

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ أَيْقَالًا

رواه البخاري

الْبَلِّغُ

وَعُظْمَى بِهِ
النَّعِيمُ الْمُرْعُوبُ بِهِ

(ف) :

النَّعِيمُ الْمُرْكُوبُ بِهِ

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ
محمد عبد المناق

مکتبہ تھانوی، دفتر الایقانہ

متصل مسافر خانہ بس سٹروڈ کراچی۔

دعوتِ عبیت ۹ حصے کامل مجلد ۱
در چار جلدہ / ۳۵۰ علاوہ ڈاک خرچ

مواظظ اشرفیہ ۱۲ حصے ————— مجلد اعلیٰ در چہ جلد
(الایقانہ کے مبروں کیلئے خاص عایت)

۶۰۰ / = علاوہ ڈاک خرچہ

اس وعظ کے متعلق ضروری تنہید
 للہ الحمد ہر آن حیز کر کاظم خواست آخر آمد پس پردہ تقدیر پدید
 (یعنی):

افتتاح اسٹیشن تھانہ بھون ٹاؤن

ناظرین میں سے جن حضرات کو کبھی تھانہ بھون آئینکا اتفاق ہوا ہوگا انکو معلوم ہوگا کہ تھانہ بھون کا ریلوے اسٹیشن آبادی سے قریب ریل کے فاصلہ پر واقع تھا اس لئے حضرت حکیم الامت امام بیجم السامی کو جیسے تھانہ بھون کے قریب ریل کے جاری ہونے کی خوشی تھی کہ اس سے اجاب کرنے جانے میں ہولت ہو گئی ساتھ ہی یہ بھی متناقصی کا اسٹیشن آبادی سے متصل بن جائے تو زیادہ ہولت راحت ہو جائے کیونکہ رات کے وقت اور برسات کے موسم میں سفر کر کے لے کر اسٹیشن کا دور ہونا بہت ہی گراں گذرتا تھا۔ انھیں اللہ کہ حضرت افند کی یہ تمنائے دیریں پوری ہو گئی کہ حکام ریلوے نے اس تکلیف کا احساس کر کے ۱۸ اکتوبر ۱۹۲۵ء کو تھانہ بھون کی آبادی سے متصل عید گاہ کے پاس جو آبادی سے پانچ منٹ کی مسافت ہے ایک دوسرا اسٹیشن عارضی طور پر بنام تھانہ بھون ٹاؤن کھول دیا اور یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر امتحان میں یہ اسٹیشن کامیاب ہو گیا تو ہم جلد اس کو مستقل کر دیں گے۔ یہ وعظ اسی جدید اسٹیشن کے افتتاح کی خوشی میں ہوا ہے تاکہ اس نعمت کا شکر ادا کیا جائے۔

پس جن صاحبوں کو حضرت حکیم الامت دام مجد ہم سے قلبی تعلق ہے ان کو چاہیئے کہ وہ بھی اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ حضرت مولانا کی تمنا کو اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا۔ اور اس کی ساتھ علامہ بھی اس اسٹیشن کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں جبکہ صورت یہ ہے کہ جو صاحب تھانہ بھون کا قصد کریں وہ سہارا نہور و شاہدہ وغیرہ میں جب تھانہ بھون کا ٹکٹ لیں تو تھانہ بھون ٹاؤن کے نام سے ٹکٹ لیں اور اسٹیشن پر اتریں صرت تھانہ بھون ایک ٹکٹ نہ لیں کیونکہ یہ نام قدیم اسٹیشن کا ہے جدید اسٹیشن کا نام تھانہ بھون ٹاؤن ہے فقط +

ظفر احمد عفا اللہ عنہ (جامع وعظ ہذا)

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم : **لما بعث فاعوذ باللہ**
من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و تحمّل انما کم الی بلد لم تکلوا باغیہ
 لا یبق الا نض ان ربکم لکون رحیمہ والخیل والبغال والحمیر لنتربکوها و فی بینہ و
 وخلق ما لا تعلمون

یہ سورہ غل کی آیات ہیں جن میں حق تعالیٰ نے خاص انعامات کا ذکر فرمایا ہے ہر چند کہ حق تعالیٰ
 کی بہت سی نعمتیں ہیں جن کا شمار بھی نہیں ہو سکتا چنانچہ خود اللہ تعالیٰ ہی نے ارشاد فرمایا ہے
 وان تعدوا النعمۃ اللہ لا تحصوها (اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو ان کا احاطہ
 نہیں کر سکتے) مگر اس کثرت و تعدد کی ساتھ وہ دو قسم پر منقسم ہیں ایک قسم تو وہ نعمتیں ہیں جن سے
 طاہریت زیادہ ہے۔ اور بعض وہ ہیں جن سے ملامت زیادہ نہیں اور ہماری حالت یہ ہے کہ جن
 نعمتوں کے ساتھ ہمیں زیادہ رہتا ہے ان کی طرف تو کچھ توجہ ہوتی بھی ہے اور ان کا شکر بھی کر لیتے
 ہیں کبھی کبھی زبان سے بھی دل کی موافقت کے ساتھ یہ لفظ نکل جاتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے اور
 جکی ساتھ ہمیں کم ہے انکی طرف التفات بھی کم ہے اور ان کا شکر بھی کم کیا جاتا ہے بلکہ غالب
 حالت یہ ہے کہ ان کا شکر نہیں کیا جاتا۔ ان نعمتوں میں سے جکی ساتھ ہمیں کم ہے اور اسی لئے
 انکی طرف التفات کم ہے مرکوبات بھی ہیں (یعنی سواری کی چیزیں) کیونکہ ظاہری نعمتیں چند ہیں
 حاکوکات۔ مشہوریات۔ ملبوسات۔ منکوحات۔ مسکونات۔ (معلومات ۲) اور مرکوبات
 میں نے قافیہ کے لئے مرکوبات کہہ دیا ہے در نہ مستعمل مرکب ہے مجھے اسکی تحقیق نہیں کہ
 مرکوب کی جمع مرکوبات صحیح ہے یا نہیں تحقیق کر لیا جائے۔ ان میں سب سے زیادہ ہمیں قواہل
 کی تین نعمتوں سے ہے یعنی حاکوکات و مشہوریات و ملبوسات سے اسی لئے عام طور پر لوگ
 اپنی کونعمتوں میں شمار کرتے ہیں اور اسی پر شکر کرتے ہیں چنانچہ کھانا کھا کر پانی پی کر عام طور
 سے لوگ خدا کا شکر کرتے ہیں اور نیا کپڑا پہن کر بھی بعض لوگ شکر بجا لاتے ہیں (اور معلومات سے
 عوام کو ہمیں کم ہے اہل علم کو زیادہ ہے مگر اسکی طرف ان میں سے التفات بہت کم لوگوں کو ہے
 ہاں جب کوئی نیا علم حاصل ہوتا ہے تو اکثر التفات ہوتا ہے اور اس پر بھی شکر ادا کرتے ہیں ۱۲)
 اسکے بعد ہمیں زیادہ منکوحات و مسکونات سے ہے کیونکہ بیوی سے ہر روز ہمیں ہوتا ہے اللہ

نعمتوں کی طرف
 کی طرف

گھر سے بھی گودن میں تلبس کم ہو گویا رات میں ضرور ہوتا ہے اسی لئے حدیث میں جو آیا ہے کہ تین چیزوں میں نخوست ہے اور حضرت عائشہ کی روایت میں ہے کہ اگر نخوست کسی چیز میں ہوتی تو ان تین میں ہوتی المرأة والدرداء والنفس یعنی عورت میں اور مکان میں اور گھوٹے میں۔ یہ پہلی روایت کی تفسیر ہے تو اسکی وجہ یہی ہے کہ ان سے تلبس زیادہ ہے اور جس چیز سے زیادہ تلبس ہوتا ہے اُس کے آثار پر نظر زیادہ ہوتی ہے اور اسکے عیوب تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے اور فوس ہر خند کے مرکبات سے ہے اور میں نے ادھر کہا تھا کہ مرکبات سے تلبس کم ہے اور حدیث میں اسکو اور وراۃ کی ساتھ بیان کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسکی ساتھ بھی تلبس زیادہ ہے (بناء علی الوجه الذی ذکرناہ) سو اس کی توجہ یہ ہے کہ فوس کے ساتھ مالک فوس کو تلبس اختلاط زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اُس کو کھلا پلاتا ہے اُس کی خدمت کرتا ہے خصوصاً اہل عرب کو زیادہ اختلاط تھا۔ وہ گھوٹوں سے بہت محبت کرتے تھے حتیٰ کہ اپنی اولاد کی طرح محبت سے اُن کو پالتے تھے اور ایک عجیب بات یہ تھی کہ گھوٹوں کے انساب بھی محفوظ رکھتے تھے اسی لئے عرب کے اشعار میں آپ کو گھوٹوں کی بہت تعریف ملے گی حضرت حسان بن ثابت (جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر خاص ہیں ۱۲) فرماتے ہیں ۵

تظل جيادنا ممتطرات
يلطهن بالخمر النساء

دہلے گھوڑے نفع کمہ کے دن کیے بعد دیگرے آگے بڑھتے ہو گئے اور عورتیں اپنی اور صنیوں سے اُن کے منہ پر پٹا باندھ مارتی ہوئی (یا یہ مطلب ہے کہ ہماری عورتیں اپنی اور صنیوں کے منہ صاف کر لیں گی۔ یعنی جنگ میں جو غبار وغیرہ ان کے منہ پر لگ گیا ہو گا میدان جنگ سے واپسی پر اُس کو اپنے دوٹوں سے دور کر لیں گی اختار المعنی الاول المولوی حبیب احمد فی ترجمہ کلام الملوك والختار عندی المعنی الثانی وهو الذی اختارہ صاحب مجمع البحار

عبدی جیہ ہوں کو مقابہ کی تاش دینی تو تو میں گھروں کے چکڑے مقابہ کر دے گی اور گھوڑوں کے منہ پر اور بھینساں مارے گی۔ قال ابن السطح بغنی عن الزہری انہ قال لما رای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النساء یطعن الخیل بالخرقہم الی ابی بکر الصدیق اعمی و ذکر قول حسان ہذا کہ فی السیرۃ لابن ہشام ^{۲۵۱} و قد راہت فی موضع ولا احضروا لان ابن کنن لساہ الانصار و ہذا یناسب المعنی الذی ذکر فی ثانیاً ای کنن مسعودہ الخیل یخرجون لصدیقہ بقول حسان شاعر الانصار ۱۲ ظہر

۲۵۴ ای۔ مسکین النساء جہا واستعار لہ اللطم ای فیض من ما علیہا بخمھن لیس
 لیس الغبار لیس نعمہا جہا لیس ای پس احتلاط کے اعتبار سے تو گوئیے کیا تھ تلبس زیادہ ہے مگر مرکوب کے
 اعتبار سے تلبس کم ہے اسی لئے میں نے کہا تھا کہ مرکوبات آن نعمتوں میں سے ہیں شکی ساتھ تلبس کم ہی
 یعنی مرکوب کے اعتبار سے کم ہے۔ اسی لئے کھل پر شکر کیا جاتا ہے گھر بنا کر شکر کیا جاتا ہے اور
 سواری کا ہاون خریدتے وقت تو شاید شکر کر لیا جاتا ہو مگر سواری کے وقت بہت کم شکر
 کرتے ہیں اس کی بھی وجہ ہے کہ نعمت مرکوب کی طرف التفات کم ہے اس لئے میں اس وقت
 اس نعمت کا بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس پر توجہ والتفات زیادہ ہو اور اس کا بھی شکر ادا کیا
 جائے اور اس وقت یہ مضمون جو اختیار کیا گیا ہے حالانکہ پہلے سے بیان کا خیال نہ تھا اس کی وجہ یہ ہے
 کہ بعض صاحبوں نے درخواست کی ہے اور درخواست ایسے وقت کی ہے جبکہ ایک خاص نعمت ہم کو عطا ہوئی
 ہے کہ ایک خاص مرکوب میں ہم کو سہولت کا سامان عطا کیا گیا ہے اس وجہ سے یہ مضمون جو نعمت
 مرکوبات کے متعلق ہے اختیار کیا گیا ہے۔ اب سمجھے کہ ایک بڑی نعمت تو ان مرکوبات کے
 متعلق یہ ہے کہ وہ باوجود اتنی قوت کے ہمارے مطیع ہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے اس مقام پر بتنے
 مرکوبات کا ذکر فرمایا ہے وہ سب کے سب ہم سے زیادہ قوی ہیں۔ اور ہم شکر کی برابر تو کیا شکر شتر مرغ
 بھی نہیں بلکہ اس سے بھی کمزور ہیں۔ شتر مرغ عجیب جانور ہے۔ صورت میں تو اونٹ کے مشابہ ہے
 مگر اس کے دو بازو بھی ہیں جیسے پرندے کے ہوتے ہیں مگر ان سے وہ اڑ نہیں سکتا ہاں بھاگتا خوب
 اب نہ وہ بوجھ لادنے کے قابل ہے کیونکہ پرندوں میں شمار کیا جاتا ہے نہ پرندوں ہی میں داخل ہے۔
 کیونکہ نام کے ساتھ شتر بھی لگا ہوا ہے فرید عطار فرماتے ہیں کہ نفس کی حالت بھی بالکل شتر مرغ
 جیسی ہے۔ مونیہ ہر جگہ سے بہت لے لیتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں ۵

چوں شتر مرغ شش این نفس را   نے کشد بازو نہ پر و بر ہوا
 گر پر گونیش گوید شتر مرغ   در ہنی ہار شش بگوید طائر مرغ

اگر اس پر بوجھ لادو تو کہتا ہے کہ میں تو پرندہ ہوں اور جو اڑنے کو کہو تو کہتا ہے میں تو شتر مرغ
 کہیں اونٹ بھی اڑا ہے۔ غرض نفس سے ہم کام بھی لو تو وہ بہانہ ڈھونڈھتا ہے جیسے ہندستان
 کے سود خوار کہ اگر ان سے یہ کہو کہ سود حرام ہے اس سے تو بد کہو تو جواب دیتے ہیں کہ دارالحرب

بہارِ مضمون

۶

مرکبات کی نعمت
 شتر مرغ کا قوی ہونا
 ہوا اور ہوا میں
 انسان کا حال

نفس کی حالت
 شتر مرغ جیسی

ہندستان سے
 سود خوار کی شتر
 مرغ جیسی

میں سو لینا جائز ہے بعض علماء کا اس پر فتویٰ ہے اس لئے ہم لیتے ہیں اور اگر کہو کہ اسکی زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے تو کہتے ہیں کہ مال حرام میں بھی کہیں زکوٰۃ فرض ہے۔ اب لینے کے وقت وہ سود ہو گیا اور حرام۔ اور لینے کے وقت حلال تھا۔ بہر حال شتر مرغ تو کمزور جانور ہے گو نام میں شتر ہے گویہ با برداری کے قابل نہیں۔ لیکن اونٹ گھوڑا بیل۔ بھینسا۔ خچر وغیرہ اس قدر قوی ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی آدمی کے اوپر ہر رکھ دے تو اس سے اٹھا بھی نہ جائے مگر خدا تعالیٰ کی کیسی نعمت ہے کہ ایسے قوی قوی جانوروں کو ایک ذرا سا لونڈا لکڑی لئے ہوئے ہانکتا ہے اور سب کان دبا آسکے آگے آگے ہو لیتے ہیں کیا غضب کی تسخیر ہے۔ اسی لئے ارشاد ہے کہ سوار ہوتے ہوئے اس نعمت کو یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ **وَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي يَخْلُقُ هَذَا دُجًا كَبُنَّالَهُ قَرْنَيْنِ** اور یوں کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اسکو ہمارا تابع کر دیا حالانکہ ہم قوت و طاقت سے خود اسکو قابو میں نہ کیسکتے تھے۔ یہاں تسخیر کے یہ معنی ہیں کہ انکو تمھارے تابع کر دیا۔ اور کسی جگہ تسخیر کے معنی کام میں لگا دینا بھی ہے جیسا کہ **الْم تَوَّانِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلٰی مَا يَشَاءُ** اور **وَمِنْ كَلِمَاتِ الْكَلَامِ وَالْقُرْآنِ وَالْجَنَّةِ وَالْجَنَّةِ وَالْجَنَّةِ** کہ جو کلمہ ظاہر ہے کہ سموات و ارض کی تمام اشیا پر ہمارے تابع نہیں۔ نہ شمس و قمر نہ لیل و نہار بلکہ یہاں تسخیر سے مراد یہ ہے کہ تمام عالم کو تمھارے کام میں لگا دیا گیا ہے۔ بہر حال جن جانوروں کو ہم اپنا تابع دیکھتے ہیں یہ تسخیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ورنہ اگر کسی وقت اللہ تعالیٰ جانور کو مست کر دیں اور وہ سرکشی پر آجائے تو انسان کی کچھ حقیقت نہیں کہ قوت سے اس کا مقابلہ کر سکے بلکہ اگر مقابلہ کر گچا تو خارجی اسباب سے کرے جیسے بندوق وغیرہ۔ مگر جانور کے پاس گھر کے آلات موجود ہیں جیسے مینگ وغیرہ اسکو خارجی اسباب کی ضرورت نہیں۔ اس لئے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سوار ہوتے ہوئے اس نعمت تسخیر کو یاد کر کے خدا تعالیٰ کی حمد کرو اسکے بوجہ یہی یاد کرو **وَلَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ** کہ ہم اپنے پروردگار کے پاس جانے والے ہیں اس کا رابطہ تبتل سے یہ ہے کہ نعمت خواش کو

تسخیر

تسخیر

گذشتہ تقریر کا خلاصہ اکی خاصہ سے دوبارہ بیان فرمایا اور فرمایا کہ بیان اسی شروع ہوا جو زیادہ نہیں ہوا۔ ۱۲ ماہ

یاد کر کے مٹا دو کہ بھی یاد کرو تو مشہور ربط ہے۔ اور بعض اہل مطاف نے کہا ہے کہ اس کا ربط یہ ہے کہ اس سواہی سے دوسری سواہی کو یاد کرو یعنی جنازہ کو۔ جسکے متعلق کسی نے کہا ہے ۵
 دھری گئے بچکھو جنازہ پر تخت شاہی سے اگر خزانہ دلشکر ہزار ہوئے گا
 عوام تو اس ربط سے خوش ہوئے ہوئے کہ کوئی کچھٹ پٹا مضمون ہے مگر اہل علم جانتے ہیں کہ پختہ بات کون سی ہے (اور ایک ربط یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انا الی ربنا المتقلبون میں اس امر کی دلیل کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تسخیر حیوانات من جانب اللہ ہے کیونکہ ایک وقت ایسا بھی آئینہ الا ہے کہ خود دوسروں کے ہاتھوں میں مردہ بدست زندہ ہو گئے پس اس حالت کو یاد کر کے سمجھ لو کہ اس حیات چند روزہ میں جو تم حیوانات کو اپنا مسخر دیکھتے ہو یہ محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو تم خود تو اپنے وجود اور ذات پر بھی قابض نہیں ہو دوسروں پر تو کیا قابض ہوئے ۱۲ جامع)
 اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کی تعلیم فرمائی ہے ایک وقت کو و انعمۃ مریکم۔ دیکھو و تقو لو سبحان الذی سخر لنا هذا یعنی اس نعمت کو دل سے بھی یاد کرو اور زبان سے بھی اس کا اقرار کرو پس ہر چند کہ دل سے استحضار ہی کافی تھا مگر حق تعالیٰ نے اسکی قولاً بھی تعلیم فرمایا ہے تاکہ اس سے استحضار بالقلب آسان ہو جائے کیونکہ تجربہ و مشاہدہ ہے کہ زبان سے ذکر کرنے میں قلب آسانی کے ساتھ ذکر جو جاتا ہے اسی واسطے فقہاء نے نیت صلوٰۃ بالعقل کو مندوب فرمایا ہے جس پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دعوت انہوں نے کہاں سے نکالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیت باللسان کا کہیں ثبوت نہیں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ اگر عملاً ثبوت نہیں تو قولاً ثبوت موجود ہے اور قول بھی حق تعالیٰ کا دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر بالقلب و ذکر باللسان کو جمع فرمایا ہے پس جو حکمت یہاں ذکرین کے جمع کرنے میں ہے اسی حکمت کی وجہ سے اگر فقہاء نیت صلوٰۃ میں جمع ذکرین کو افضل فرمائیں تو کون سا جسم ہے پھر میرے پاس اسکی نظیر سنت سے بھی موجود ہے یعنی تلبیہ جس میں ذکر باللسان افضل ہے بلکہ شرط احرام ہے بعض نیت سے احرام منعقد نہیں ہوتا جب تک تلبیہ نہ کہے (پھر تلبیہ میں منع صوت بھی مندوب ہے جیسا کہ حدیث میں ہے الحج الحج والشیخ اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ تلبیہ بالقلب کافی تھا۔ زبان سے کہنے کی کیا ضرورت ہے تو یہی جواب دیا جائیگا کہ ذکر باللسان کو ذکر بالقلب کی

ذکر نیت صلوٰۃ
 و ذکر باللسان
 جامع و تفصیل

نیت صلوٰۃ باللسان
 لا یجوز

نمیر میں ڈل ہے پس یہ حکمت یہاں بھی موجود ہے ۱۷) یہ تو درمیان میں ایک علی لطیفہ تھا۔
 میں یہ کہہ رہا تھا کہ مرکوب میں ایک نعمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے قوی قوی مخلوقات
 کو انسان کا تابع کر دیا ہے اور یہ نعمت ہم کو بلا کسب و کتاب کے حاصل ہے ہمیں حق تعالیٰ
 کا انعام پوری طرح ہر شخص کو محسوس ہو سکتا ہے۔ اور جو نعمت انسان کو کسب و کتاب سے
 حاصل ہوتی ہے اس میں تو وہ کبھی دعویٰ بھی کرنے لگتا ہے جیسے قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ
 علی علم عندی جب اس کو لوگوں نے نصیحت کی کہ جیسے خدا تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے
 تو دوسروں پر احسان کر تو کہنے لگا کہ یہ مال تو مجھے ایک علم کی بدولت حاصل ہوا ہے جو میرے
 پاس ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کو کیا آتی تھی لیکن تفسیر اس پر موقوف
 نہیں۔ میرے نزدیک علم سے مراد سلیقہ اور لیاقت ہے مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی
 ذاتی لیاقت اور سلیقہ سے یہ مال حاصل کیا ہے (نور ذی اللہ) خدا کا مجھ پر کیا احسان ہے۔ خیر
 قارون کم بخت کا یہ اعتقاد ہو گا۔ مسلمانوں کا خدا نہ کرے یہ اعتقاد کیوں ہونے لگا وہ تو ہر نعمت
 کو عطائے حق سمجھتے ہیں۔ خواہ سبب سے ہو یا بلا سبب کے، اور کسب کے حاصل ہو یا بلا کسب کے مگر یہ
 ضرور ہے کہ جو نعمت بلا سبب ظاہری اور بدن کسب کے حاصل ہو اس نعمت کا اثر زیادہ ہوتا ہے جیسے کوئی
 ہمیں بہت سارے پیہ پیہ میں دے جائے اور جو وہ پیہ تجارت اور ملازمت یا مزدوری سے
 حاصل ہو اس کے نعمت ہونے کی طرف التفات کم ہوتا ہے گو اعتقاد قارون جیسا نہ ہو مگر
 حالت ایسی ہے جس سے دیکھنے والے کو شک نہ ہو سکتا ہے کہ اس کو نعمت نہیں سمجھتے بلکہ
 اپنے علم و ہنر کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ چونکہ ایک تعدد شہود ہے کہ ایک شخص گھوڑا خریدنے کا ہمارا تھا۔
 راستہ میں ایک دوست سے ملاقات ہوئی اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بازار
 ہمارا ہوں گھوڑا خریدوں گا۔ دوست نے کہا کہ انشاء اللہ بھی کہہ لو۔ بولا اس میں انشاء اللہ
 کی کیا بات ہے؟ گھوڑا ہمارا نہیں ہے۔ روئے میری جیب میں ہیں اب جا کر خرید لوں گا۔ پس یہ یہ
 پاس ہونے سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ سب کام اس کے قبضہ میں ہے۔ مگر کبھی اللہ تعالیٰ اس کا
 عجز ظاہر کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی رحمت ہے اگر انسان پر ابتلا واقع نہ ہو تو مستدرج میں تو
 یہ تباہ ہو جائے میں مصائب و بلا میں بھی مبتلیں ہیں۔ بڑی حکمت تو یہی ہے کہ اس سے

نمیر میں ڈل ہے پس یہ حکمت یہاں بھی موجود ہے ۱۷) یہ تو درمیان میں ایک علی لطیفہ تھا۔

۹

نمیر میں ڈل ہے پس یہ حکمت یہاں بھی موجود ہے ۱۷) یہ تو درمیان میں ایک علی لطیفہ تھا۔

نمیر میں ڈل ہے پس یہ حکمت یہاں بھی موجود ہے ۱۷) یہ تو درمیان میں ایک علی لطیفہ تھا۔

نمیر میں ڈل ہے پس یہ حکمت یہاں بھی موجود ہے ۱۷) یہ تو درمیان میں ایک علی لطیفہ تھا۔

انسان کو اپنی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے اپنا عجز مشاہد ہو جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ۵
 گر خدا خواہد نہ گفتند از بطش پس خدا بنمود شان عجز بشر
 مولانا نے کینک کے قصہ میں فرمایا ہے کہ بادشاہ نے اس کے معالج کے لئے بڑے بڑے
 اطباء کو جمع کیا جن کو اپنے علم و فن پر ناز تھا مگر حق تعالیٰ نے ان کو ان کا عاجز ہونا دکھا دیا
 جو دواہ استعمال کرتے اس سے الٹا اثر ہوتا تھا ۵

از قضا سر گنگبیس صفر فردو روغن بادام خشکی می نمود
 از ہلیدہ قبض شدہ اطلاق رفت آب آتش را ہد شدہ بچو گفت

پس دراصل ہر زخم کا مرہم اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے ان کے سوا کسی کے قبضہ میں
 شفا نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اسی طرح امراض باطن کا علاج بھی حق تعالیٰ ہی فرماتے ہیں
 عارفین کو تو اس کا شب در در مشاہدہ ہوتا ہے اور غیر عارفین کو بھی کبھی حق تعالیٰ اپنی قدرت
 دکھلاتے رہتے ہیں مگر ان کو عارفین کی برابر مشاہدہ اس لئے نہیں ہوتا کہ یہ غور نہیں کرتے۔
 حق تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں رہتے اور عارفین اللہ تعالیٰ کے معاملات کو جو ان کے ساتھ
 ہو رہے ہیں غور سے دیکھتے رہتے ہیں اس لئے ان کو خوب مشاہدہ ہوتا ہے کہ فلاں مصیبت
 ہمارے فلاں مرض کا علاج کیا گیا ہے۔ اور فلاں تکلیف ہماری فلاں خطا کا بدلہ ہے
 ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے حق تعالیٰ کی کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے تو میں اس کا
 اثر اپنے گھر والوں میں اور سواری کے جانور میں مشاہدہ کرتا ہوں کہ اس دن یہ سب کچھ مجھ سے
 نافرمان ہو جاتے ہیں۔ گھوڑے بات کا جواب نہیں دیتے اور میرا مقابلہ کرتے ہیں۔ گھوڑا پوری
 طرح سواری نہیں دیتا شرات کرنے لگتا ہے۔ یہ واقعات کم بیش سب کو پیش آتے ہیں مگر عام
 لوگ اس کو اتفاقیات پر محمول کرتے ہیں یا گھر والوں کی بدخلقی پر اور گھوڑے کے عیب
 پر کہیں کہ ان کو نہ اپنے افعال پر نظر ہے نہ ان کے نتائج پر توجہ ہے۔ گویا بعض دفعہ
 حق تعالیٰ ایسی دست بدست سزا دیتے ہیں جس سے ہر شخص کو محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ میرے
 اس فعل کی سزا ہے اور اسی کو میں نے کہا تھا کہ حق تعالیٰ کی اس میں بڑی رحمت ہے۔ اگر
 کبھی کبھی ایسا نہ ہو اگر سے انسان کی آنکھیں ہی نہ کھلیں چنانچہ وہ گھوڑا خریدنے والا یہ کہہ کر کہ

۱۰
 عارفین کو مشاہدہ
 عینت کی حالت
 کا شب در در مشاہدہ
 ہوتا ہے

انشاء اللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ بازار میں پہنچا تو کسی جیب کٹ نے جیب میں سے روپے نکال لئے۔ گھوڑے کا سودا کر کے جو اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہاں میدا لیا تھا مختصر مندرہ ہو کر ناکام واپس ہوا۔ اتفاق سے وہ درست پھر ملا اور کہا کیا حال ہے؟ کہنے لگا ہم بازار گئے تھے انشاء اللہ گھوڑا خریدنے کا قصد تھا انشاء اللہ جیب کٹ نے جیب میں سے روپے نکال لئے۔ انشاء اللہ اب خالی ہاتھ گھر جا رہا ہوں انشاء اللہ۔ ایسا سبق ملا کہ اب موقع بے موقع بھی انشاء اللہ کا ورد ہو گیا

غرض انسان کی یہ عادت ہے کہ جو چیز بلا سبب بلا کسب کے اسکو حاصل ہوا اسکو تو نعمت سمجھتا ہے اور جس کے اسباب اس کے قبضہ میں ہوں اور اس کے کسب کو اس میں دخل ہوا اسکو نعمت نہیں سمجھتا اور اگر اعتقاد سمجھے بھی تو شان نعمت کا زیادہ اثر اسکے اوپر نظر نہیں ہوتا۔ اس لئے ایسی نعمتوں کے ۱۱ نعمت ہونے پر متوجہ کرنے کے لئے حق تعالیٰ مرکوب کی نعمت کو بیان فرماتے ہیں اور اس میں بھی یہاں مرکوب کو نہیں بیان فرمایا کیونکہ مرکوب سے جو نفع حاصل ہوتا ہے یہی طریقیں اسکو بعض لوگ پیادہ چلکر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔

بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایسی بات بیان فرمائی ہے جو کھلی نعمت ہے جو ظاہر انسان کی قدرت سے باہر ہے یعنی و تحمل انفا لکم الی بلد لم تکلوا بالاعینہ الا بشئ الا فئس کہ مرکب تمہارے بوجہ لا ذکر ایسے تمام تک پہنچاتے ہیں جہاں تم اس بوجہ کو تو کیا پہنچاتے تو وہ بھی پہنچ سکتے تھے مگر سخت مشقت اور مصیبت کے ساتھ۔ یا یہ ترجمہ ہو کہ معہ بوجہ کے اس جگہ پہنچ سکتے تھے مگر مشقت کی ساتھ۔ سواری کی چیزوں میں یہ نعمت کھلی نعمت ہے۔ اس میں کسی کو یہ دہم نہیں ہو سکتا کہ ہم کو سواری کی ضرورت نہیں بلکہ سب اپنے کام میں سواری کا محتاج سمجھتے ہیں۔ مگر سبحان اللہ۔ حق تعالیٰ کا کلام کیسا جفا ملا ہے کہ اس نعمت میں بھی صرف یہ نہیں فرمایا لم تکلوا بالاعینہ بلکہ اس کی ساتھ الا بشئ الا فئس بھی بڑھا دیا کہ ان سخت مصیبت کیساتھ پہنچنا پہنچنا ناممکن تھا۔ اس میں ہم کو احتیاطی الکلام کی تعلیم کی گئی ہے کہ بات ایسی کہو جو ہر حال میں صحیح ہو۔ کوئی اس پر نقص وارد نہ کر سکے۔ پس ہر چند کہ یہاں بظاہر یہ دعویٰ بالکل ناممکن کہ ہم بوجہ لا ذکر ایش ہر سے دوسرے شہر میں یہ دن سواری کے نہیں پہنچ سکتے تھے مگر کوئی معقولی اس پر یہ کہہ سکتا تھا

موقع بے موقع
نعمت ہر کو جہاں
کھلا رہا ہوا
نعمت ہر کو جہاں

اللہ تعالیٰ
حق تعالیٰ کا کلام
کیسا جفا ملا ہے

ایک عقلی اور
ایک عصبی

۱۳

ایک عقلی اور
ایک عصبی

کہ ایک صورت سے پہنچ سکتے ہیں وہ یکہ سارا سامان ایک دم سے نہ اٹھایا جاتا بلکہ اس کے مختلف عدد بنا کر ایک عدد کو منوڑی دور پر رکھیں پھر دوسرے کو لپیٹیں پھر تیسرے کو اس طرح ایک ایک کر کے سب کو ایک جگہ پہنچادیں پھر ہاں سے ایک ایک کر کے سب کو تریب کی دوسری جگہ پہنچادیں تو اس طرح بدون ہوا کے بوجھ کو لپیٹ سکتے ہیں اور یہ احتمال عقلی ایک معقولی منوڑی نے ہم کو بتلایا۔ انہوں نے اس عقلی احتمال کو واقع کر کے دکھلادیا۔ ہمارے ایک دست میں کیراؤنی وہ شانی کے اسٹیشن پر بہت سا بوجھ لیکر اترے اور قلیوں سے کہا کہ اس کو باہر ٹھم کے پاس پہنچا دو اور مزدوری ملے کر لو۔ قلیوں نے بہت جلد مزدوری مانگی آپ نے انکار کر دیا اور کہا ہم خود لپیٹیں گے قلی نے سننے لگے کہ یہ اکلیا آدمی اتنا سامان کیونکر لپیٹے گا۔ مگر انہوں نے قلیوں کو بچا دکھلادیا۔ آپ نے یہی کیا کہ سارے سامان کو جو ایک دو عدد کی صورت میں تھا کھولا اور اس کے متفرق عدد ٹپکے ٹپکے بنائے۔ پھر قلیوں کے سامنے ہی ایک عدد کو اٹھا کر دور رکھ آئے مگر اتنی دور کہ سامان بھی ذمہ نظر ہے پھر دوسرا عدد اٹھا کر لے گئے پھر تیسرا۔ یہ حکمت و حکیمہ قلی ڈھیلے ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یہ تنہا سارے سامان کو باہر لپیٹ سکتے ہیں تو اب وہ خود ہی تھڑی مزدوری پر راضی ہو گئے۔ واقعی یہ صورت ہمارے دین میں تو نہ آتی۔ مگر وہ معقولی آدمی تھے۔ انہوں نے یہاں بھی عقل سے کام لیا تو اگر آیت میں الا بشق الا فسن نہ ہوتا تو کوئی معقول یہ احتمالی نکال کر آیت پر اعتراض کر سکتا تھا اس لئے حق تعالیٰ نے یہ جملہ بڑھا کر کلام کو مضبوط کر دیا کہ اگر پہنچاتے ہی تو بڑی مصیبت پہنچاتے اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں مصیبت بہت ہے دن بھر میں اس طرح دین کو سب ہی ملے نہیں ہو سکتے۔ بڑی منزل تو کسی طرح ملے ہی نہیں ہو سکتی، اور گو یہ احتمال بہت بعید ہے کہ اس صورت سے کوئی شخص بوجھ کو پہنچائے۔ مگر حق تعالیٰ نے اس بعید احتمال کا بھی لحاظ فرمایا جس میں ہر کوئی تعلیم کہ کلام میں بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ دیکھو ہماری کنی شان ہے کہ لایسٹل عمای فضل و عظم یسٹلون۔ ہم سے کوئی باز تر نہیں کر سکتا مگر پھر بھی ہم اپنے کلام میں کس قدر احتیاط کرتے ہیں پس ہر کوئی احتیاطی الکلام کا عادی ہونا چاہیے۔ قرآن میں جو حققت ہوتی علیہ السلام اور خضر کا تعلق نہ کر ہے اسکی بنا بھی اسی مسئلہ کی تعلیم پر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام میں ایک بے احتیاطی ہو گئی تھی کہ وعظ میں کسی نے آپ سے سوال کیا ای الناس اعلم کہ اقوت

وہ نہ آتا تو شیخ کسی اور تہذیب سے علاج کرتا مثلاً نمازیوں کے جوتے سیدھے کرتا۔ شریعہ میں تو یہ علاج بہادر کی برابر بکواس سے بھی زیادہ گراں معلوم ہوتا ہے مگر چند روز میں نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے کیونکہ ایسے لیے کام کرتے کرتے نفس کو تواضع کی عادت ہو جاتی ہے پھر نفس درست ہو جاتا ہے۔

عادت کے اوپر ایک اور حکایت یاد آئی مولوی صدیق احمد صاحب لنگوہی جو کرسی میں بھی مدرس ہے ہیں اپنی حکایت بیان فرماتے تھے کہ جب میں نیا نیا دیوبند کے مدرسہ میں گیا تو ایک رئیس کے یہاں میرا کھانا مقرر ہوا۔ اُس زمانہ میں دیوبند کے لوگ طلباء کی بہت عزت کرتے تھے اب کی خبر نہیں مگر جہاں تک میرا خیال ہے دیوبند کے لوگ اب بھی دوسری جگہ کے لوگوں سے زیادہ طلباء کی عزت کرتے ہیں۔ اور جو زمانہ ہم نے دیکھا ہے اس وقت تو بہت ہی عزت کرتے تھے کہ طلباء کو دیکھ کر دوسرا اپنی کرسی چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے اور طلباء کو عزت کیسا کتنے بٹھلاتے تھے۔ اُس زمانہ میں چونکہ عوام متواضع تھے اس لیے طلباء کو گھروں سے کھانا لانا معیوب نہ تھا اور شاید پہلے بزرگوں نے اسی واسطے طلباء کیلئے یہ صورت اختیار کی ہو تاکہ ان کا کتبہ زائل ہو۔ مگر اب میری قیادت نہیں ہے کہ طلباء گھروں پر کھانا لینے جائیں کیونکہ اب اہل دنیا طلباء کو ذلیل دھتکیر سمجھنے لگے۔ اگر طلباء ان کے گھروں پر دروٹی کے واسطے جائیں گے تو وہ اور زیادہ ان کو ذلیل سمجھیں گے۔ ہاں مؤذن اس سے منہ پھیرتا ہے کیونکہ وہ اہل محاذ سے اپنا حق وصول کرتا ہے وہ ان کی مسجد کی خدمت کرتا ہے اور اپنی خدمت کا معاوضہ طلب کرتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے کوئی دزدی کسی رئیس کے یہاں اپنے پیسے ملنے جائے اس کا کچھ مضائقہ نہیں۔ اور گو طلباء کا بھی حق مسلمانوں کے ذمہ ہے مگر لوگ عام طور پر اس حق کو اپنے اوپر نہیں سمجھتے اور جو شخص اپنے ذمہ حق نہ سمجھتا ہو اس سے جبراً حق وصول کرنا ذلت ہے ہم کو اس کی ضرورت نہیں۔ قیامت کے دن ان کو خود معلوم ہو جائیگا کہ انہوں نے دین اور اہل دین کی کس قدر

عہ اور یہ تعلیم انگریزی کے شائع ہونیکا نتیجہ ہے کیونکہ علم دین کے حامل کثیر الوال کو ایسے ہی دوسرا حقیر سمجھتے ہیں جنہیں انگریزی تعلیم کا اثر آگیا ہے اور دین سے بے تعلق ہو گئی ہے اور جو دوسرا اس اثر سے محفوظ رہا وہ ابھی طلباء و طلباء کی عزت کرتے ہیں۔ واللہ المستعان ۱۲ ظ۔

دانش کی یاد دہانی
تکڑاں ہوا ہوا
دانش کی یاد دہانی
تکڑاں ہوا ہوا

۱۴

کھانا نہ لانا
کھانا نہ لانا
کھانا نہ لانا
کھانا نہ لانا

حق تلفی کی ہے۔ تو مولوی صدیق احمد صاحب کہتے تھے کہ اول وقت جو میں روٹی لینے گھر پر گیا تو قدم نہ اٹھاتا تھا پھر گھر پر پہنچ کر آواز دینے کی ہمت نہ ہوتی کہ روٹی بیچ دو شرم کے مارے دیوار سے لگ کر خاموش کھڑا ہو گیا۔ غصہ دیر میں صاحب خانہ جو ایک رئیس تھے خود ہی باہر گئے اور مجھے کھڑا دیکھا تو کہنے لگے کہ آپ کا ہی کھانا میرے غریب خانہ پر مقرر ہوا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں سہیں مگر انہوں نے فوراً چار پائی منگوائی اور مجھے عزت سے بٹھلایا اور پوچھا آپ کھانا یہاں ہی کھائیں گے یا دوسرہ لیجائیں گے۔ میں نے شرم کی وجہ سے کہا یا کہ یہیں کھاؤں گا انہوں نے فوراً ملازم سے کہا کہ آپ کے ہاتھ دھواؤ اور گھر میں سے کھانا لاکر آپ کو کھلا دو۔ جب کھانے سے فارغ ہو کر دوسرے میں آیا تو ساتھیوں نے کہا کہ تم کھانا نہیں لائے؟ میں نے کہا کہ مجھ کو تو گھر تک جانا ہی محال تھا اور میں رب کے سامنے ہاتھ پر رکھ کر روٹیاں یہاں تک بھی لاتا میں نے تو وہیں کھالیا۔ ساتھیوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ہمارے اندر بعضے ایسے بھی ہیں جن کا کھانا کہیں مقرر نہیں۔ تو جن کا مقرر ہے وہ رب ملکر ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں تو سب کا کام چل جاتا ہے شام سے تم کھانا نہیں لانا۔ میں نے کہا بہت اچھا لاؤنگا۔ کہتے تھے کہ شام کو جو میں کھانا لایا تو بار بار دل میں یہ آتا تھا کہ زمین پھوٹ جائے تو میں اس میں کھانا ڈال۔ مگر وہیں وقت لانے کے بعد پھر دل چل گیا اور اب تو یہ حالت ہو کہ اگر تم کو تو بھنگی کے گھر سے میں کھانا لے آؤں۔ سو واقعی چند روز تک ایسا کام کر رہا تھا جس میں نفس کی ولت ہو نفس ولت کا عادی ہو جاتا ہے۔ اسی لئے شاخ نکیر وغیرہ کی علی اصلاح کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت شیخ عبدالقدوسؒ کے پوتے مولانا ابوسعید صاحب جب سلطان نظام الدین خلجی کے پاس دولت باطنیہ کی طلب میں پہنچے ہیں تو آپ نے سنا ہو گا کہ انہوں نے کیسی کیسی تکریر شکن خدمتیں ان سے لی ہیں تاکہ امراض نفس کا علی علاج ہو پھر جیسی ان کی اصلاح ہوئی ہے سب کو معلوم ہے۔ غرض اس واقعہ میں حق تعالیٰ نے قوی اصلاح پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ علی اصلاح بھی فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضرؑ کے پاس جانی کا حکم ہوا پھر علامہ حق تعالیٰ ترجمہ جغرافیہ عالم سے موسیٰ علیہ السلام کو رات نہ فرما سکتے تھے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کا موقع و مکان تعیین کے ساتھ نہیں بتلایا بلکہ اجالا آنا بتلایا کہ وہ مجمع البحرین پر

میں گئے۔ اور کم ہوا کہ ایک پھیل تل کر ساقی لے لوجب وہ زندہ ہو کر تو نہ دن کل بھاگے تو سمجھ لینا کہ خضر علیہ السلام اسی جگہ ہیں۔ اس اجمال کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام سالہا سال کے سفر کیلئے تیار ہو کر چلے کہ نہ معلوم کب اور کتنی مدت میں پہنچنا ہو گا چنانچہ نص میں ہے واذ قال موسیٰ لعنه لا ابرج حتی ابلغ مجمع البحرين او اصفیٰ حقبا۔ اس اجمال میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی اصلاح تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی طلب دیکھیے کہ سالہا سال تک چلنے پر مستعد ہو گئے۔ سبحان اللہ پھر حق تعالیٰ کی امداد یہ ہوئی کہ مجمع البحرین تک جانے میں تو ان کو ذرا امکان نہیں ہوئی ہاں جب موقع سے تجاوز ہو گیا تو اب کان محسوس ہوا (اللہ تعالیٰ طالبین کی اسی طرح امداد فرمایا کرتے ہیں کہ طریق کو ان کے لئے آسان کر دیتے ہیں ۱۲) چنانچہ آپ نے خادم سے فرمایا کہ آج کے سفر سے بچا معلوم ہوا ہے لاؤ ماٹہ لاؤ۔ اس پر خادم نے عرض کیا کہ میں آپ سے کہنا بھول گیا۔ وہ پھیل تو کل اتنی زندہ ہو کر سندھ میں چلی گئی۔ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو اسی کے منتظر تھے۔ واپس لوٹو منزل مقصود اسی جگہ ہے جہاں سے ہم آگے بڑھ گئے۔

پھر اس کے ہی موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے درخواست کی کہ اتبعنی علی ابن قطن ما علمت رشدا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ بظلم آپ کو حاصل ہے وہ آپ مجھے بھی لے کر لے دیں۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام حق تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تھے ان کو استیذان کی ضرورت نہ تھی مگر اب یہی ہے کہ استاد سے اجازت لے اور اپنی طلب کو ظاہر کرے اور علماء تو صرف الفاظ ظاہرہ کے درپے ہوتے ہیں مگر صوفیہ نے اس سے یہ مسئلہ بھی مستنبط کیا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ چلنا ہو تو بلا اجازت اس کے ساتھ نہ چلے بلکہ اجازت لیکر ساتھ چلنا چاہئے کیونکہ ساتھ چلنے سے بعض دفعہ دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے اس کی آزادی میں خلل پڑتا ہے چنانچہ ایک دفعہ برسات کے زمانہ میں ایک مولوی صاحب رات کے وقت سیڑھی ساتھ ہوئے۔ میں نے ان کی وجہ سے اٹھا کر راستہ ان کے لئے چھوڑ دیا اور خراب راستہ خود اختیار کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اندھیرے میں ایک گرٹھے کے اندر میرا پیرا گر اجس سے تمام کپڑے خراب ہو گئے۔ اگر وہ میری ساتھ نہ ہوتے

عہ قلت و فریبہ لیت۔ موسیٰ علیہ السلام ان نقصان عذر حیرت من شریعتی و زہد من العتود و فریبہ کان تینہا ایضا علی الواعظ الذی اویہ تغیر من حسن ہذا العلم الذی یحکف النصب ببدوہ واللہ تعالیٰ اعلم۔ ۱۲

۱۶-

نکذہ علیہ السلام
تاریخ مولیٰ کی اصلاح
کرد

بدون اجازت
کی کیا نہ چلنا
چاہئے

موسیٰ علیہ السلام
سودا گشت ہرگز
اس پرانی حالت

تو میں خراب راستہ کیوں اختیار کرتا۔ ایک دفعہ ایک دلیل صاحب ایک مجلس کا حصہ گھر تک
سیکھتا تھا ہوئے حالانکہ اس وقت آنت اتر جانے کے سبب نقائص کے ساتھ گھر جا رہا تھا انکی
وجہ سے مجھے باتوں میں مشغول ہونا پڑا اور آہستہ آہستہ چلا۔ تنہا ہوتا تو تیزی کے ساتھ جاتا۔ مگر
وہ ظالم گھر پر پہنچنے کے بعد بھی واپس نہ ہوئے بلکہ دروازے پر جم کر کھڑے ہو گئے اور باتوں کا
سلسلہ قائم رکھا آخر چور ہو کر مجھے بے مروتی سے کہنا پڑا کہ اب مجھے جانے دیجئے مگر وہ پھر بھی نہ
ٹلے تو میں منہ موڑ کر خود ہی چل دیا۔ آج کل لوگوں کو اس کا احساس ہی نہیں کہ دوسرے کو ان
کے فعل سے تکلیف ہوگی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ آپ حضرت عائشہ کے پاس سے بھی اگر رات کو
اٹھتے تو اس کا لحاظ فرماتے تھے کہ ان کی نیند خراب نہ ہو انکو تکلیف نہ ہو حالانکہ وہ مجبور ہو چکے
ساتھ خود محب و جاں نثار بھی تھیں اور ایسی جاں نثار تھیں کہ حضور کی شان میں فرماتی ہیں ۷
لو اسی زلیخا اور ابن جبینہ لا تزن بالقطع القلوب علی الیہ

زلیخا کو ملامت کیے والیاں اگر حضور کا چہرہ مبارک دیکھ لیتیں تو بجائے ہاتھ کاٹنے کے
دل کے ٹکڑے کر ڈالتیں۔

ایشیائی مذاق کے اعتبار سے جو کہ عرب کا سادہ مذاق تھا یہ کلام غایت عشن کو ظاہر کر رہا ہے۔
اور زلیخا کے جس قصہ کی طرف اس شعر میں اشارہ ہے اس کا اجمالی واقعہ یہ ہے کہ جب زلیخا
کا عشق مصر میں مشہور ہوا تو وہاں کی عورتوں نے اس کو ملامت کی کہ غلام پر فریقہ ہے کیونکہ
یوسف علیہ السلام اس وقت غلاموں ہی کی طرح فروخت ہو کر اسکے ہاتھ میں آئے تھے یہ باتیں
سن کر زلیخا نے ان کے اعتراض کا علمی جواب دینا چاہا زبان سے کچھ نہیں کہا۔ تدبیر یہ کہ
ان کو دعوت کے بہانہ سے اپنے گھر بلایا اور یوسف علیہ السلام کو پردہ میں کر دیا پھر سب عورتوں کے
سامنے چاقو سے کاٹ کر کھانے کے پھل اور میوے رکھ دیئے اور ہر ایک کے سامنے ایک ایک
تیز چاقو رکھ دیا۔ جب عورتوں نے چاقو ہاتھ میں لے لیا اور پھل ترلشنے کا قصد کیا تو عین اس وقت
پر زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بلایا کہ دریا بہاں تو آؤ (وہ سمجھے کسی کام سے بلاتی ہوگی۔ چونکہ
وہ ظاہر میں آفاقی اس لئے خدمت کے ارادہ سے تشریف لے آئے ۱۲) اب جو وہ سامنے گئے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ آپ حضرت عائشہ کے پاس سے بھی اگر رات کو اٹھتے تو اس کا لحاظ فرماتے تھے کہ ان کی نیند خراب نہ ہو انکو تکلیف نہ ہو حالانکہ وہ مجبور ہو چکے ساتھ خود محب و جاں نثار بھی تھیں اور ایسی جاں نثار تھیں کہ حضور کی شان میں فرماتی ہیں ۷

اور عورتوں کی نظر ان کے حسن و جمال پر پڑی تو سب کے ہوش اڑ گئے۔ بڑا اسی میں چاقو سے پھل کی جگہ اپنے ہاتھ کاٹ لئے۔

اب تو زلیخا کو موتہ ملا کہ کیوں تمہارے تو اس کہاں گئے۔ ہوش تو ٹھکانے کر دیں تو ایک دن بھی ایسی بدحواس نہیں ہوئی سب سے شرمندہ ہو کر کہا۔ حاش لله ما کھذا ابتواط ان هذنا الاملاک کیم۔ کہ بخدا یہ آدمی نہیں یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ زلیخا نے کہا ہذا لکن الذی ملتقنی فیہ کہ دیکھ تو یہی ہے جس کی محبت پر تم نے مجھے ملاحت کی تھی اس کو تو زلیخا نے کسی نے شعر میں خوب کیا ہے۔

اینست کہ خوشی دل پر دے رہے را بسم اللہ اگر کتاب نظر مست کسے را
تو حضرت عائشہؓ ان عورتوں کے بارہ میں فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا جمال دیکھ کر تو انہوں نے ہاتھ ہی کاٹ لئے اگر ہمارے حضور کا جمال جہاں آ کر دیکھ لیتیں تو دل و جاگر کے ٹکڑے کاٹ ڈالتیں۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہؓ کو حضور سے کس درجہ کا عشق تھا تو کیا ان کو حضور کے کسی فعل سے کلفت ہو سکتی تھی۔ ہرگز نہیں مگر یاں ہمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور آدمی رات کو اٹھے فقار رویدا و انتقل رویدا و فتح الباب رویدا و خروج من الباب رویدا۔ کہتے سے اٹھے کہتے سے نکلے پھرتے آہستہ سے دروازہ کھولا آہستہ سے باہر نکلے۔ آپ نے اس قدر احمیا ط کی مگر حضرت عائشہؓ کے تو دل کو آپ سے تعلق تھا۔ آپ کا جھڑپ ہونا تھا کہ دل پر اس کا اثر ہوا اور فوراً آنکھ کھل گئی۔ جب آپ کو بستر پر نہ پایا تو آپ کو رسا دین عاشقان آنا شروع ہوئے۔

باسایہ ترانمی پسندم عشق است ہزار بندگانی
یہ خیال ہوا کہ شاید کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں اور جب عاشق کی حالت ہے کہ باسایہ ترانمی پسندم۔ تو ہاضمہ ترانمی پسندم تو بدرجہ اولیٰ ہوگا اس خیال کا آنا تھا کہ حضرت عائشہؓ سے رہا نہ گیا اور فوراً اوڑھنی اوڑھ کر آپ کے نشانات قدم کو چھتی ہوئی پیچھے پیچھے چلیں۔ دیکھا کہ آپ بیعت الشرف میں (جو مدینہ کا قبرستان ہے) مردوں کیلئے دھاکر رہے ہیں

اس کے بعد کا قصہ سامعین کو غالباً معام ہوگا کیونکہ مواعظ میں بیان ہو چکا ہے۔

مقصود اس سے یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں کی راحت کا اس قدر اہتمام تھا مگر آج کل لوگوں کو اس کا مطلق اہتمام نہیں اسی لئے بدن اہانت کسی کے ساتھ ہوتی ہے جس خواہ اس پر گرائی ہی ہو۔ صوفیہ نے اس سے منع کیا ہے اور قصہ موسیٰ و خضر سے اس مسئلہ پر استدلال کیا ہے کہ ساتھ چلنے کے لئے بھی اجازت لینا چاہیئے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے ساتھ سہنے کی اجازت لی۔ اس کے جواب میں خضر علیہ السلام نے استادانہ ناز سے کام لیا کہ تم میری ساتھ رکھ کر تحمل نہیں کر سکتے ممکن ہے اُن کو کشف سے معلوم ہو گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو ایک خطا پر متنبہ کرنے کے لئے بھیجا ہے اس لئے اُن کی ساتھ ناز استادانہ برتنا مناسب ہے کہ اس سے اصلاح کامل ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: یسبحل فی انشاء اللہ صابر اور لا اعصی لک امر! کہ نہیں انشاء اللہ آپ مجھے صابر و تحمل پائیں گے اور میں کوئی بات آپ کے خلاف نہ کروں گا۔ سبحان اللہ! کیسی شان ہے کہ ابھی تو تمام عالم کے پیشوا اور متذابن ہوئے تھے اور آج دوسرے کی ناک گردی اور اطاعت پر آمادہ ہیں۔ اس پر حضرت خضر نے فرمایا فان اتبعنی فلا تشلنی عن شیء حتی احدث لك منه ذکرا کہ اگر آپ مجھے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو چپ چاپ ساتھ ہولیں کسی معاملہ میں خود سوال کی ابتداء نہ کریں۔ جب تک میں خود نہ بتاؤں۔

اس میں خاموشی کی تعلیم تھی۔ اور یہاں سے معلوم ہوا کہ سالک کو سکوت لازم ہے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہر درویشے کہ چون درکنند ہر طالب کے کہ چون درکنند ہر درویشہ را گاہ باید فرست۔ اور اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس واقعہ میں موسیٰ علیہ السلام کو خضر نے طریقت کی یعنی طریق باطنی کی تعلیم دی تھی۔ ہرگز نہیں۔ کیونکہ طریقت شریعت سے جدا نہیں۔ شریعت ہی کی تکمیل ظاہر و باطن کا نام طریقت ہے اور اس میں موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر زیادہ عالم نہ تھے اور جو واقعات ملاقات خضر کے بعد ظاہر ہوئے

عہ کون! اصحاب موسیٰ م۔ جبکہ الکلام و سرور القول و بدایت الجواب و علاجہ الثانی فی الکلام واللہ ہر الدال نیل ان یبلغ اللہ واللہ تعالیٰ اعلم ۱۲ ظ۔

فصل فی بیان
حکایت موسیٰ علیہ السلام
کیا کہ استادانہ

۱۹

نکات سکوت
درجہ

واقعہ خضر و موسیٰ
موسیٰ علیہ السلام
خضر علیہ السلام

ہیں جن میں حضرت خضرؑ نے اپنا علم ظاہر کیا تھا ان کو طریقت سے کچھ بھی ملتا نہیں بلکہ وہ تو محض کسب کونی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور کشف کوئی نہ کمال ہے نہ مقصود ہے۔ ہاں بلا طلب کسی کو حاصل ہو جائے تو نعمت ہے کیونکہ وہ بھی ایک علم ہے۔

اور میں نے جو خضر کے اقوال سے مسائل سلوک مثلاً سکوت سالک وغیرہ کا استنباط کیا ہے سونہ اس وجہ سے کہ یہاں سلوک کی تعلیم تھی بلکہ اس وجہ سے کہ خضر فی نفسہ شیخ طریقت تھے اُن کا مذاق یہی تھا۔ تو دیکھئے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احتیاطی الکلام کی تعلیم عملاً کس طرح دی کہ اُن کو خضر کا شاگرد بنایا گیا جو اُن سے کسی طرح بھی درجہ قرب میں زیادہ نہ تھے۔ نہ علوم شریع و نبوت میں افضل تھے۔

اسی کی طرف یہاں الا بشق الا نفس بڑھا کر ہم کو متوجہ کیا گیا ہے کہ دیکھو ہم نے کلام میں کس قدر احتیاط کی ہے تم کو بھی احتیاط کرنا چاہیئے۔

۲۰

اب سمجھو کہ میں نے لم تکنونوا بالغیہ الا بشق الا نفس کے ترجمہ میں یہ کہا ہے کہ تم اس شہر میں مع اسباب و افعال کے نہ پہنچ سکتے تھے۔ حالانکہ نص میں صرف بالغیہ وارد ہے۔ بالغیہ بھا نہیں ہے مگر قرینہ مقام سے یہ بات معلوم ہے کہ مراد بھی ہے کہ تم مع اسباب و افعال کے وہاں نہ پہنچ سکتے تھے کیونکہ اگر بلوغ مع الاثقال مراد نہ ہوتا تو لم تکنونوا بالغیہ کو تحمل افعالکم سے ربط نہ ہوگا۔ پس ربط اس بات کو چاہتا ہے کہ لم تکنونوا بالغیہ سے مراد لم تکنونوا بالغیہ بھا ہے۔ اور جب یہ مراد ہے تو مقام مبالغہ کو مقتضی ہے اب یہ سوال ہوگا کہ اس کی جگہ بالغیہ کیوں فرمایا یا اس کا جواب یہ ہے کہ مبالغہ کیلئے بالغیہ اختیار فرمایا کہ تم مع اسباب کے تو کیا جریدہ بھی وہاں نہ پہنچ سکتے تھے۔ اور مبالغہ غلات احتیاط نہیں۔ کیونکہ محض طیب پر مبالغہ کا مبالغہ ہونا مخفی نہیں رہتا۔

باز غلات
باز غلات

عد قلت ولا یخفی ما فیہ فان الربط علی بدون ذلک ایضاً والمعنی محض افعالکم الی بلاد بعیدۃ لم تکنونوا واصلین الیہا مشاء خذنا خبر دین ایضاً الی مع الاثقال بالاولیٰ ۲ اخذ عد قلت و عندی لامبالغۃ فیہ فان بعض البلاد لا تأسیر الواسون الیہا ما شیاء متجر الا بشق الا نفس فی نفس الامر و قوله الی بلد عام لکن ذکر فی قصۃ الکلام بالبلاد و البعیدۃ قایۃ للبعد المعنی لا یقعد الانسان ما شیء علی و صولہا الی شہر و شہین مع العجب و قد ید و اللہ تعالیٰ اعلم فیہ و لانه علی نعمۃ المکروب ایضا قلت و ہذا من باب اختلاط الذوق فان بعض الربط قریب متدد و بعد و بعد عند آخر

اس کے بعد ارشاد فرمادے گا انبال والحمد للہ کی وجہ سے اور ذینہ طیعنی خدا تعالیٰ نے گھوڑے اور خچر اور گدے سے پیدا کئے سواری اور زینت کیلئے۔ یہاں حق تعالیٰ نے دو نعمتیں بانیائی ہیں۔ ایک م کو ب (سوار ہونا) دوسرے ذینہ چو کہ یہ مجموعہ سب انعام میں نہیں ہے اس لئے اسکو خیل و بغال و حمیر کے ساتھ ذکر فرمایا۔ کیونکہ اونٹ کی سواری میں کوئی زینت نہیں ہاں گھوڑے کی سواری میں بڑی زینت ہے اور خچر میں بھی زینت ہے کیونکہ وہ گھوڑے کے قریب ہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض رؤسا فرشتوں میں خچر کو بھی چڑھتے ہیں مگر گدے میں شاید کلام ہو کہ اس میں کون سی زینت ہے۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ گدے سے بھی سب گدے نہیں ہوتے بلکہ بعض گدے سے خچر کے قریب ہوتے ہیں دوسرے کہ جیسے خچر گھوڑے کے قریب ہے اسی طرح خچر کے قریب ہے اور قریب کا قریب قریب مگر اس پر معنوی طلبہ کو یہ اعتراض ہوگا کہ اس طرح تو ممکنہ بھی قریب ہے کیونکہ ہمارے سے دہلی قریب اور دہلی سے علی گڑھ اس سے ٹونڈلہ اس سے کانپور اس سے الہ آباد اسی طرح قریب قریب کو ملاتے جاؤ اور اخیر میں کہدینا کہ قریب کا قریب قریب ہے۔ مگر انہوں نے غور نہیں کیا کیونکہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ قریب کا قریب قریب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے درمیان وسائل زیادہ نہ ہوں اور عرفاً ایک دو واسطہ سے بعد نہیں ہوتا اس سے زیادہ سے بعد ہو جاتا ہے اور قرآن میں کلام محاورات کے موافق ہے اس کو عزت سے سمجھنا چاہیئے۔ یعرف میں ایک دو واسطہ بعید نہیں سمجھا جاتا۔ مثلاً کوئی اپنے کو فاروقی صدیقی کہے تو اس میں بعد نہیں۔ اور کوئی اپنے کو نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کی طرف منسوب کرے تو اس میں بعد ہوگا جیسے ایک بھنگی دو بنے لگا تھا اس نے چلا کر کہا۔ ارے میں ڈوبنا مجھے بچاؤ تو کسی نے اس کے حال پر توجہ نہ کی تو اس نے یوں کہنا شروع کیا کہ نبی زادہ ڈوب جاتا ہے جلدی بچاؤ۔ یہ سن کر لوگ دوڑ پڑے اور اسکو نکال لیا۔ دیکھا تو بھنگی ہے۔ کہا تو نبی زادہ کہہ کر سے ہو گیا تو وہ جواب دیتا ہے کہ آدم علیہ السلام نبی تھے یا نہیں؟ کہاں؟ کہا میں آدم کی اولاد میں ہوں یا نہیں؟ تو میں بھی نبی زادہ ہوا۔

تیسرے یہ کہ گدے کا قریب تو خواہ مخواہ ہی ذلیل اور بدنام ہے ورنہ غلام اس میں قنوت کی کیا چیز ہے شہر یہ ہے کہ گدے کا بیوقوف ہونا ہے مگر ایک گدے سے والے جو شیخ زادہ تھے اور پڑاوا کا کام

دہلی کی سواری
میں زینت ہے

گدے کی سواری
میں بھی زینت ہے
اور اس کو قنوت

۲۱

بھنگی کا غیظ

سرخ جام
جو

کرتے تھے مجھے کہتے تھے کہ گدھا بڑا عاقل ہوتا ہے اب ہم تحقیق کی ضرورت نہیں یہی تقلید کی گئی ہو
 اس کی آواز البتہ منکر ہے مگر یہ ذلت کا سبب نہیں ہو سکتا۔ آخر تو پ کی آواز ہی کوئی اپنی ہی
 کان کے پردے پھاڑ دیتی ہے مگر ذلیل نہیں پس یہ کہ گدھے کی آواز بری ہے۔ خصوصاً جب کہ
 سبیل کر بولیں ہیں اس کا زیادہ تجربہ ہے کیونکہ ہم گدھوں کے ٹخوں میں بہتے ہیں اس لئے مجھے اس پر
 اتفاق ہے اور نص میں بھی تو اس کی آواز کو انحراف اصوات کہا گیا ہے مگر صورت کے منکر ہونے سے
 اس کی ذات میں ذلت نہیں آئی اور ایک عجیب بات ہے کہ گریوں کے موسم میں خصوصیت کے ساتھ
 گدھے زیادہ بولتے ہیں اسی کی بنا پر بعض محدثین نے اس حدیث پر اعتراض کیا اذا سمعتم
 نصیق الحمیر فتعذروا باللہ فانہ راۃ شیطانا (کہ جب گدھے کی آواز سُنو تو اللہ کی پناہ
 مانگو کیونکہ اُس نے شیطان کو دیکھا ہے اور اس کو دیکھ کر بولا ہے) کہ اگر وہ شیطان کو دیکھ کر بولتا
 ہے تو اس کی کیا وجہ کہ گریوں میں زیادہ بولتا ہے۔ کیا گریوں میں شیطان کو زیادہ دیکھتا ہے؟ اس کا
 ایک جواب تو یہ ہے کہ ان میں کچھ بعید نہیں کیونکہ شیاطین اند سے پیدا ہوتے ہیں ممکن ہے کہ حرارت
 سے خوشی ہوتی ہو اس لئے گریوں میں زیادہ پھیلے ہوں اور دوسرا جواب یہ ہے کہ حدیث میں
 اندہ راۃ شیطانا قضیہ مطلقہ ہے جو بعض ازمنا میں وقوع سے بھی صادق ہو سکتا ہے لہذا
 ہمیں حق ہمارے بعض افراد بھی اگر رویت شیطان سے نااشی ہوں یہ قضیہ صادق ہو جائیگا۔ یہ ضرور
 نہیں کہ ہر نہیق کا سبب رویت شیطان ہی ہو اور یہ وہ بات ہے جو میں نے دہلی کے ایک طبیب میں
 ایک عالم کے جواب میں بیان کی تھی۔ اور یہ وہ ذمت تھا جبکہ یزان نے ٹرک حکومت کو شکست
 دیکر اوڈر یا نول وغیرہ فتح کر لئے تھے جس سے بعض ضعیف املا مقادسلمانوں کے دلوں میں اضطراب
 اور ترنزل آگیا تھا اور ملاحظہ ہو بریلانہ کہنے لگے تھے کہ خدا ہی نصرانیت کا حامی ہے۔ اسلام اور
 مسلمانوں کا حامی نہیں۔ اس پر دہلی کے بعض علماء نے نے مجھے بلایا کہ یہاں بیان کی سخت ضرورت ہے
 تاکہ اس قسم کے شبہات کا ازالہ کیا جائے پناہ میں گیا اور اسی موضوع پر بیان ہو جس میں اس
 قسم کے شکوک و شبہات کا بہت خوبی کیساتھ بجا اللہ ازالہ کر دیا گیا اور خاتمہ پر بطور اتمام حجت کے
 میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر اب بھی کسی کے ذہن میں کچھ شبہ اور دوسرے ہو تو غماہ کر دے ایسا نہ ہو کہ
 میرے جانے کے بعد یوں کہا جائے کہ یہ شک ہے کیا اور دوسرے رہ گیا اور یہ بات منجانب اللہ اتمام حجت

یہاں اس کی آواز ہی کوئی اپنی ہی

میں نے انہیں بتائے ہیں
 نبوی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کا اور ان اور
 اس کا جواب

کے میری زبان سے کل گئی تھی ورنہ میں اس قابل تھا کہ اس طرح توحی کیساتھ اعلان کرتا اس پر ایک پنجابی عالم کھڑے ہوئے اور کہا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکور ان الارض یشھا لعبادی الصالحون (اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھا ہے کہ اس زمین کے وارث د مالک مسیح نیک بندے ہونگے) پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کے مالک کفار ہو گئے ہیں نے کہا مولانا آپ تو عالم ہیں ذرا یہ تو دیکھئے کہ یہ تفسیر دائمہ ہے یا مطلقہ ہے؟ چونکہ وہ عالم تھے اتنی ہی بات سمجھ گئے اور کہا بس میں سمجھ گیا اب کچھ شبہ نہیں رہا۔ (محل جواب کا یہ ہوا کہ آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ زمین کے مالک ہمیشہ نیک ہی بندے ہونگے کفار کبھی مالک نہ ہونگے بلکہ اس میں اطلاق کیساتھ یہ وعدہ ہے کہ مسیح نیک بندے زمین کے وارث ہونگے اور اطلاق کے صدق کیلئے ایک بار وقوع کافی ہے چنانچہ بعد اللہ حضرات صحابہ و روئے زمین کے مالک بن چکے ہیں۔ زائد عروج اسلام میں کوئی سلطنت مسلمانوں کے مقابلہ کی تاب نہ رکھتی تھی۔ اور یہ جواب اس تقدیر پر ہے کہ تسلیم کر لیا جائے کہ آیت میں ان الارض سے مراد بھی دنیا کی زمین ہے۔ ورنہ ظاہر آیت کے سیاق و سباق سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد ارض جنت ہے کہ جنت کی زمین کے مالک نیک بن جائیں گے۔ اس پر کچھ بھی اشکال نہیں خوب سمجھ لو ۱۷) بہر حال حدیث پر کچھ اشکال نہیں ہم دعویٰ کہتے ہیں کہ انہیں ہمارا کاسبب رویت شیطان ہے مگر یہ دائمی سبب نہیں بلکہ وہ اپنی طبعیت کے معین ہیں اور تفسیر کے مطلقہ یا دائمہ ہونے پر نظر کرنے سے بہت اشکال فرغ ہو جاتے ہیں مگر اہل علم اسے نظر نہیں کرتے اسلئے بعض اشکالات کے جواب میں پریشان ہو جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ جب کسی آیت یا حدیث پر اشکال وارد کیا جائے کہ یہ حکم فلاں مادہ میں متخلف ہے نور اس پر اول نظر کی جائے کہ آیت یا حدیث میں حکم دائمی ہے یا مطلق، تو انشاء اللہ معلوم ہوگا کہ زیادہ اشکالات کا منشا یہ ہے کہ لوگوں نے مطلقہ کو دائم سمجھ لیا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ گدھے کی آواز کا منکر ہونا مسلم ہے مگر اس سے زینت پر کیا کلام ہے۔ آواز کو زینت میں کچھ دخل نہیں بلکہ جس فن کی زینت عام طور پر آواز ہی سے سمجھی جاتی ہے یعنی فن خموشی اس میں بھی اہل کمال آواز کی کمک کا مال نہیں سمجھتے بلکہ کمال

عہ و ذہا ہوا لہذا اختارہ الشیخ فی تفسیرہ بیان انھما ان کثر الغمر علی ذلک اللہ تعالیٰ اعلم ۱۲

ان لافاضل کتبنا
عبدی السائلون
پیشکش اور
جواب

۲۳

زیادہ اشکالات کا منشا مطلقہ کو دائمی سمجھنا ہے

آواز کی زینت
سمجھنا

دوسری شے کو سمجھتے ہیں چنانچہ ہمارے استاد مولانا محمد یعقوب صاحب کو ایک زمانہ میں جبکہ مولانا گدمنٹ کے مدارس کے متحن مقرر تھے اور اجیر میں ملازم تھے فن موسیقی سیکھنے کا شوق ہوا اور اس شوق کا منشا صرف یہ تھا کہ مولانا کو جامعیت کا شوق تھا۔ ہر علم کو حاصل کرنا چاہتے تھے اس کے سوا اور کچھ منشاء نہ تھا۔ کیونکہ مولانا کے ہم عمر دل میں سے ایک نغمہ نے (جبکہ نام مولوی رعایت الحق تھا) مجھ سے بیان کیا ہے کہ مولانا بچپن اور جوانی میں بھی ویسے ہی نیک تھے جیسے بڑے ہو کر نیک تھے۔ مولانا نے جوانی میں بھی کبھی معصیت کا ارتکاب نہیں کیا۔

غرض مولانا نے ایک میر صاحب کے جو فن موسیقی کے ماہر تھے اس فن کو حاصل کیا۔ پھر مولانا کو تو اس شغل سے خدا تعالیٰ نے اس طرح نکالا کہ ایک دن آپ اپنے حجرہ میں بیٹھے ہوئے جو لب مٹرک بالا خانہ پر تھاکہ موسیقی کی مشق کر رہے تھے کہ ایک مجذوب بیچے سے گذرا اور اس نے پکار کر کہا ارے مولوی! تجھے خدا نے اس کام کے واسطے پیدا نہیں کیا دوسرے کام کی واسطے پیدا کیا ہے۔ مولانا کے دل میں تو اسی وقت سے نفرت پڑ گئی اور اس شغل کو چھوڑ دیا۔ اور مولانا کے استاد کو اس طرح نفرت ہوئی کہ ایک دفعہ کوئی راہب اجیر یا وہ اس فن کا شائق تھا اس نے سب اہل کمال کو جمع کیا ان میں وہ میر صاحب بھی تھے۔ انہوں نے جب گانا شروع کیا تو راہب کے ہمراہ جو ایک استاد تھا اس نے ان کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ سبحان اللہ کیا گلا پایا ہے بس اس پر انہوں نے سارے وغیرہ بھینک دیا اور کہا لعنت ہے اس کام پر جس میں کمال حاصل کرنے کی داد وہ ملتی ہے جو ایک دھوم کو داد دی جاتی ہے کہ کیا گلا پایا ہے۔ کیا موسیقی اس کا نام ہے کہ آواز اچھی ہو۔ آواز تو ایک رنڈی کی اور ایک بچہ کی مجھ سے اچھی ہو سکتی ہے۔ اگر میرے فن کی یہی قدر ہے تو میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں اس واقعہ سے انکو گلے بجا نیسے نفرت ہو گئی اور دونوں استاد شاگرد اس کام سے تاب ہو گئے۔ یہ بظاہر مولانا کی برکت تھی کہ حق تعالیٰ نے مولانا کے استاد کو بھی آپ کی صحبت کی برکت سے توبہ نصیب کی۔ تو دیکھئے حالانکہ گانے بجانے کی خوبی اور زینت آواز ہی سے ہے مگر اہل کمال کی نظر میں اس کی کھم وقعت نہیں بلکہ وہ کمال کسی اور چیز کو سمجھتے ہیں اس آواز کی خرابی سے گدھے کی ریت میں خرابی نہیں۔ مگر اس کو زیور اور عمدہ زمین لگام پہنایا جائے تو گھوڑے کی طرح یہ بھی اچھا لگے گا۔ یہی میں دیکھتا ہوں اولاً اے تھے انہوں نے

مولانا محمد یعقوب صاحب کا ایک بیٹا ہے موسیقی سیکھتا ہے مولانا اس سے نفرت کرتے ہیں

گدھے کی ریت میں خرابی ہے مولانا اس پر زینت لگاتے ہیں

اپنا حوصلہ نکالنے اور شوق پورا کرنے کے لئے ایک گدھے اور گدھی کی شادی کی تھی اولاد والے تو اپنے بیٹا بیٹی کی شادی میں دل کے حوصلے نکالتے ہیں اور دام و نمود کے لئے بیدریغ و دہ پیہ خرچ کرتے ہیں بے اولادوں کو یہ خط سوجھتا ہے کہ لاؤ جانوروں ہی کو بیٹا بیٹی بنا کر ان کا بیاہ کر دو۔ چنانچہ ایک سیٹھ کا گدھا تھا ایک کی گدھی تھی۔ ایک گدھے کا باپ بنا ایک گدھی کا اور دونوں کو خوب عمدہ لباس پہنایا گیا۔ گدھی کو زیوروں سے آراستہ کیا گیا تو قینا وہ گدھی زینت میں گھوڑے سے کچھ کم نہ رہی ہوگی۔ ہندوستان کے گدھے اس واسطے ہی اچھے نہیں لگتے کہ ان کی خدمت نہیں کی جاتی جس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں گدھے کی سواری کو محبوب سمجھا جاتا ہے اگر یہاں گھوڑے کی طرح گدھے کی بھی سواری کا رواج ہو جاتا اور گھوڑے کی طرح اس کی خدمت کی جاتی تو اتنا برا نہ لگتا۔ چنانچہ عرب کے گدھے یہاں کے گدھوں سے اچھے ہوتے ہیں خصوصاً نجد کے (۱۲) البز، زینت بھی ہے اور سواری کا کام بھی گھوڑے کی برابر دیتا ہے۔ اگر کوئی یہ شبہ کرے کہ لباس اور زیور وغیرہ سے اونٹ میں بھی زینت آجائے گی وہ بھی اچھا لگنے لگے گا تو میں کہتا ہوں ہاں لیکن اسکی بیدھنگی رفتار ساری زینت کو کھودتی ہے۔

طاؤس را بہ نقش و نگارے کہ بہست خلق
تخمین کنند و او خجل از زشت پائے خویش

اور یہاں ایک اور نکتہ قابل غور ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لیتو کو بھلا پر تو لام غایت داخل کیا ہے اور زینت پر لام داخل نہیں کیا گیا اس سے معلوم ہوا کہ رکوب تو ایسی غرض ہے جو قابل قصد ہے جو شان غایت کی ہوتی ہے اور زینت قابل قصد نہیں بلکہ امور رائدہ میں سے ہے۔ اس لئے اس کو بضویت غایت ذکر نہیں فرمایا گو معنی غایت ہی ہے لیکن یہ امر مقصوداً قابل تحقیق ہے کہ اگر کوئی شخص زینت ہی کے لئے اور اسی قصد سے کسی چیز کا استعمال کرے مثلاً عمدہ لباس پہنے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جائز ہے

عمدہ میں کہتا ہوں کہ لباس کی زینت قابل اعتبار نہیں یہ تو محض عارضی ہے لباس و زیور تو ایک بھان تصور میں بھی زینت پیدا کر دیتا ہے اور اوپر اس کا ذکر محض تبرعاً ہوا ہے اور بظاہر آیت میں اونٹ کیلئے رکوب زینت کا بیان نہ کرنا اس پر مبنی ہے کہ اصل غایت اہل رکوب زینت کیلئے نہیں ہے بلکہ اصل غایت مالی بلا و بیدہ کیلئے ہے جو اس سے رکوب و زینت کا کام بھی لے لیا جائے اور اصل غایت نہیں و بغال وغیرہ رکوب و زینت کیلئے ہے گو ان سے بھی اصل غایت کا کام لے لیا جائے۔ فلا یرحم نفی الركوب والزیوتہ عن الابل واللہ اعلم ۱۲ ظ

مگر اطلاق کی ساتھ نہیں جس سے اہل تقاضہ کو گنجائش مل سکے بلکہ اس میں تفصیل ہے جس کو میں
 موارد سے سمجھا ہوں۔ وہ تفصیل یہ ہے کہ عمدہ لباس اپنا جی خوش کرنے کے لئے یا اپنے کو
 ذات سے بچانے کے لئے یا دوسرے شخص کی اکرام کیلئے پہننے تو جائز ہے مثلاً اگر مہکویہ معلوم
 ہو جائے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ تشریف فرما ہیں تو ہم یقیناً عمدہ
 لباس پہن کر جائیں گے اور اس وقت مقصود حضور کی تعظیم ہوگی۔ انسان اپنے معظّم کے سامنے
 اچھے ہی لباس میں ہایا کرتا ہے۔ تاکہ اس کی عظمت ظاہر ہو۔ ہاں عمدہ لباس اس نیت سے
 پہننا حرام ہے کہ اپنی عظمت ظاہر کی جائے اور دوسروں کی نظر میں اپنی بڑائی ثابت کی جائے
 خلاصہ یہ ہوا کہ لباس میں چار درجے ہیں۔ ایک تو ضرورت کا درجہ ہے۔ دوسرا آسائش کا۔ تیسرا
 آرائش یعنی زینت کا۔ یہ تین درجے تو مباح ہیں بلکہ پہلا درجہ واجب ہے اور چوتھا درجہ نمائش
 کا ہے یہ حرام ہے اور یہ لباس ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر چیز میں بھی چار درجے ہیں
 ایک ضرورت، دوسرا آسائش، تیسرا آرائش، چوتھا نمائش، ضرورت کا قافیہ نبی اگر مل جاتا
 تو اچھا ہوتا کہ کلام میں زینت ہو جاتی اور زینت جائز ہے۔ غرض دوسروں کی نظر میں اپنی وقعت
 بڑھانے کو زینت کرنا حرام ہے باقی نفس زینت مزام نہیں دیکھئے شریعت کے کیسے پاکیزہ
 حد و دہیں اور اس میں کس قدر وسعت ہے کہ چار درجوں میں سے صرف ایک درجہ کو حرام کیا
 گیا ہے۔ باقی سب کی اجازت ہے مگر انوس میں بدین اشکعیں بنا کر کیسے شریعت پر تنگی کا
 الزام لگاتے ہیں۔ واللہ ان لوگوں نے شریعت کو دیکھا ہی نہیں اور اگر دیکھا ہو تو سمجھا نہیں
 اسکے بعد ارشاد ہے یخلفوا مالا تعلمون اور اللہ تعالیٰ وہ چیزیں پیدا کرتے ہیں جن کو تم
 نہیں جانتے۔ مطلب یہ ہے کہ مخلوقات الہیہ کا ہمداری معلومات ہی میں انحصار نہیں بلکہ اللہ
 تعالیٰ مینہ ایسی چیزیں بھی پیدا کرتے رہتے ہیں جن کی تم کو خبر نہیں۔ مثلاً زمین۔ سمے اندر بعض
 جراثیم ایسے پیدا ہوتے ہیں جو انسان و حیوان کے لئے قاتل ہیں اور بعض مواد ایسے پیدا ہوتے
 ہیں جو موزیات کو فنا کرنے والے ہیں ہم کو اس کی کچھ بھی خبر نہیں ہوتی کہ کون سا مادہ کب پیدا ہوا
 اور کب فنا ہو گیا ہے تو آیت کی تفسیر مفسر اب میں اس کے متعلق چند فوائد ذکر کرنا چاہتا ہوں۔
 ایک فائدہ یہ سننے کو اس زمانہ میں جو ایک سواری دریل ایجاد ہوئی ہے بعض ذہینوں کو

اس کے متعلق اس کی تلاش ہے کہ ریل کا ذکر بھی قرآن شریف میں نہیں ہے یا نہیں ہر چند کہ اسکی کچھ ضرورت نہیں کیونکہ قرآن حروف و منافع اور ایجادات کے بیان کرنا نازل نہیں ہوا جیسا کہ بارہا میں۔ تاہم اس پر متنبہہ کیا ہے اور قرآن کو جو بتدیاناکل شئی کہا گیا ہے تو وہاں کل شئی سے مراد کل شئی من امور الدین ہے نہ کہ کل شئی زلومن امیران۔ نیا۔ اس لئے تحقیق مذکور محض ایک امر زائد ہے لیکن تیرے میں اس کو بھی بیان کرتا ہوں کیونکہ اس وقت یہ بیان ایک ایسی ہی غیبت کے شکر پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ریل کے متعلق ہم کو عطا فرمائی ہے اور جبکہ دوسرے مرکبات کی ساتھ وصف مرکوبیت میں شراکت بھی ہے۔ سو بعض ذہنیوں نے اس کو سورۃ قیس کی اس آیت وایۃ لھم انما حملنا خبر تمھیں فی انفلت السحون وخلقنا لھم من مثله عایہ کیونکہ د میں داخل کیا ہے کہ اس میں ریل کا بھی ذکر کیا گیا ہے کیونکہ ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ لوگوں کے لئے اسرار بات میں بھی قدرت کی دلیل موجود ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری بھری کشتیوں میں سوار کیا اور ہم نے ان کے لئے کشتی کے شل اور چیزیں بھی سپرد کی ہیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں اور ریل سہجے زیادہ کشتی اور جہاز کے مشابہ ہے جیسے جہاز میں انسان اپنی تمام ضروریات کو ساتھ لے کر سفر کرتا ہے ایسے ہی ریل میں کر سکتا ہے مگر پھر ان کی تحریف ہے کیونکہ یہاں مطلقاً ہم صیغہ ماضی کا ہے، لہذا لازم آئیگا کہ ریل کا وجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی ہوا اور اس کا بظاہر ظاہر ہے بلکہ اس سے مراد بظاہر کے نزدیک تو اوست ہے اور اس کا لفظ غرضیت کے جانشین سے زیادہ آئیکہ کیونکہ اہل عرب اونٹ کو سفائن البر یعنی خشکی کا جہاز کہتے تھے چنانچہ یہ صریح مشہور ہے سفائن برو البحر اب بجا رہا اور سیحہ نزدیک اس سے مطلق انعام مراد ہیں کیونکہ سورۃ زخرف میں ہے و جعل لکم من انفلت و الا انعام ما تریبون یہاں فلک اور انعام دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے جس سے انعام و تاسیہ کہ انعام و کشتی باہم متناسب ہیں مگر مماثلت کی صورت جب ذہن میں آئے گی کہ کشتی تو چھوٹی ہو اور باغیچہ بڑا یہ نہیں کہ جانور چھوٹا لو

اور جہان سے اس کا موازنہ کرو جیسے بیرل اور کبر شاہ کا قصبہ ہے کہ کبر نے بیرل سے کہا تھا کہ مثل
شہور ہے راج ہٹ، تریا ہٹ، ہالاک ہٹ، سو اول کی دو ضدیں تو واقعی سخت ہیں باقی تیسری
کیا مثل ہے۔ بیرل نے کہا حضور رب کے سخت تو یہی ہے۔ البتہ اگر عقل ہو تو پھر مثل نہیں، کبر شاہ
نے کہا اس میں عقل کی کون ضرورت ہے۔ بیرل نے کہا بہت اچھا میں تجھ پر منتا ہوں۔ آپ میری ضد
بھری کیجئے۔ بادشاہ نے کہا۔ اچھا تم تجھ نبو اور ضد کرو ہم ہر ضد کو پورا کریں گے۔ بیرل نے بچوں
کی طرح رونا شروع کیا اور کہا ہم تو واقعی لیں گے۔ کبر نے نیل خانہ سے اتنی منگوا دیا۔ اس نے پھر رونا
شروع کیا اور کہا ہم تو کھلیا لیں گے۔ کبر نے کھلیا بھی منگوا دی وہ پھر رونے لگا اور کہا باقی کو کھلیا
میں رکھو۔ یہاں کبر عاجز ہو گیا۔ اور کہا اچھا تم جو کہتے تھے کہ اگر انسان عامل ہو تو تجوں کی ضد
پوری کر سکتا ہے۔ یہاں عقل کیا کام لے گی۔ بیرل نے کہا حضور عقل کے ساتھ بچہ کی ضد ضرور پوری کی
جاسکتی ہے۔ کبر نے کہا اچھا لو ہم تجھ بیٹے میں تم ہماری ضد پوری کرو۔ چنانچہ آپ نے اسی سبق کو
دہرایا کہ ہم تو واقعی لیں گے۔ بیرل نے باز اسے نئی کاغذ سا باقی منگوا دیا پھر کہا ہم تو کھلیا لیں گے
اس نے بڑی سی کھلیا منگوا دی۔ پھر کہا باقی کو اس میں بند کرو۔ بیرل نے باقی کو کھلیا میں رکھ دیا
اور کہا حضور نے یہ غلطی کی کہ تجھ کی ضد پر نیل خانہ سے باقی منگوا یا آپ کو تجھ ہی کے مناسب
باقی منگاتا چاہیئے تھا۔ اسی طرح یہاں فلک و انعام میں مناسبت کا لحاظ کر کے کشتی چھوٹی اور
جائز بڑا لینا چاہیئے۔ اور بعض حضرات نے ریل کو سورہ نخل کی اس آیت و بخانی مالا تقبلون
میں داخل کیا ہے (کہ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی چیزیں پیدا کرے گا جن کو تم نہیں جانتے) گویا تحریف تو نہیں
ہے مگر بعید ضرور ہے کیونکہ بخلیق بظاہر صیغہ حال ہے اور ظاہر ہے کہ ان سواریوں میں جو آج کل
ایجاد ہوئی ہیں تاکہ ہر زمانہ میں کوئی بھی پیدا نہیں ہوئی۔ اور اگر اس کو مستقبل لیا جائے تو
صحابہ کچھ سمجھیں ہی نہ ہوں گے۔ پھر یہ ایجادات باقی خلق کے بعد تو معلوم ہو گئیں اور اس آیت کے
تحت میں وہی اشارہ داخل ہو سکتی ہیں جو بعد خلق کے بھی معلوم نہ ہوں اس لئے اس کی تفسیر میں

۲۸

عہ کوئی کہہ سکتا ہو کہ ایجاداتنا کھسکتے ہوئے کہ آئندہ زمانہ میں سواری کیلئے کچھ اور اشارہ بھی پیدا ہوں گی انہیں سمجھنے
کی کیا ضرورت تھی جبکہ نص میں مالا تقبلون موجود ہے ۱۲ عہ اگر یہ خلق کو مستقبل اور مالا تقبلون کو حال پر پھیر کر کیا جائے تو احتمال
وارد نہ ہوگا۔ اسی خلق کی مستقبل مالا تقبلون نہ ہونے کی طبعی بات ہے۔ قرآن اولیٰ ذی القوت ولا بعد فی ذلک کون بعض الخفا ہا ست
مخصوصہ۔ البتہ کہ کون اور مالا تقبلون ۱۲ خط۔ قلت وہو بعید فی ذوقی واللعنہ علیہا الخفا عام للعقلین و تفسیر الخفا

سہل بات وہی ہے جو اوپر بیان کی گئی ہے کہ مراد وہ چیزیں ہیں جو انسان کے لئے شے نعم مذکورہ کے نافع ہیں اور تم کو ان کی خبر بھی نہیں جیسے مواد ارضیہ جو موزیات کو فنا کرتے رہتے ہیں اور نافع ہونے کی تید باقتضای مقام ہے کہ اشیاء مافوقہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ پس حاصل مقام کا یہ ہوا کہ ہم ایسے نفع رساں ہیں کہ بعض چیزوں کی تم کو خبر بھی نہیں اور ہم ان سے تم کو نفع پہنچا رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ بس وہی چیزیں تمہارے نفع کی پیدا کی ہیں جو تم کو معلوم ہیں جیسے نعم مذکورہ اور اس تقریر پر مطلق الاماثلعمون کا ربط بھی نعم مذکورہ سے ظاہر ہو گیا یعنی ربط تقابل۔

اور بعض حضرات نے حایففتح اللہ بن رحمۃ اللہ لکھا ریل کو داخل کیا ہے کیونکہ بعض سلف نے فرمایا ہے کہ من رحمۃ میں ہر وہ نعمت داخل ہے جو بندوں کی راحت و آسانی کے لئے ایجاد ہوئی ہے۔ چنانچہ نعمت وغیرہ کو بھی انہوں نے اس میں داخل کیا ہے اس میں ابدت زیادہ بعد نہیں۔ اسی واسطے میں نے بھی اپنی تفسیر کے حاشیہ میں اس مقام پر لکھ دیا ہے کہ من رحمۃ کے عموم میں ریل بھی داخل ہے۔ اور اتفاق عجیب یہ ہوا کہ جس دن میں اس آیت کی تفسیر لکھ رہا تھا اسی دن پہلے پل ہمارے قصبے کے سانے سے ریل گزری ہے اس لئے میں نے تفسیر کے حاشیہ میں یہ بھی لکھ دیا کہ بحمد اللہ آج ہماری بستی کے سانے سے عبدا گاہ کے قریب ریل گزری ہے اور اس کی ساتھ ریل کے جاری ہونیکا سنہ اور تاریخ بھی لکھ دی تاکہ محفوظ رہے۔ غرض اس آیت میں ریل کا داخل کرنا پسند نہیں اور خود میں نے بھی اسی میں اس کو داخل کیا تھا۔ لیکن اس وقت میرے ذہن میں ایک بات اس سے بھی زیادہ قریب آئی ہے وہ یہ کہ اگر ذکر کو حقیقی اور حکمی کے لئے عام لیا جائے تو میرے نزدیک ریل کا ذکر بھی قابل انتہا الکلم الی بلد لم نکونوا بالذبیہ الا بوقت الانفس میں سب اقرب فرق کی ساتھ ہو جاویگا کیونکہ حق تعالیٰ نے یہاں مرکب میں وجہ نعمت اس نہایت کو بیان فرمایا ہے کہ وہ تمہارا بوجھ ایسے بلا و تک پہنچاتے ہیں جہاں تم بدون مشقت کے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تو جس سواری میں بھی یہ نہایت موجود ہوگی وہ حکماً اس نعمت میں داخل ہو کر مثل انعام کے نعمت کی ایکس فرد ہوگی اور ریل میں یہ نہایت سب سے زیادہ موجود ہے تو وہ بھی حکماً اس نعمت میں داخل ہے۔ اور جب

عہ اس پل کے قریب ہوں میں ہماری ہونیکا وقت و تفسیر کے حاشیہ میں لکھا ہے ۲۲/۱۲/۱۳۲۵ ہجری ہے۔

نعمت میں داخل ہے تو جس طرح نعمت انعام پر ہم کو شکر کی تعلیم دی گئی ہے اسی طرح نعمت ریل پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے مگر اکثر لوگ اس سے غافل ہیں۔

میں نے بچپن میں مولانا شیخ محمد صاحبؒ کا (جو عفا نہ بھون کے بڑے علما میں سے تھے ۱۲) ایک وعظ سنا تھا اس وقت میری عمر زیادہ نہ تھی مگر مولانا سے مجھے محبت تھی اور مولانا کو مجھ سے محبت تھی اس لئے میں کو شش کر کے وعظ میں شرکت کیا کرتا تھا اس لئے مجھے مولانا کے وعظ کی کچھ کچھ باتیں اب تک یاد ہیں چنانچہ ایک بار مولانا نے وعظ میں فرمایا کہ مجھے ریل کا نعمت ہونا ابھی تک محسوس نہ ہوا تھا یعنی اس طرف التفات نہ ہوا تھا مگر ایک دن جو ریل میں بیٹھا اور جلدی سے منزل پر پہنچ گیا تو اس وقت اس نعمت کی بڑی قدر ہوئی اور معلوم ہوا کہ ریل بھی حق تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے جو ہم لوگوں کو عطا ہوئی ہے پس میں آپ صاحبوں کو بھی مطلع کرتا ہوں کہ اس کو نعمت سمجھو اور اس کا شکر ادا کرو۔ تو جب بڑے بڑے علماء کو اس کا نعمت ہوتا جلدی معلوم نہیں ہوا تو عوام کو اگر اس کا نعمت ہونا معلوم نہ ہو تو زیادہ شکایت نہیں مگر تنبیہ کے بعد تو احساس ہونا چاہیے اس لئے میں بھی مولانا شیخ محمد صاحبؒ کی طرح کہتا ہوں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھو اور اس پر شکر کرو اور شکر مرکب کے دو تصنیف ستران میں وارد ہیں۔ ایک سبحان الذی سبحنا هذا وما کنا له مقدرین وانا الی ربنا المنقلبون جو رکوب انعام کے وقت اللہ تعالیٰ نے ہم کو تعلیم فرمایا ہے اور دوسرے بسم اللہ مجربھا وصرسھا ان رجبی لغفور رحیم جو رکوب سفینہ کے وقت نوح علیہ السلام نے اختیار فرمایا تھا اور چونکہ ریل کو محل اقبال میں انعام کے ساتھ بھی مشابہت ہے اور سرعت میر وغیرہ میں کشتی کے ساتھ اس لئے بہتر ہے کہ دونوں کو جمع کر لیا جائے۔

ایک فائدہ یہ ہے کہ مولانا محمد یعقوب صاحبؒ فرماتا تھا کہ ریل کو دیکھ کر مجھے جہنم یاد آتا ہے کیونکہ اس کا انجن جہنم کی اس صفت کا مصلوق ہے وہی لغور نکا و تمیز من الغیظ کہ اس قدر جوش کھاتا ہے گویا غصہ اور قہر سے ابھی پھٹ پڑے گا۔ اور ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ ریل کے تیسرے درجہ جہنم کی اس صفت کا ذکر ہوتا ہے کہ داخل امتہ لعنت اختھا کہ جیسے جہنم میں ایک جماعت دوسری جماعت پر لعنت کرے گی۔ ایسے ہی ریل میں تیسرے

ریل کا نعمت
سی مستحب
اللہ تعالیٰ
چاہے

۳۰

ریل کا نعمت
سی مستحب
اللہ تعالیٰ
چاہے

ریل کا نعمت
سی مستحب
اللہ تعالیٰ
چاہے

درجہ والے آپس میں خوب لڑتے ہیں جب کسی اسٹیشن پر نئے نئے مسافر تھڑیں بھرتے ہیں تو جو پہلے سے بیٹھے ہوتے ہیں وہ انہیں کوستے برا بھلا کہتے ہیں کہ سارے اسی گاڑی میں آ جاؤ ہمناکے واسطے اور کہیں جگہ نہیں رہی۔ منہ پر آنکھیں نہیں کر یہ تو پہلے ہی سے بھر رہی ہے بس تمہاری مزایہ ہے کہ کھڑے رہو۔ وہ جواب میں کہتے ہیں کہ جگہ تو بہت ہے سیدھے ہو کر بیٹھو کیا تم ہی نے کرایہ دیا ہے۔ تم ریل کے مالک ہو پھر خوب گالم گلوچ اور جھگڑا فساد ہوتا ہے۔ اُس وقت بالکل بھی منظر ہوتا ہے کلمہ دخلت امدہ لعنت اختہا۔ اور جب کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تو ٹکٹ لیا ہے اس وقت اس کا نمونہ ہوتا ہے لکل ضعف۔ اور جب کہتے ہیں کہ تم کو ہم پر کیا ترجیح ہے۔ اُس وقت اس کا نمونہ ہوتا ہے فمّا کان لکم علینا من فضل۔

اور ایک شان اس میں جنت کی بھی ہے۔ وہ یہ کہ جنت میں جب چیز کو دل چاہیگا وہ جلدی مل جائیگی اس بات میں ریل جنت کے مشابہت ہے کہ جن چیز کو دل چاہتا ہے ریل کے ذریعہ جلدی مل جاتی ہے چنانچہ کلکتہ اور پٹا ور کے میوے یہاں دو ستر دن پہنچ جاتے ہیں۔ بڑے شہروں میں ہر ملک کی چیزیں ہر وقت ملتی ہیں نیز جیسے جنت میں جہاں جانے کو دل چاہا فوراً پہنچ گئے۔ اسی کا نمونہ گونی ہی نمونہ ہو اس میں بھی ہے۔ چنانچہ فلاں ہرے اور اس کے متعلق اسٹیشنوں کا انداز سے تقارب اور ہر اسٹیشن پر ضرورت کی چیزیں ملنا بالکل بلا دسباط کو یاد دلاتا ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے وجعلنا بینہم و بین القریٰ القریٰ بارکنا فیہا قریٰ ظاہرۃ وقد رنا فیہا السیر سیر وافیہا لیالی وایاماً امینین اور گو یہ نعمت دنیوی نعمی مگر اس پر ناشکری کی بدت اس طرح فرمائی گئی فقالوا ربنا یا عبدین اسفارنا و ظاموا افسہم فجعلناہم احادیث و مخفناہم من همزق الالیس اسی طرح یہ ریل بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اس کا شکر کرنا چاہیئے اور اس کے اندر جو مشابہتیں جنت و دوزخ کی مذکور ہوئیں ان پر اگر نظر کی جائے تو نعمت ظاہر کی ساتھ اس سے نعمت باطنی یعنی تذکر آخرت بھی حاصل ہوگی اور ریل میں یہ نعمت عامہ تو سب لوگوں کی ہے جس کا یہاں تذکرہ ہوا اور ایک نعمت خاص ہماری بستی کو یہ حاصل ہوئی ہے کہ ہمارا اسٹیشن پہلے بہت دور تھا اب خدا کے فضل سے بہت قریب ہو گیا۔ جس سے قصبہ والوں کو اور باہر سے یہاں آنے والوں کو بہت ہی راحت اور آسانی

ریل جنت کی
مشابہت ہے

۳۱

ریل جنت کی
مشابہت ہے

ہوگئی اس کا بھی ہم لوگوں کو شکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ لئن شکرتکم لازیدنکم (اگر شکر کرو گے تو میں نعمت کو ترقی دینگا) اس لئے اللہ اللہ امید ہے کہ یہ نعمت جس حال میں اس نعمت ہے اس سے ترقی پانچاگنی (مثلاً یہ کاسٹیشن جو قریب بنہ ہے عارضی سے مستقل ہو جائیگا ۱۲) اور چونکہ شریعت کی ہم کو یہ بھی تعلیم ہے کہ لا یسکر الناس الا بشکر اللہ کہ نعمت جن لوگوں کے واسطے سے تم کو ملے ان لوگوں کا بھی شکر یہ ادا کرنا چاہیے اس لئے جو لوگ اس امر میں ساعی ہوئے ہیں ہم کو ان کا بھی شکر یہ ادا کرنا چاہیے کہ یہ بھی شکر نعمت کا متمم ہے اور ان کے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے ان کی تعریف کی جائے۔ ان کو مدعا دی جائے اور ان کے اس احسان کو لوگوں میں ظاہر کیا جائے۔

بحمد اللہ رب العزت و فیہ

اور سب سے زیادہ منعم حقیقی اللہ جل جلالہ کا شکر یہ ادا کیا جائے کہ بدون اُن کی مشیت حکم کے کچھ نہ ہو سکتا تھا۔ حقیت میں اللہ تعالیٰ ہی نے اس قصہ پر یہ انعام فرمایا اور نہ بظاہر اس کی کچھ اُمید نہ رہی تھی اللھم ما اصبغ بنا من نعمۃ او باحد من خلقک فمناک وحدک لا شریک لک فلک الحمد و لک الشکر و اما ابد الحمد الا بربک قائمہ الامراض ۱۲

(جامع) اور اس نعمت الہیہ کا شکر یہ بہت دنوں تک کرنا چاہیے بھول نہ جائیں۔ اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی نعمتوں کے شکر کی توفیق دے۔ اور ادائے شکر بالعمل کی بھی توفیق دے اور دخول جنت کے ساتھ انعام نعمت فرمائیں۔ آمین۔ وصلى الله على سيدنا وعلو لا نحمد

و علی اہل و اصحابہ اجمعین و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ۵

نوٹ :- اس بیان کے بعد حضرت حکیم الامتہ نے فرمایا کہ ایک فائدہ اس آیت کے متعلق اور فہم میں تھا جو بیان نہ ہو سکا۔ وقت پر ذہن سے نکل گیا۔ اگرچہ ظہر کے طبعیت اقصیٰ رہی تو بیان کر دینا تھا۔

_____

ملنے کا پتہ: مکتبہ گمانوی مسافر خانہ بنگلہ روڈ کراچی ۷۴۰۰۰

7-046 60134 - 1175 7446 111111

علاوہ خسرو شاہ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا غُفَّارُ تَوَلَّاهُ
مَرْوَةَ الْبَخَارِ

تسلیم

کا

۳۳

وعظ مسمی بہ

الجماعہ

حکیم الزامۃ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ
محمد عبدالشانی

مکتبہ تھانوی، دفتر "الابقاء"

متصل مسافر خانہ بس روڈ کراچی۔

مواعظ اشرفیہ ۱۲ حصے مجلد اعلیٰ درجہ جلد دعوتِ عبیت ۹ حصے کامل مجلد اعلیٰ
در چار جلدہ ۳۵۰ علاوہ ڈاک خرچہ ۶۰۰ علاوہ ڈاک خرچہ

الابقاء کے ممبروں کیلئے خاص رعایت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوعظ المسي به
المجاهد

این	کمال بجا	در سبب غلبه بر غلبه
مقی	کسب بجا	۱۰۰ فقره ششم به وقت شب بعد از نماز
لم	کشتی در بجا	بیت العنفسه
کیف	کسب بجا	نتیج
بهر	کسب بجا	۱۰۰ فقره ششم به وقت شب بعد از نماز
مازا	بیان بجا	۱۰۰ فقره ششم به وقت شب بعد از نماز
من ای	کسب بجا	۱۰۰ فقره ششم به وقت شب بعد از نماز
شان	کسب بجا	۱۰۰ فقره ششم به وقت شب بعد از نماز
من مضط	کسب بجا	۱۰۰ فقره ششم به وقت شب بعد از نماز
استمعون	کسب بجا	۱۰۰ فقره ششم به وقت شب بعد از نماز
الاشفاق	کسب بجا	۱۰۰ فقره ششم به وقت شب بعد از نماز

۱۰۰

الحمد لله محمد لا ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونوكل عليه نعوذ بالله من
شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا
هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمد
عبد ورسوله على الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم - اعيان
فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم - بسم الله الرحمن الرحيم - من كان ميو
لعاذ الله فان اجل الله لات وهو السميع العليم ومن جاهد فانا مجاهد نفسه

ان اللہ یفتی عن العلمین والذین اٰمنوا وعلما الضلالت لنکفون عنہم سیئاتہم و
 لنجزيہم ما حسن الذی کانوا یعملون ۵ صاحبو! اسوقت ایک ضروری مسئلہ اصلاح
 عمل اور طرز عمل کے متعلق بیان کرنیکا قصد ہے اور وہ مسئلہ ایسا بدیہی ہے کہ اسکے ثبوت کیلئے
 مشاہدہ ہی کافی دلیل ہو کسی نفس کی ضرورت نہیں کیونکہ نفس کی ضرورت تو اثبات احکام یا اخبار
 عن الغیب کیلئے ہوا کرتی ہے۔ اور جو امور مشاہدہ کے متعلق ہوں ان کے لئے مشاہدہ کے سوا اور
 کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہاں اگر کوئی تبرعاً دلیل بھی بیان کر دے تو اس سے مدعی اور موکد
 ہو جائے گا چنانچہ وہ مسئلہ جو اسوقت بیان ہو گا اسی قسم کا ہے کہ مشاہدہ اور تجربہ سے ثابت و معلوم ہو مگر
 میں نے اسوقت حسب معمول آیات کی تلاوت تبرعاً کر دی ہے کیونکہ ان آیات کو اس مسئلہ
 سے ایک ظاہر علاقہ ہے۔ اب وہ مسئلہ منٹنا چاہئے اور اسکی ضرورت بھی اس کے سننے سے معلوم
 ہو جائے گی کیونکہ مجی یہ چاہا کرتا ہے کہ جو کچھ بیان ہو کسی ضروری مسئلہ کے متعلق ہو ورنہ پوچھتو
 بیان کرنے کو بہت سی باتیں ہیں مگر بلا ضرورت کے لوگوں کا وقت صرف کرنے کو جی نہیں چاہتا
 اب غور سے سنئے کہ ہم لوگوں سے اپنے عمل کے بارے میں ایک غلطی ہو رہی ہے جس کی تفصیل یہ ہے
 باب عمل میں الجھل و قسم کے لوگ ہیں ایک تو وہ ہیں جنکو صرف اعتقاد و ادنیٰ درستی کا خیال ہے
 وہ عمل کو قہراً بانٹان ہی نہیں سمجھتے اسلئے انکو اصلاح عمل اور تکیذ اعمال کا اتہام ہی نہیں۔ اگر
 یہ لوگ یوں کہتے کہ عقیدہ کا درجہ عمل سے زیادہ ہے تو ہم کو ان سے منازعت کی ضرورت نہ تھی کیونکہ
 اس کا ہر کوئی انکار نہیں واقعی یہ درست ہے کہ عمل کا درجہ عقیدہ سے موخر ہے مگر اس سے یہ کیونکہ
 لازم آیا کہ عمل فضول و بیکار ہے کیا جو چیز کسی سے موخر ہو وہ بیکار ہوا کرتی ہے کیا آپ کو معلوم
 نہیں کہ شاخوں کا مرتبہ جڑ سے موخر ہے مگر یا نیمہ کوئی بھی شاخوں کو بیکار نہیں کہہ سکتا کیونکہ
 ہر شخص جانتا ہے کہ وہ درخت بار آور نہیں ہو سکتا جس کی شاخیں نہ ہوں اگرچہ اس کی جڑ
 کیسی ہی مضبوط ہو ایسے ہی یہاں سمجھئے کہ خالی عقیدہ جس میں عمل نہ ہو بار آور نہ ہو گا
 جود عقائد سے بغیر عمل کے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا جو مطلوب شارع ہے گو کبھی بعض
 کیفیات بغیر اعمال کے حاصل ہو جائیں مگر کیفیات خود مطلوب نہیں باقی جو ثمرہ شارع کے نزدیک
 مقصود ہے وہ بغیر اعمال کے حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر کوئی اخبار شارع سے ہی معلوم ہوا ہے کہ ثمر

عقیدہ عمل دونوں کی درستی کے ثمرہ مقصودہ کے حصول کا یقین نہیں ہو سکتا گو یہ ممکن ہے کہ بعض کو صرف اصل کی درستی سے بھی حاصل ہو جائے مگر بوجہ وعدہ نہ ہونے کے اس کا یقین نہیں۔ ان لوگوں نے قرآن کی صرف ایک آیت یاد کر لی ہے هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون جس سے یہ سمجھ لیا کہ محض علم کافی ہے یعنی اصلاح عقیدہ اور یہ نہ دیکھا کہ قرآن میں بہت جگہ یہ بات بھی مصرح ہے کہ عمل کرنے والے اور عمل نہ کرنے والی برابر نہیں ہو سکتے سنئے متقی تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسب الذین اجزوا السیات ان یجلبهم کالذین آمنوا وعملوا الصلحت سواہ عجیہم ومما یتهم سواہ ما ینکمون ہ ایک مقام پر ارشاد ہے۔

ام یجمل الذین آمنوا وعملوا الصلحت کالمفسدین فی الارض ام یجمل المتقین کالنجار ط
ایک جگہ ارشاد ہے امن کان مؤمنا کن کان فاسقا لا یستویون ہ بہر حال ثابت ہو گیا کہ عادتہ اللہ یہ ہے کہ دین سے جو خاص ثمرہ مطلوب ہے، وہ بغیر عمل کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایک غلطی تو یہ تھی۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ بعض لوگ اعمال کی ضرورت تو سمجھتے ہیں مگر اعمال کی ساتھ کسی اور شے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ ظاہر ہیں ان کی رائے صحیح معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے عقیدہ اور عمل دونوں کو ضروری سمجھا مگر اس میں بھی ایک نقص ہے وہ یہ کہ انہوں نے تفحیج عقائد کے بعد اصلاح اعمال اور نیکیوں اعمال ومواظبت اعمال کیلئے صرف ارادہ کو کافی سمجھا حالانکہ تجربہ اور شاہدہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ اصلاح اعمال کی سہولت کیلئے ایک اور شے کی بھی ضرورت ہے اگرچہ نفس اصلاح ممکن ہے یعنی وہ امر اصلاح کا موقوف علیہ عقلاً نہیں ہے اور نہ عادتہ اس معنی کہ موقوف علیہ ہے کہ اس کے بغیر کسی طرح بھی عمل نہ ہو سکے لیکن اس معنی کہ ضرور موقوف علیہ ہے کہ بدون اس کے عمل سہولت نہیں ہو سکتا پس وہ سہولت میں موقوف علیہ ہے گو وعدہ و عمل بغیر کے ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال ریل کی سی ہے کہ جیسے مسافت طویل بدو و نبل کے سہولت طے نہیں ہو سکتی اگرچہ بدقت طے ہو سکتی ہے ایسے ہی یہاں سمجھئے کہ اصلاح عقائد کے بعد گو وعدہ و عمل تکلف بدو و نبل اس خاص شے کے ہو سکتا ہے مگر سہولت نہیں ہو سکتا بلکہ سہولت اعمال کیلئے اس خاص شے کی ضرورت ہے مجھے اس وقت اسی کا بیان کرنا

مقصود ہے اور یہی وہ مسئلہ ہے جسکے معلوم نہ ہونے سے باب عمل میں بہت لوگ غلطی کر رہے ہیں حاصل اس شے کا یہ ہے کہ صدور اعمال بعد اصلاح عقائد کے گوارا دیتے ہو سکتا ہے لیکن اس ارادہ کے کچھ معاملات و موافق مزاحم ہو جاتے ہیں جس سے صدور اعمال شروع ہو جاتا ہے اور اس دشواری سے بعض اوقات عدم صدور اعمال کی نوبت آجاتی ہے تو سہولت کیلئے اس شے کی ضرورت ہوتی۔ اس شے کے حصول کے بعد صدور اعمال بالکل سہل ہو جاتا ہے۔ اور میں اسکو تجربہ سے ثابت کرنا چاہتا ہوں ابھی آیت سے استدلال نہیں کرتا کیونکہ آیت میں دوسرے معانی بھی محتمل ہیں اسلئے اول میں تجربہ سے اس کا ثبوت دیتا ہوں پھر بعد میں تبرعاً آیات سے تائید کر دوں گا۔ سنئے اس شے کا نام ہے مجاہدہ نفس اور محض لغت نفس یہ بات بہت قابل قدر ہے اسکو معمولی نہ سمجھئے۔ اب تجربہ سے اسکی ضرورت کو معلوم کیجئے کہ یہ کس سبب مسلمان جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے اور نماز پڑھنے کو بہت لوگوں کا جی بھی چاہتا ہے ترک صلوٰۃ سے ان کا دل بھی بڑا ہوتا ہے مگر پھر بھی بہت لوگ نماز نہیں پڑھتے باوجودیکہ سب کو عقیدہ فرضیت و ملوٰۃ کا حاصل ہے۔ اسی طرح بعضے ارادہ کر کے پڑھتے بھی ہیں مگر وہ ارادہ بعض عوائق سے مضل ہو کر موثر نہیں رہتا اور اسوجہ سے نماز پروام نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدور و وام اعمال کیلئے صرف اصلاح عقائد یا ارادہ ضعیفہ کافی نہیں ہے بلکہ کسی اور شے کی ضرورت ہے جسکے بعد صدور و وام درپوش اعمال ضروری ہے اور وہ تکمیل اعمال کا موقوف علیہ ہے اور وہ شے مجاہدہ نفس اور محض نفس ہے چنانچہ نمازی اسی واسطے نمازی ہے کہ وہ اپنے نفس کا اتباع کرتا ہے اور اسکو آرام دیتا ہے۔ اگر وہ مجاہدہ نفس کرتا تو بے نمازی ہوتا یہاں شاید کوئی یہ سوال کرے کہ جو لوگ نماز پڑھتے وہ کونسا مجاہدہ کرتے ہیں ان کے نفس کو کونسی مشقت ہے بلکہ اٹا ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو نماز قوت ہونے سے ریخ ہوتا ہے تو قوت میں مشقت ہوتی اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو مشقت تو ہے مگر شوق کی وجہ سے وہ مشقت باقی نہیں رہی اور شوق ہی کی وجہ سے ان کو اس میں لذت آئے گی جس کا اعلیٰ مرتبہ وہ ہے جو حد بشیر میں وارد ہے جعلت قرہ عینی فی الصلوٰۃ اور یہ درجہ تو کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے کہ

نماز سے لذت اور راحت حاصل ہو تو کم و بیش مشقت رہتی ہی ہے مگر جس کو یہ درجہ حاصل ہے اس کو بھی اول مشقت و مجاہدہ کرنا پڑا ہے پھر مجاہدہ کرتے کرتے یہ حال ہو گیا کہ مشقت منسوب اور شوق و لذت غالب ہو گئی یہ تو خواص کی حالت ہے اور عام طور پر تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ نمازی آدمی بھی بعض دفعہ نمازیں کسل کرنے لگتے ہیں مگر حق تعالیٰ کی توفیق سے وہ کسل دور ہو جاتا ہے اور یہ توفیق عادت ان کے مجاہدہ پر مرتب ہوتی ہے کیونکہ ان کا ارادہ نفس کی مخالفت ہی کا ہوتا ہے نفس کی موافقت میں ترک صلوٰۃ کا ارادہ وہ نہیں کرتے ارادہ کے بعد ذرا وہ ہمت سے کام لیتے ہیں کہ توفیق حق شامل حال ہو جاتی ہے۔ اسی واسطے حدیث میں اسباق الوضوء علی المکارہ کا ثواب زیادہ وارد ہے اور

اسی واسطے حدیث میں آیا ہے رجبت النار بالشہوات وحفت الجنة بالمکارہ کہ جہنم شہوتوں سے تجڑ ہے، اور بہشت مشقتوں سے گھری ہوئی ہے یعنی جیسے باغوں کے گرد کانٹوں کی باڑہ ہوتی ہے ایسے ہی جنت کے گرد مکارہ ہیں جس سے مراد اعمال شاقہ ہیں تو جو شخص جنت کے اعمال کر رہا ہے یعنی وہ اعمال جو موجب دخول جنت ہیں یقیناً وہ مکارہ کو چاند کر آیا ہے اگر وہ مکارہ کو پھاند کر نہیں آیا تو جان لے کہ یہ رشتہ جنت کا نہیں ہے بس بات یہ ہے کہ مکارہ کو پھاند کر تو آیا ہے مگر اس کے شوق اور غلبہ حال سے وہ مکارہ لذت مند ہو گئے جیسے کوئی عاشق محبوب سے ملنے کو دس پانچ کوس طے کر کے آیا ہو تو مشقت تو اس نے ضرور کی گو عشق کی وجہ سے اس کو اس میں لذت ہی آئی ہو۔ اگر ایسے ہوتے تو یہ اہل جنت نہ ہوتے کیونکہ اہل جنت کی نشان یہ ہے کہ وہ جنت میں جا کر یوں کہیں گے

۳۸

الحمد للہ الذی اذہب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور لذلّی اعلنا و ارا المقام من فضله ط

لایسنا فیہا نصب ونا یسنا فیہا الغوبہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب تک ان کی ساتھ غم ملا تھا تو گویا جہان ہی تھا پھر حال وہ شبہ بالکل رفع ہو گیا کہ نمازی کو نسا مجاہدہ کرتے ہیں حاصل جواب کا یہ ہے کہ شوق کی وجہ سے مشقت ہٹاں ہو جاتی ہے اور یہی خاص خاص لوگوں میں ہے ورنہ غالب طابع میں تو شوق و محبت کم ہے ان میں تو مشقت موجود ہے اور ہمارے پاس اس جواب کے علاوہ ایک کافی جواب یہ بھی ہے کہ انا ذکا لعدوم اگر کوئی

نمازی ایسا بھی ہو جسکو اصلاً مشقت نہ ہوئی ہو اور نہ ہوتی ہو اور زبردستی ہو تو یہ شاذ ہے
 اس سے گفتگو نہیں۔ غرض غالب حالت یہی ہے کہ نماز روزہ وغیرہ میں مشقت ہوتی ہے
 اور اس مشقت میں بعض اوقات مانعیت کی نوبت پہنچ جاتی ہے اور اس مشقت کی
 مانعیت کا علاج مجاہدہ ہے۔ پس ترتیب صحیح یہ ہے کہ اول تو عقیدہ صحیح کرے اور عقائد و
 علوم صحیحہ حاصل کرے کہ اس سے اعمال کی تحریک ہوتی ہے۔ مثلاً یہ عقیدہ حاصل کیا کہ
 اللہ تعالیٰ خالق و رازق ہیں اس سے خدا تعالیٰ کے احسانات اپنے اوپر معلوم ہونگے
 اور ذکر و فکر احسانات سے محبت و اطاعت کی تحریک ہوتی ہے۔ اور یہ تحریک باعث
 عمل ہے مگر اس باعث کی ساتھ بعض اشیاء مانع بھی ہوتی ہیں اور وہ موانع غالباً دو ہیں
 ایک اسباب تنعم و دوسرے ضعف نفس یعنی باوجود عقیدہ صحیح ہونے کے اور تحریک طاعت
 پیدا ہونے کے علیٰ بعض دفعہ نفس ضعف و کم ہمتی کی وجہ سے یا اسباب تنعم اور سامان
 راحت میں مہلک ہونے کے سبب سے نماز روزہ وغیرہ سے مستی کرتا ہے اور بعض دفعہ
 نفس اپنی تسویل سے ان موانع کے ساتھ عقیدہ صحیحہ سے بھی مانعیت کا کام لیتا ہے اور یہ تنہا
 حیرت کا مقام ہے یعنی عقائد و علوم صحیحہ سے تو طاعات و اعمال صالحہ کی تحریک ہوتی ہے
 مگر نفس کبھی ایسی شرارت کرتا ہے کہ عقیدہ صحیحہ سے ترک اعمال میں کام لیتا ہے مثلاً کسی وقت
 گناہ کا تقاضا ہوا اور اس کے ساتھ ہی دل میں خدا کا خوف پیدا ہوا کہ گناہ سے جہنم میں
 جائے گا اس وقت نفس عقائد صحیحہ میں سے ایک عقیدہ سامنے کر کے پہلے عقیدہ پر غلبہ
 حاصل کرنا چاہتا ہے یعنی یوں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہیں اور اس عقیدہ کی سطح
 تقریباً کرتا ہے کہ واقعی گناہ کر کے جہنم میں جانیکا اندیشہ ہے مگر یہ جب ہے کہ گناہ سے توبہ
 نہ کی جائے اور اگر توبہ کر لی جائے تو سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور میں عزم کرتا ہوں
 کہ فوراً توبہ کر لوں گا اور ایک دفعہ کے بعد پھر یہ گناہ نہ کروں گا تو دیکھئے نفس کیسا شریر ہے
 کہ عقیدہ صحیحہ سے معیشت میں مدد دیتا ہے حالانکہ اس عقیدہ کی تعلیم کا حاصل صرف
 یہ ہے کہ جس شخص سے پہلے گناہ ہو چکے ہوں اور اب وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا چاہی
 تو اس کی تسلی کیلئے یہ عقیدہ تہلایا گیا ہے تاکہ گناہگاروں کی ہمت شکستہ نہ ہو اور وہ مایوس

ہو کر خدا سے تعلق ہی کو اپنے لئے تجویز نکالیں دوسرے یہ کہ محمد بنیہ علیہم السلام کے اقتیاد و صلحا بھی معصوم نہیں بعض دفعہ ان سے بھی جہالت کی وجہ سے خطا سرزد ہو جاتی ہے اب اگر یہ عقیدہ نہ بتلایا جاتا کہ اللہ تعالیٰ مغفور رحیم ہے تو وہ ہرگز اپنے تقویٰ و صلاح ماضی کی طرف عود نہ کر سکتے بلکہ یہ سمجھ لیتے کہ اب تو ہم گنہگار ہو رہے ہیں جنہم میں جا نہیں ہی گئے پھر نفس کی لذات میں بھی کیوں کمی کی خطا اور لغزش کے بعد انقیاد و صلحا کو تقویٰ و صلاح کی طرف واپس لانے والا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفور رحیم ہے۔ اس سے انکو توبہ و استغفار کی ہمت ہوتی ہے اور چند روز تک بار بار توبہ و استغفار کرنے سے ان کی تسلی ہو جاتی ہے کہ انشاء اللہ وہ گناہ معاف ہو گیا خوب سمجھ لو اور یہاں سے یہی معلوم ہو گیا ہو گا کہ مخالفین اسلام نے جو اس تعلیم پر اعتراض کیا ہے کہ یہ تعلیم جہانم پر جہی کرنی والی ہے یہ ان کی غلطی ہے جس کا انشاء قدرت ندر ہے اگر وہ غور کرتے تو ان کو معلوم ہو جاتا کہ یہ تعلیم نہوتی تو ایک دفعہ جس سے گناہ ہو جاتا وہ عمر جہانم ہی میں گرفتار رہتا ایک دفعہ یا چند دفعہ خطا ہو جانے کے بعد نیکی اور تقویٰ و صلاح کی طرف واپس لانے والا یہی عقیدہ ہے جس پر وہ اعتراض کر رہے ہیں۔ پس یہ عقیدہ تو مخلوق کے دلوں میں خدا کی محبت بڑھائے والا ہے جس سے مخلوق کو اپنے خالق سے تعلق پیدا کرنے کا ولولہ پیدا ہوتا ہے اور جہانم کو کم کرنے والا ہے اور استیصال جہانم کیلئے اس کی ساتھ دوسرے عقیدہ یہ ہے ان اللہ شدید العقاب کہ خدا کا عذاب بہت سخت ہے اسی لئے قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کا ذکر ہے وہاں ساتھ ہی سطوت و شدت انتقام کا بھی ذکر ہے جس کا ایک نمونہ یہ ارشاد ہے بنی عبد دی انی اللہ بالغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم اسی طرح کثیر مواقع میں مخالفین کی فہم پر ہم کو تعجب ہے کہ وہ زبان سے ایسی بات کہتے ہیں جس سے ان کا دل خود راضی نہیں وہ انصاف کیساتھ اپنے دل کو ٹٹولیں اور دیکھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے یقیناً وہ یہی کہے گا کہ میں ایسا پروردگار چاہتا ہوں جو رحیم و کریم ہو کہ اپنے جان نثاروں کی تصحیر و خطاستے درگزر کرتا ہو یا غیوں اور دشمنوں کو سخت سزا دیتا ہو۔ یقیناً نظام عالم کا قیام ایسے ہی بادشاہ سے ہو سکتا ہے جو نہ محض سخت ہو کہ درست بھی اس سے مطمئن نہ ہوں نہ محض نرم ہو کہ دشمن بھی ہینکر ہو جائیں

جب یہ عقلی قاعدہ اور علم مسئلہ ہے تو اسلام اسی کے موافق تعلیم کرتا ہے تو اعتراض کیوں کیا جاتا ہے ۱۲ جاح ہنوز نفس کی شہوت وغیرہ بعض دفعہ عقائد صحیحہ سے مخالف کام لینے لگتی ہے اس لئے ایسی چیز کی بھی ضرورت ہے جو اس مانع کا مقابلہ کرے اور وہ مجاہدہ ہے کیونکہ ان سب موانع کا حاصل یہ ہے کہ نفس لذت و آرام چاہتا ہے و العلاج بالنفس اس کا علاج یہی ہے کہ نفس کو مشقت و تذب کا عادی بنایا جائے۔ اور یہی مجاہدہ کی حقیقت ہے۔ اب لوگوں کی غلطی واضح ہو گئی جو محض اصلاح عقائد کو اصلاح عمل کے لئے کافی سمجھتے ہیں انہوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ عقیدہ کے مزاج بعض موانع ہوتے ہیں اس لئے ایسی چیز کی بھی ضرورت ہے جس سے یہ موانع دور رہوں ورنہ وہ حالت ہوگی یہ

جانتا ہوں ثواب طاعت ورنہ
پر طبیعت ادھر نہیں آتی

تو دیکھئے ایسی ضروری چیز اور لوگ اس سے بالکل غافل ہیں جو لوگ اعمال میں
کوشاں بھی ہیں وہ بھی یوں چاہتے ہیں کہ بدون مشقت کے کام ہو جائے یعنی جنکو دین کا شوق
بھی ہے وہ بھی مشقت سے گھبراتے ہیں تو یہ لوگ حقیقت میں طالب نہیں بلکہ ہوسناک ہیں
کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ طالب دنیا کو تحصیل دنیا میں جس قدر مشقت ہوتی ہے اتنی مشقت و
پریشانی دین میں نہیں ہوتی دوڑ دوپ اور جسمانی تکالیف تو الگ رہیں طالب دنیا کو تسلی
تشویش اور پریشانی بھی بہت ہوتی ہے اور طالب دین کو جسمانی مشقت بھی طالب دنیا
کی برابر سرگز نہیں ہوتی باقی قلبی تشویش و پریشانی تو اسکے پاس بھی نہیں چسکتی یہ اور بات
ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے آخرت و جہنم کی اس کو دشت ہوتی ہے مگر پریشانی
نہیں ہوتی۔ پس طالب دنیا اور طالب دین کے اس فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے اب
دورلوں کی طلب کو دیکھو تو دنیا والے باوجود اس قدر دوڑ دوپ اور پریشانی کے یوں
کہتے ہیں ۔

دست از طلب نذارم تا کام من بر آید

یا تن رسد بخانان یا جان زن بر آید

جب وہ دنیا کے کام میں اس قدر مشقت برداشت کرتے ہیں تو خدا کے کام میں اگر کسی کو خدا کی محبت ہے یہ درخواست کیوں ہے کہ سارا کام بدرون مشقت کے ہو جائے مثلاً بعض لوگ

نظر بد کے گناہ میں مبتلا ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نگاہ نیچی رکھو اور مت دیکھو کہیں کہ دیکھنا اختیاری امر ہے اس کا ترک بھی اختیاری ہے تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم نظر کے روکنے پر قادر نہیں مگر یہ اللہ یہ جواب بالکل غلط ہے یہ شخص قادر ضرور ہے مگر وہ مشقت سے گھبراتا ہے اور یوں چاہتا ہے کہ بدون مشقت کے قادر ہو جاؤں اس کے نزدیک قدرت کے معنی یہی ہیں کہ بدون مشقت کے آسانی سے کام ہو جائے سو اس معنی کو واقعی قادر نہیں مگر ان کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی یوں چاہے کہ بدون منہ میں رقمہ دے کھانا کھالوں اور جب اس طرح پیٹ نہ بھرے تو کہنے لگے کہ کھانا بہت مشکل ہے یا تھکا دے اور وہی تک لجاؤ اس کو نوڑو پھر رقمہ بناؤ منہ میں دو پھر چباؤ پھر نگوہ اگر اسی کا نام دشواری ہے کہ کچھ بھی نہ کرنا پڑے تو واقعی نظر بندے بچا دشوار ہے اور تم اس کے روکنے پر قادر نہیں مگر اس کا حاققت ہونا ظاہر ہے کوئی عاقل اس کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ قدرت علی العمل کے معنی یہ ہیں کہ اس میں اصلاً مشقت نہ ہو اور عجز عن العمل کے معنی یہ ہیں کہ اس میں کینقدر مشقت ہو جب یہ معنی مسلم نہیں تو وہ لوگ جو اپنے کو غصہ بصر سے عاجز کہتے ہیں غور کریں کہ وہ ایسی حاققت میں مبتلا ہیں انہوں نے قدرت و عجز کی حقیقت ہی غلط سمجھ رکھی ہے ورنہ یہ لفظ کبھی زبان پر نہ لاتے کہ ہم غصہ بصر پر قادر نہیں عرض لوگ یوں چاہتے ہیں کہ بغیر مشقت کے نظر بد کو روک لیں سو قرآن میں اس کا ذمہ کہاں ہے وہاں تو مطلق حکم ہے قل للمؤمنین یعضوا من البصار رحمہم المسلمان کو حکم دینا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں یعنی عواہ تکلیف ہو یا نہ ہو مشقت ہو یا نہ ہو کچھ پروا نہیں ان کو ہر حال میں غصہ بصر کرنا چاہیے۔ بلکہ اگر غور کیا جائے تو خود اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ باوجود مشقت کے غصہ بصر کرنا چاہیے۔ اور اس مشقت کو برداشت کرنا چاہیے یہ بات اہل علم کے سمجھنے کی ہے کہ قرآن کی تعلیم کا اکثر طریقہ یہ ہے کہ ممنوعات میں اپنی چیزوں سے صراحتہ منع کیا گیا ہے۔ بلکہ اتفاقاً طبیعت انسانیہ میں ہوتا ہے اور جن کا اتفاقاً طبیعت میں نہیں بلکہ طبیعت انسانیہ کو اس سے خود نفرت ہے اس کو صراحتہ منع نہیں کیا گیا چنانچہ اکل ربا سے شراب پینے سے منع کیا گیا ہے مگر پیشاب پاخانہ کھانے سے منع نہیں کیا گیا کیونکہ اس کا اتفاقاً تھا اس کا اتفاقاً تھا ایک مقدمہ تو یہ ہوا اب دوسرا!

مقدمہ اس کی ساتھ یہ ملاؤ کہ جس چیز کا تقاضا طبیعت میں ہو اس سے رکتا مشقت و دشواری کا سبب ہے یہ مقدمہ عقلی اور بدیہی ہے اب سمجھئے کہ حب قرآن میں نظر بدیہی منع کیا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ طابع میں اس کا تقاضا ہے اور جس کا تقاضا طبیعت میں ہو اس سے روکتا سبب مشقت ہے تو آیت کا تو خود یہی مطلب ہوا کہ باوجود مشقت کے اس گناہ سے بچو مگر آجکل کے دیندار یوں چاہتے ہیں کہ بغیر مشقت کے سب کچھ ہو جائے اسی کی میں شکایت کر رہا تھا کہ یہ کیسی طلب دین ہے جس میں راحت کی طلب ہے حالانکہ طالب دین اور راہی مردار دنیا کیلئے جان و دل سے مرتے کھتے رہتے ہیں اور طالب دین کو بغیر مشقت کے حصول دین و اصلاح اعمال کا انتظار ہو رہا ہے افسوس ہمیں تفاوت راہ از کجاست تا کجا

صاحب اگر آپ اسی انتظار میں رہیں گے کہ بدون مشقت کے اعمال کی اصلاح ہو تو یہ شہوات نفسانیہ دل میں اپنی جڑیں ایسی مضبوط کر لیں گی کہ پھر واقعی اس کی اصلاح میں سخت مشقت کی ضرورت ہوگی کیونکہ ان شہوات سے جو قدر محنت و سادہ دلی جاتی ہے اسی قدر ان کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت لوگ اسی کے منتظر ہیں کہ کسی بزرگ کی توجہ سے ہماری اصلاح ہو جائے یا وظیفہ سے یا تنویدی سے نفس مہذب ہو جائے حاصل یہ کہ خود کچھ کرنا نہ پڑے۔ یاد رکھو یہ سخت غلطی ہے نفس تمہارا راہ مار رہا ہے اور یہ شیطان کی بڑی رہ زنی ہے نفس کی اصلاح بدون مجاہد کے نہیں ہو سکتی توجہ اور وظیفہ سے اصلاح مستند نفس کی توجہ نیست میں نرتی ہو جاتی ہے آگے کو راہ مفتوح ہو جاتا ہے رزائل کی اصلاح غٹھڑا ہی ہوتی ہے الا نادوا لنادر کا بعد دوم۔ اور اس سے بڑھ کر ایک مہارت۔ دقیق اور نہایت عمیق شیطان کی رہ زنی یہ ہے کہ نہ بچائے اس کے کشتہ سے نہ کہ مصیبت میں کام لیتا خود مصیبت کو ترک مصیبت کا ذریعہ بتاتا ہے یعنی جب کسی شقی کو بار بار نگاہ نہی کرے اس سے مشقت ہوتی ہے تو شیطان اس کو یہ سبق پڑھاتا ہے کہ میاں ایک دفعہ اسکو خوب جی بھر کے دیکھ لو اس سے ہوس پوری ہو جائیگی پھر نہ دیکھنا تو یہ روز روز کا رہا ہے اور تو تو

ہو جائے گا مگر واللہ اس جی بھر کے گناہ کر نیسے تو اس کی گریں اور مضبوط ہو جائیں گی۔ پھر اس کا اس گناہ سے نکلنا بہت دشوار ہو جائیگا کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ شہوت کو نظر سے ترقی ہوتی ہے پھر جب جی بھر کے دیکھنے سے بھی آگ نہیں بجتی تو شیطان یہ سبق پڑھاتا ہے کہ ایک دفعہ جی بھر کے اس سے منہ کالا کر لو پھر تو بہ کر لینا۔ اس کے بعد پھر ہر روز یہی ہوتا رہتا ہے کہ آج تو بہ کروں کل تو بہ کروں ابھی جی نہیں بھرا اگر اب تو بہ کروں گا تو پھر تقاضا ہوگا چنانچہ بعض تو اسی انتظار میں ختم ہو گئے اور تو بہ نصیب نہ ہوئی اور بعض کو سالہا کے بعد غنایت حق نے سنبھالا تو تو بہ کی توفیق ہوئی مگر ذخیرہ گناہوں کا کتنا حج ہو گیا یہ تو عمل خرابی ہوئی اور اعتقاد ہی خرابی یہ ہے کہ یہ شخص ترک معصیت کا مقدمہ خیال کر کے معصیت کو طاعت سمجھنے لگتا ہے پس یاد رکھو کہ ترک معصیت کیلئے بھی معصیت کا اختیار

کرنا ہرگز جائز نہیں بلکہ ابتداء ہی سے اس معصیت کے تقاضے کا مقابلہ کرنا چاہئے۔

درختے کہ کنوئیں گرفت ست پائے   بہ تیر دی شخصے بر آید ز جائے

زگر چنپاں روزگارے مٹی   بگرد و نش از پنج برنگی

سرچشمہ بید گرفتن بیل   جو پر شد نہ شاید گذشتن بیل

اور جو شخص ترک معصیت کیلئے اختیار معصیت کو ذریعہ بناتا ہے اس سے بھی ہی غلطی

ہوتی کہ اس نے مشقت سے بچنا چاہا مگر اسے سخن شناس نہ دلبر اخطا اینجاست

خوب سمجھ لو کہ مشقت سے بچنا ہی غلطی ہے۔ ہر دھوکہ دہو نا مرد نہ ہو۔ اور مردی کا نام

جو شیطان کا مقابلہ کرے پھر گناہوں سے بچنے میں مشقت اول اول ہی ہوتی ہے پھر ذرا

مشقت نہیں ہوتی جو اس سے بھی گھبراتے ہیں ان کی ایسی مثال ہے جیسے کچھ گستاخ پڑھنے

سے گھبرائے اس کو سب عقلاً بھی جواب دیتے ہیں کہ یہ مشقت چند روزہ ہے پھر تم کو گستاخ

میں وہ لطف آئے گا کہ تم اسکو خود چھوڑ دو گے اور اگر آج ذرا سی مشقت سے گھبراؤ گے تو پھر

جاہن رہو گے اور اس سے زیادہ مشقت کرنا پڑے گی یعنی بھاوڑہ چلا نا پڑے گا۔ اس طرح

گناہ کے چھوڑنے میں جو ذرا سی مشقت ہے اگر اس سے گھبراؤ گے تو اس سے بڑھ کر مشقت

کا سامنا ہوگا ایک تو اس وقت جبکہ گناہ کا ارتکاب کرو گے کیونکہ گناہ کرنے میں علاوہ عذاب

۱۳

آخرت کے دنیا میں بھی عذاب ہوتا ہے گناہ سے دونوں جہاں میں تکلیف ہوتی ہے۔ شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ گناہ کرنے میں کیا مشقت ہے تو صاحبو! واللہ جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں وہ سخت مصیبت میں گرفتار ہیں سکون قلب و اطمینان کا انکو خواب بھی نہیں آتا ہر وقت ملن کا دل وحشت زدہ رہتا ہے اور گناہ کر کے اسکو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرا کہیں ٹھکانا نہیں وہ خود اپنی نظریں بہت ذلیل ہو جاتا ہے اور جب اسکو کوئی مصیبت پیش آ جاتی ہے۔ اس وقت تو اسکو ایسی پریشانی ہوتی ہے کہ بدحواس ہو جاتا ہے تو واللہ گناہ کرنے والے بڑی غلطی میں ہیں کہ گناہ سے جو عرض حق یعنی مسرت وہ بھی انکو حاصل نہیں ہوتی یہ تو دنیا کی تکلیف ہے اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے جو بہت سخت ہے مگر بعض لوگ سیر بھر بوجھ اٹھانیکہ تجربہ کر کے کئی من بوجھ اٹھائے کو تیار ہو جاتے ہیں یہ ان کی حماقت ہی کی یہ پہلو اسی وقت تک ہے جب تک کئی من کا بوجھ سر پر رکھا نہیں گیا جسدن بڑا بوجھ سر پر رکھا جائیگا ان کا کوپچ ہی ٹل جائیگا ایسے ہی بعض لوگ جنم کے پہلو ان معلوم ہوتے ہیں مگر اس کو دیکھا نہیں اسلئے ساری پہلوانی ہے اور جسدن دیکھ لیں گے اس دن یہ حالت ہوگی۔ یوم یقضی الظالم علی یدہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلاً یا وعلیت الیتی لم اتخذ فلانا ظلیلاً لقد اخطئی عن الذکر بعد از جاتی وکان الشیطان للانسان خذولاً بس امراض یاطنہ کے بھی علاج کا وہی طریقہ ہے جو امراض جسمانیہ کا ہے کہ جب مرض لاحق ہوا سو وقت اس سے دور رہنے اور بچنے کی تدبیر کرو اسکو ٹپانے کا بھی نام نہ لو اور گو گناہ سے بچنے میں کسی قدر مشقت ہوتی ہے مگر وہ ٹھوڑی دیر کی مشقت ہے پھر راحت ہی راحت ہوگی مثلاً کسی کو حسن پرستی کا مرض ہو تو اسکو چاہئے کہ حسین سے باتیں کرنا ملنا ملانا اسکو گھورنا باطل چھوڑ دے کہ یہ سخت مضر ہے گو اسوقت ٹھنڈک پہنچتی ہے مگر اس کے بعد جڑ مضبوط ہو جاتی ہے اور عمر بھر کی مصیبت جان کو لگ جاتی ہے چونکہ اسوقت مجھے زیادہ تر فروع ہی کا بیان مد نظر ہے اسلئے چند فروع مجاہدہ کی اور بھی بیان کرتا ہوں مثلاً غضب کے روکنے میں بعض وقت تکلیف ہوتی ہے اور یہ مجاہدہ ہے مگر اس کے بعد ایک خاص فرحت و راحت ہوتی ہے اور اگر غصہ کو نہ روکا گیا بلکہ جو زبان پہ آیا ہوتا اسوقت

نوفس خوش ہوتا ہے مگر قنڈری ہی دیر کے بعد دل میں کدورت ہوتی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ یہی نفس جو پہلے بہکا رہا تھا بعد میں ملامت کرتا ہے اور اس کے بعد غصہ کے نتائج بد دیکھ کر توبہ ہی تلقین ہوتا ہے گو نفس ان کی تاویلات بھی کرے مگر پھر بھی اس کو کدورت ضرور ہوتی ہے تجربہ کر کے دیکھا گیا ہے کہ غصہ روکنا ہمیشہ اچھا ہوا اور جب اس کو جاری کیا گیا تو اس کا انجام ہمیشہ برا ہوا اور دل کو قنڈری بھی ہمیشہ ہوا جیسے مریض کو طبیب کہتا ہے کہ پرہیز کرو دو ایچ تو اس کو بد پرہیزی سے ہمیشہ ندامت ہوتی ہے کیونکہ بد پرہیزی کا برا انجام بہت دنوں تک رہتا ہے اسی طرح گناہ کرے کہ ہمیشہ ندامت ہوتی ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ گناہ کے بعد نفس خود اپنے کو ملامت نہ کرے پھر بعضے اس ندامت کے بعد ہمیشہ کیلئے گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں اور بعضے ایک بار توبہ کر کے پھر گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرنے میں توبہ تو دل لگی ہوتی اگرچہ یہ ثابت ہے کہ توبہ اگر سو بار بھی ٹوٹ جائے تب بھی قبول ہو جاتی ہے مگر یہ شرط تو ضروری ہے کہ توبہ کی حقیقت لو پائی جائے مگر اکثر حالت توبہ یہ ہے کہ جو لوگ ایک گناہ سے بار بار توبہ کرتے ہیں ان کی توبہ صرف زبانی ہوتی ہے ورنہ عین توبہ کے وقت بھی ان کا یہ عزم ہوتا ہے کہ یہ گناہ پھر بھی کرینگے۔ میں اسی کو دل لگی کہ رہا ہوں۔ مسئلہ جب کوئی شخص اعمال صالحہ کا قصد کرے یا اصلاح نفس کا ارادہ کرے تو وہ اپنے کو اس کام کے لئے پہلے تیار کر لے کہ اول اول مشقت برداشت کرنا اور نفس کی مخالفت کرنا پڑے گی پھر مجاہدہ و مخالفت نفس کے مراتب مختلف ہیں ایک مرتبہ مبتدی کے مجاہدہ کا۔ یہ ایک منتہی کے مجاہدہ کا ہے۔ مبتدی کو تو مجاہدہ میں اول اول دشواری زیادہ ہوتی ہے اور منتہی چونکہ اپنے نفس کو جذب کر چکا ہے اس سے اعمال صالحہ بلا تکلف صادر ہونے لگتے ہیں مگر ایک مجاہدہ کی ان کو بھی ضرورت ہے یعنی نفس کی نگہداشت کی کہ ہر وقت اس کے افعال و حرکات پر نگاہ رکھے غافل نہ ہو اور یہ مجاہدہ کچھ زیادہ دشوار نہیں اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک تو وہ سوار ہے جس کے نیچے ایسا گھوڑا ہے جس پر بھی سواری شروع کی گئی ہے اس کو زیادہ ہوشیاری کی بھی ضرورت ہے، اور زیادہ مشقت کا بھی سامنا ہو کیونکہ نیا گھوڑا بہت شرمٹ کر رہتا ہے اور قابو سے باہر ہو جاتا ہے دوسرا وہ شخص ہے جو ایسے گھوڑے پر سوار ہے

جو سواری میں شائستہ ہو چکا ہے اس کو زیادہ مشقت کا تو سامنا نہیں مگر ہوشیار بیٹھے کی اسکو بھی ضرورت ہے، کیونکہ شائستہ گھوڑا بھی کبھی کبھی بمقتضائے حیوانیت شوخی کرنے لگتا ہے مگر وہ شوخی ایسی ہوتی ہے کہ سواری کی ذرا سی دھمکی اس کے دھت کرنے کو کافی ہے لیکن اگر سواری بالکل غافل رہا تو کسی وقت یہ شائستہ گھوڑے کے اوپر سے بھی ضرور گرے گا پس نفس کی نگہداشت کا مجاہدہ منہی کو بھی لازم ہے۔ اب یہاں سے میں سالکین کی ایک غلطی پر متنبہ کرتا ہوں وہ یہ کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ بعض دفعہ جذب نفس بھی شوخی شہوات کرنے لگتا ہے سو بعض لوگوں کو یہ حقیقت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے نفس میں کوئی برا میلان نہ دیکھ کر بڑے گھبراتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں یہ جم گیا ہے کہ مجاہدہ سے اخلاق و ذیل بالکل زائل ہو جاتے ہیں اور نشا اس خیال کا یہ ہے کہ اکثر وسط طریق میں وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ تقاضائے معاصی گویا بالکل نہیں رہا حالانکہ اخلاق طبعیہ مجاہدہ سے زائل نہیں ہوتے بلکہ مغلوب و مضحل ہو جاتے ہیں اور اکثر سلوک کے وسط میں غلبہ حالات و کیفیات کی وجہ سے بہت زیادہ مغلوب و مضحل ہو جاتے ہیں اس طرح کہ زائل معلوم ہونے لگتے ہیں پھر انتہا میں جب غلبہ حالات کم ہو جاتا ہے اور تنکین حاصل ہوتی ہے تو اخلاق طبعیہ پھر ابھرتے ہیں اس وقت سالک گھبراتا ہے اور کہتا ہے کہ افسوس ہنوز روزا ول ہی ہے میرا تو سارا مجاہدہ ہی بیکار گیا نفس تو اسی حالت میں ہے جس حالت میں پہلے تھا اور یہ سچ اسلئے مضر ہے کہ اس کے اس سنج و غم سے شیطان کو راہ ملتے ہے کہ وہ اسکو غفلت کی طرف لیجاتا ہے اور اس حالت میں اس شخص میں شگلی بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ بات بات میں کہتا ہے کہ میں کسی قابل نہیں ہوں اور ظاہر میں تو یہ تو اضع ہے مگر اس میں رنگ شکایت کا ہے گویا خدا تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو بھلا کر یہ سمجھتا ہے کہ جب میرے اندر رنگہ کا تقاضا موجود ہے تو اب میرے پاس کوئی نعمت نہیں حالانکہ یہ پخت ناکری ہے پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ شخص اپنی تمام ریاضات گذشتہ کو یاد کر کے اپنے دل میں یوں کہتا ہے کہ میں بڑا بد قسمت ہوں کہ اتنی محنت کے بعد بھی مجھے ناکامی ہی رہی پس اب میرے واسطے کیا رہا کچھ نہیں۔ اور بعض اوقات یہ شخص اپنی کامیابی سے مایوس ہو کر نفس کو بالکل آزادی دیدیتا

ہے کہ جب مجاہدات کے بعد یہی ناکافی ہی ہے تو نفس کو مصیبت میں کیوں ڈالایہ شخص اس غلطی میں اسلئے مبتلا ہوا کہ اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ میں مجاہدہ کر کے تقاضائے گناہ سے بھی معصوم ہو گیا اور اب میرے اندر سے اخلاق و ذلیلہ بالکل نکل گئے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے کشاکش ہمیشہ رہتی ہے ہاں مبتدی جیسی نہیں رہتی اسلئے میں کہتا ہوں کہ اعمال صالحہ کا جب قصد کرے تو اول ہی نفس کو یہ سمجھائے کہ ان اعمال میں مشقت ہمیشہ رہے گی اور پھر مجاہدہ کرنا ہوگا۔ اور یہاں سے آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ شیخ کتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ کیسے کیسے عبادت سے سالک کو نکالتا ہے اور اس کا محبت سے نکالتا ہی ہے کہ وہ حقائق صحیحہ پر مطلع کرتا اور غلط اعتقادات سے بچاتا ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں

گر ہوئے ایں سفر داری ولا دامن رہبر گیر و پس بر آ
بے رقیعے ہر کرد در راہ عشق عمر بگذشت و نشد آگاہ عشق
اور فرماتے ہیں

صد ہزاران دام و دانست لے خدا ماچو مرغان حریص بے نوا
بے عنایات حق و خالصان حق گر ملک باشد یہ ہستش ورق

خدا کے خاص بندوں کی کسی پر عنایت ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر حال خوب سمجھ لو کہ اعمال صالحہ میں مشقت ہمیشہ رہتی ہے کیونکہ وہ اعمال نفس کی خواہش کے خلاف ہیں نفس ان میں ساز و متعارض ضرور کرتا ہے قلیل یا کثیر اسلئے مخالفت نفس کی عمر پھر ضرورت ہے اور یہی مجاہدہ کی حقیقت ہے۔ اور یہاں سے بعض واعظین کی غلطی معلوم ہو گئی کہ وہ یہ آیت یعنی و اذا قاموا الى الصلوة قاموا کالی کو مسلمانوں کے حق میں پڑھ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو نماز میں کسل کرے وہ منافق ہے بات یہ ہے ان لوگوں کو قرآن کے معنی سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ حقیقت مسئلہ کی یہ ہے کہ کسل کی دو قسمیں ہیں ایک یہ کہ عمل میں مشقت کا سامنا ہو مگر عقیدہ میں ضعف یا شک نہ ہو تو یہ وہ کسل نہیں ہے جو منافقین کی شان مقلی یہ تو کسل طبعی ہے اور طبعی کسل اعمال شریعہ میں مخلصین کو بھی ہو سکتا ہے

کیونکہ یہ اعمال نفس پر گراں ہیں نفس ان میں بعض دفعہ کس کرنے لگتا ہے اور اعمال شرعیہ میں مشقت کا سامنا ہوا آیت وما جعل علیکم فی الدین من حرج کے خلاف نہیں کیونکہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ دین فی نفسہ آسان ہے دشوار نہیں یہ اور بات ہے کہ متاثر نفس کی وجہ سے اس میں دشواری آجائے کیونکہ یہ ضرور ہے کہ اعمال شرعیہ میں نفس کی خواہشوں کو پامال کیا جاتا اور اس کی مخالفت کی جاتی ہے اور یہ نفس کو ضرور گراں ہے تو اس منازعت و کشاکش کی وجہ سے دشواری آجاتا یسریٰ نفس کے خلاف نہیں اسی لئے قرآن میں وما جعل علیکم فی الدین من حرج سے پہلے دعا ہدوی اللہ حق چاہے بھی آیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ دین میں مجاہدہ کی بھی ضرورت ہے پس ایک جزوی کو مت دیکھو دونوں جہزوں کو ملاؤ تو حاصل وہی نکلے گا جو میں نے عرض کیا ہے۔ اب سنتے ہو تو صبیحی کسل ہے جس کا نشا منازعت نفس ہے یہ منافقین کے ساتھ خاص نہیں اور ایک اعتقادی کسل ہے کہ اس شخص کو نماز کی فرضیت پر اور خدا و رسول پر ہی ایمان نہیں ہے محض کسی مصلحت کی وجہ سے نماز پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ دل سے نہ پڑھے گا بلکہ بیگاری ٹائیگا اور کسل کی ساتھ نماز ادا کرے گا یہ کسل منافقین کی شان ہے اور خدا دکرے کہ کسی مسلمان کی ایسی شان ہو۔ بہر حال اعمال شرعیہ میں مجاہدہ کی ضرورت ہر جہر کے لئے ہے بتو کو بھی اور نہتی کو بھی اور دونوں کو کبھی نہ کبھی اعمال میں منازعت نفس کی وجہ سے کسل بھی پیش آتا ہے مبتدی کو زیادہ نہتی کو کم اس کسل ہی کے رفع کے لئے مجاہدہ کی ضرورت ہے نیز کسی وقت دونوں کا نفس معاصی کا تقاضا کرتا ہے اس کے مقابلہ کے لئے بھی مجاہدہ کی دونوں کو ضرورت ہے۔ تو ایک غلطی تو مبتدی کرتا ہے کہ وہ اپنے کو مشقت سے بچا نا چاہتا ہے اور مجاہدہ کرتا ہی نہیں بلکہ اسی انتظار میں ہے کہ سالہ کام بدوں مشقت کے ہو جائے اور ایک غلطی نہتی کرتا ہے کہ وہ ابتدا میں مجاہدہ کر کے آئندہ کیلئے مجاہدہ سے اپنے مستغنی سمجھتا ہے اور یہ سخت غلطی ہے کیونکہ طابع بشریہ پھر عود کرتے ہیں اور اس وقت نہتی کو بھی معاصی کا تقاضا ہوتا ہے اور اس کا نفس بھی طاعات میں بعض دفعہ کسل کرنے لگتا ہے اس وقت اس کو بھی مجاہدہ کی

ضرورت ہوتی ہے مگر مبتدی اور تہی کے مجاہدہ میں بڑا فرق ہے جس کی مثال اوپر گزشتہ
 ہے کہ جیسے ایک شخص نو شائستہ گھوڑے پر سوار ہوا اور ایک ایسے گھوڑے پر سوار ہو جس پر علاج
 ہی سوار کی گئی ہے۔ شائستہ گھوڑے کے سوار کو بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ
 شائستہ گھوڑا بھی کبھی شوخی ضرورت کو نہ لگتا ہے مگر اس کے دہانے میں اس قدر خشقت نہیں
 ہوتی جتنی نہ گھوڑے کے دہانے میں ہوتی ہے اس لئے تہی کا اپنے گزشتہ مجاہدہ
 و ریاضت کو یکا رو میسر و دھننا بھی غلط ہے اور آئندہ کے لئے بھی وہ مجاہدہ سے یقینی نہیں اور
 اعمال ماحدہ کا کرنا کسی وقت بھی خشقت سے خالی نہیں ہے۔ چنانچہ فروع میں اس کی ایک اور
 مثال یاد آتی مثلاً کسی شخص کے اندر کبر ہے تو اس کے دو علاج ہیں ایک علی اور ایک علی علاج تو
 مثلاً یہ کہ اپنے عیوب کو سوچا کرے اور یوں سمجھے کہ مجھے اپنے عیوب کا یقین کے ساتھ علم ہے
 اور دوسروں کے عیوب کا ظن کے ساتھ علم ہے اور جو شخص یقینی مایوس ہو وہ مایوس ظنی سے
 بدتر ہے اس لئے مجھے اپنے کو سب سے کم تر سمجھنا چاہیے اور علی علاج یہ ہے کہ جب کو تم اپنے سے
 چھوٹا سمجھتے ہو اسکی ساتھ تعلیم و تکریم سے پیش آؤ اور علی علاج جو علم ہے بدون اس کے علی علاج
 تنہا کافی نہیں مگر اس کا بجا لانا دشوار ضرور ہے۔ ہر شخص سے آسان نہیں مگر تجربہ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ
 جب تک علی علاج کیا جائیگا کبر و رذہ ہوگا۔ ایسے ہی حسد کا علاج یہ ہے کہ جس سے حسد ہو اس کے
 لئے ترقی خیر کی خوب دعا کیا کرے اور اسکی ساتھ احسان بھی کرنا ہے چند دن میں حسد و رذہ ہوجا
 مگر یہ بات آسان نہیں گوئی نفس یہ سب اعمال آسان ہیں مگر نفس کی منازعت کی وجہ سے
 دشوار ہو رہے ہیں۔ مگر ان میں دشواری اول اول ہی ہے کیونکہ نفس کی کشاکشی ابتدا میں
 زیادہ ہوتی ہے پھر زیادہ منازعت نہیں رہتی مگر ایک دو مرتبہ علی علاج کر کے بے فکر
 ہونا چاہیے بلکہ اسکو مدت بڑا تک جبکو شیخ محقق تجویز کرے کرنا چاہیے کیونکہ ایک دو
 دفعہ سے مرض کی جڑ نہیں جاتی اسی کو ایک عارف فرماتے ہیں ۔

صوفی نشو و نما کی تاد رکشد چلے   بسیار سفر نایاب تا پختہ شود غامے

غرض یہ طریقہ ہے اعمال کی اصلاح کا اور باطن کی اصلاح کا کہ نفس کے جذبات کی مخالفت
 کی جگہ اور اسکو مشقت کا عادی بنایا جائے مگر جمل لوگوں سے مشقت تو ہوتی رہی ۔

یوں چاہتے ہیں کہ ہمارے آرام میں بھی خلل نہ آوے اور اعمال کی بھی اصلاح ہو جائے
 باطن کی بھی اصلاح ہو جائے چنانچہ ایک شخص مجھے کہنے لگے کہ مجھے ایسا وظیفہ تجلاد و جس
 نماز قضا ہو میں نے کہا کہ اگر وظیفہ قضا ہوئے لگا تو اس کے واسطے دوسرا وظیفہ پڑھو گے
 پھر اس کے واسطے تیسرا یہ تو سلسلہ غیر تنہا ہی چلے گا اس کا علاج تو یہ ہے کہ جس دن نماز قضا
 ہو اس دن ہو کے رہو یا مہر صدقہ کروادیدہ صدقہ نہ تو اتنا زیادہ ہو جس کا تحمل نہ ہو۔
 اتنا کم ہو جس کی نفس کو خبر بھی نہ ہو بلکہ درمیانی درجہ کا ہو جس سے نفس پر کیتدر گرائی ہو اور
 اس سے کہدو کہ جب تو نماز قضا کرے گا میں تجلو بھی مسزادوں گا۔ اور یہ علاج میں نے یا صوفیہ
 نے اپنی طرف سے اختراع نہیں کیا بلکہ نصوص سنت میں اس کی اصل موجود ہے حدیث میں
 ہے من قال تعال اقامرک فلیتصدق یعنی جس کی زبان سے یہ کلمہ نکل جائے کہ اوجو ا
 کیلیں وہ صدقہ کرے اسی طرح حیض کے زمانہ میں لطفی سے جماع ہو جائے تو وہاں بھی
 صدقہ کا حکم ہے ابتدائے حیض میں ایک دینار اور آخر میں نصف دینار۔ اور اس میں راز
 یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے نفس پر زیادہ مشقت پڑتی ہے وہ اس سے بچنے کیلئے غور و مشقت
 کو برداشت کر لیتا ہے اور یہ کام اس سے چھوٹ جاتے ہیں تو دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ان مواقع کیلئے کوئی وظیفہ نہیں بتلایا بلکہ ایسا علاج بتلایا جس میں نفس کو مشقت ہے اس
 صاف معلوم ہوا کہ اصلاح نفس کا طریقہ مجاہدہ ہی ہے وظیفوں سے اصلاح نہیں ہوا کرتی۔
 شاید طلبہ کو یہاں یہ شبہ ہو کہ امام ابو حنیفہؒ تو عزائم مالیہ کو ناجائز فرماتے ہیں پھر تم یہ جہانہ
 کیونکر بتلاتے ہو۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اپنے اوپر جرمانہ کرنا جائز ہے دوسروں پر جائز
 نہیں اور ہم ہی تو تعلیم کرتے ہیں کہ جب عمل میں کوتاہی ہو تم خود اپنے اوپر جرمانہ کیا کرو تو نہیں
 کہتے کہ مردوں سے کوتاہی ہو تو ان پر جرمانہ کر کے تم وصول کیا کرو اگر کوئی شخص ایسا کرے
 تو بیشک ناجائز کا مرتکب ہوگا۔

یہ تو وہ امراض تھے جو مردوں اور عورتوں میں مشترک تھے اب میں بعض ان امراض کا
 علاج بتلاتا ہوں جو مستورات کی ساتھ خاص ہیں کیونکہ اس وقت مستورات کا کچھ بھی موجود ہے
 سو مستورات میں ایک مرض یہ ہے کہ جب چند عورتیں جمع ہوں گی تو ہمیشہ دنیا کی باتیں کریں گی

مرد کبھی حج ہوتے ہیں تو کبھی خدا و رسول کی باتیں بھی کر لیتے ہیں مگر عورتوں کے حج میں خدا و رسول کی باتیں کبھی سننے میں نہیں آتیں بلکہ ان کی تائید و تائید کو زبور کپڑے روپے پیسے کے متعلق ہوتی ہے جس سے معلوم ہوا کہ ان میں زیور کی محبت اور لباس کی محبت زیادہ ہے اس کا علاج یہ ہے کہ زیور کا استعمال کم کر دیا جائے۔ یہ مطلب نہیں کہ اپنے گھر میں استعمال کم کر دیا جائے کہ وہ اپنے گھر میں زیور نہیں اور لباس بھی معمولی ہی پہنتی ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب کسی دوسرے کے جاؤ تو زیور کم پہنکر جاؤ اور لباس بھی معمولی پہنکر جاؤ باقی سارے زیور کو واقعی جوڑوں کو اپنے گھر میں پہن کر کہ شریعت سے عورتوں کو چاندی سونے کا زیور اور ریشم کا کپڑا صرف اسی لئے حلال کیا ہے تاکہ وہ شوہر کے سامنے اس سے زینت نہ کر سکیں تو ان کے استعمال کا اصلی محل اپنا ہی گھر ہے مگر اب عورتوں نے اس تعلیم کے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ شوہر کے سامنے تو معمولی حالت میں رہیں گی اور دوسرے گھر بن ٹھنکر جائیں گی تو یہ عمل خلاف شریعت بھی ہے اور اس سے زیور و لباس کی محبت بھی بڑھتی ہے اس لئے عورتوں کو شریعت کی اصل تعلیم پر عمل کرنا چاہیے کہ اپنے گھر میں سب زیور لباس پہنا کریں اور دوسرے گھر میں معمولی زیور و لباس پہنکر جایا کریں اس سے زیور و لباس کی محبت ان کے دل سے کم ہو جائے گی اور سب سے بڑا مجاہدہ یہ ہے کہ شادی اور دوسری تقریبات کے موقع پر سادے کپڑے اور سادہ زیور پہنکر جایا کریں ماحصل تو اسی طرح ہوگی بغیر اس کے کہ میں پڑھنے اور وعظ سننے سے کچھ نہ ہو گا۔ رہا یہ کہ نہ بہت دشوار ہے دل پر آراہ چل جائے نہ بھری بزدلی میں سب تو اچھے زیور و عمدہ لباس سے آئیں اور ہم سادے لباس معمولی زیور میں ہوں تو صاحبو! دنیا کا بھی تو کوئی کام بدون محنت کے نہیں ہوتا اسے اللہ دینداری موت ایسی سستی کیوں ہے کہ لوگ دیندار بدون محنت کے بننا چاہتے ہیں۔

سے ناز پر مددۂ تشہم نہ بردارہ بد دست عاشقی شیوہ زندان بلاکش باشد

میرزا یہ مطلب بھی نہیں کہ اتنی محنت کرو جس سے نفس ٹھک جائے بعض اہل مجاہدہ ایسے بھی ہیں چنانچہ ہمارے ساتھ سفر حج میں چار میں ایک شخص تھے وہ کئی کئی دن تک کچھ نہ کھاتے اور جب کھاتے بیٹھے تو کئی دن کی خوراک ایک ہی وقت میں کھا جاتے لوگوں سے

ان سے کہا کہ یہ کیا اہمیت ہے کہ ایک وقت میں تم کئی دن کی خوراک کھا جاتے ہو کہا میں مجاہدہ کرتا ہوں کیونکہ مجاہدہ کی ایک قسم تو ترک اکل ہے اور ایک قسم کثرت اکل یہی ہے کہ اتنا کھائے کہ نفس پریشان ہو جائے کیونکہ مجاہدہ سے مقصود نفس کو پریشان کرنا ہے اور جس طرح ترک طعام سے پریشان ہوتا ہے بہت کھانے سے بھی پریشان ہوتا ہے سو یہ قول غلط ہے مجاہدہ سے مقصود نفس کو پریشان کرنا نہیں ہے بلکہ نفس کو شفقت کا خوگر بنانا اور راحت و تسکین کی عادت سے نکالنا ہے اور اس کے لئے اتنا مجاہدہ کافی ہے جس سے نفس پر سبقت و شفقت پڑے بہت زیادہ نفس کو پریشان کرنا اچھا نہیں ورنہ وہ بالکل معطل ہو جائے گا تو غیب سمجھ لو کہ محنت ہمیشہ مستحسن نہیں بلکہ جب اعتدال سے ہوا اور اس پر نتیجہ اچھا ملے تب ہوا سو وقت مستحسن ہے اس پر نتیجہ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا منقول یاد آئے آپ نے ایک مدرس کو مدرسہ سے الگ کرنا چاہا اور مہتمم صاحب نے ان کی سفارش کی کہ یہ محنت بہت ہے تو مولانا نے فرمایا کہ اگر محنت ہی مطلوب ہے تو مجھے چالیس روپے تنخواہ دیکر مدرسہ اولیٰ کیوں بنایا بلکہ ایک ہسپتھری کو چلی دیکر درس گاہ میں منتقل کر دو وہ مجھ سے زیادہ محنت کرے گی اور مزدوری صرف دو آنہ ملے گی۔ پس مجاہدہ میں افراط بھی مذموم ہے بلکہ اعتدال کی رعایت لازم ہے اسی کو شیخ سعدی فرماتے ہیں

نہ چندان بخور کز وہایت برآید نہ چندان کز اضعاف جانت برآید

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یفترؤا وکان بین ذالک قواماً یعنی خدا کے خاص بندے وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں بلکہ وہ خرچ اس کے درمیان میں معتدل ہوتا ہے پس مجاہدہ میں بھی اعتدال کی رعایت کرنا چاہیے۔ مگر اس اعتدال کو بھی آپ اپنی رائے سے جو بزنہ کیجئے کیونکہ بیمار کی رائے بیمار ہوتی ہے اس طریق میں اپنی رائے سے کامیابی نہیں ہوتی۔

فکر خود و رائے خود در عالم رندی نیست کفرست دریں مذہب خود بینی و خود بینی بلکہ کسی محقق سے درجہ اعتدال معلوم کیجئے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانہ میں علمائے قوانین ظاہر و باطن پیدا کئے ہیں ان سے رجوع کرو اور ان سے طریق مجاہدہ معلوم کرو۔ پھر جیسے طالبان

عمل میں دو فریق ہیں ایک وہ جو محنت سے بچنا چاہتے ہیں دوسرے وہ جو محنت میں غلو کرتے ہیں اسی طرح طالبان علم میں بھی دو فریق ہیں ایک وہ جو یوں چاہتے ہیں کہ ہم کو کچھ کرنا بھی نہ پڑے اور عالم ہو جائیں اس کی ترکیب انہوں نے یہ نکالی کہ مدرسہ میں داخل ہو کر کسی جماعت میں شریک ہو گئے اور کبھی کبھی درس میں بھی شریک ہو گئے پھر دس دن باہر دن کو غائب ہو گئے نہ مطالعہ سے نہ تکرار سے نہ سبق کے وقت تو جہ سے جماعت نے کتاب ختم کر لی تو ان کی بھی ختم ہو گئی وہ درسیات سے فارغ ہو گئی تو یہ بھی فارغ کہلائے گئے گویا واقع میں باطل ہی فارغ ہوں یعنی کورسے تو یاد رکھو اس طرح علم نہیں آیا کرتا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسوں ہی کے واسطے فرمایا ہے

لو کان ہذا العلم یدرک بالنی ما کان یتقنی فی البریۃ جاصل
فاجہد ولا تمسک ولا تمک غافلا فتدائمۃ الیقظ لمن یتکاسل

اور بعض محنت میں افراط کرتے ہیں کہ اتنی محنت کہتے ہیں کہ دماغ بھی خراب ہو جائے۔ افراط تقریباً دو فوٹ بڑے ہیں۔ شریعت کو ہر شے میں اعتدال مطلوب ہے، اہل مجاہدہ کا ایک افراط یہ بھی ہے کہ بعضے تغلیل غذا میں غلو کرتے ہیں بعضے ہاتھ کو کھکھاتے ہیں بعضے بکا نہیں پہنتے بلکہ آگ سلگا کر سردی گذارتے ہیں یہ وہ مجاہدے ہیں جو آجکل جگہوں میں رائج ہیں اور غضب یہ ہے کہ بعضے مسلمان بھی ان مجاہدات کو کمال اور جگہوں کو باکمال سمجھتے اور ان کے معتقد ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ کچھ کمال نہیں کیونکہ بدن کو مار نیسے کیا ہوتا ہے مطلوب تو وہ مشقت ہے جس سے نفس پر مشقت ہو یہ ضرور ہے کہ مشقت نفس میں بعض وقوعہ مشقت جسم کو بھی دخل ہوتا ہے مگر اس میں اعتدال ضروری ہے مثلاً روزہ رکھ لیا جائے اعتکاف کر لیا جائے بس یہ مشقت کافی ہے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ صاحبو! جس طرح طبیب دوا تجویز کر کے اس کی مقدار بھی خود ہی تجویز کرتا ہے اسی طرح آپ کو مجاہدہ کی مقدار بھی شریعت ہی سے معلوم کرنا چاہیے جبکہ اصل مجاہدہ کو اپنے شریعت ہی سے معلوم کیا ہے۔

اب یہاں ایک بات اور سمجھئے کہ مجاہدہ کی دو قسمیں ہیں ایک مجاہدہ جسمانی کہ نفس پر مشقت کا عادی کیا جائے مثلاً نوافل کی تکثیر سے نماز کا عادی کرنا اور روزہ کی کثرت سے حرص طعام وغیرہ

کم کرنا اور ایک مجاہدہ یعنی مخالفت نفس ہے کہ جو وقت نفس معصیت پر دامی ہو اس وقت اس کے
تھامنے کی مخالفت کرنا۔ اصل مقصود یہ دو مسل مجاہدہ ہے اور یہ واجب ہے اور پہلا مجاہدہ
بھی اسی کی تحصیل کیواسطے کیا جاتا ہے کہ جب نفس مشقت برداشت کرنے کا عادی ہوگا تو
اسکو اپنے جذبات کے ضبط کرنے کی بھی عادت ہوگی۔ لیکن اگر کسی کو بدون مجاہدہ جسمانیہ کی
مخالفت نفس پر قدرت ہو جائے تو اسکو مجاہدہ جسمانیہ کی ضرورت نہیں مگر ایسے لوگ شاذ و نادر
میں اسی واسطے صوفیہ نے مجاہدہ جسمانیہ کا بھی اہتمام کیا ہے اور ان کے نزدیک اسی کے چار ارکان
ہیں ترک طعام، ترک کلام، ترک منام، و ترک اختلاط مع الانام اور ترک سے مراد قلیل ہے ترک
کلی مراد نہیں۔ جو شخص ان ارکان اربعہ کا عادی ہو جائیگا واقعی وہ اپنے نفس پر قابو پائے ہو جائیگا
کہ تقاضائے معصیت کو ضبط کر سکے گا مگر میرا مقصود اس وقت مجاہدہ جسمانیہ کا بیان کرنا نہیں
ہے بلکہ مجاہدہ نفسانیہ کا بیان مقصود ہے کہ گناہ کے وقت نفس کو روکنا اور اس میں جو مشقت
لاحقہ ہوتی ہے اسکو برداشت کرنا چاہیے کیونکہ بدون مشقت کے کوئی کام نہیں ہو سکتا
نہ دنیا کا نہ دین کا۔ یہ ہے وہ مسئلہ جسکی ضرورت تھی اور لوگ اس سے غافل ہیں یعنی
مخالفت نفس کہ جب نفس گناہ کا تقاضا کرے اس کی مخالفت کرو۔ اور یہ بات اس وقت
آپ کو حاصل ہوگی جبکہ نفس کی جائز خواہشوں کی بھی مخالفت کیا کرو۔ مثلاً کسی نفیر
چیز کو جی چاہا تو فوراً اس کی خواہش کو پورا نہ کیا جائے بلکہ اس کی درخواست کو روک دیا جائے
دس دفعہ میں سے ایک دفعہ اس کی جائز خواہش پوری کر دی اور نو دفعہ ٹال دی جب
مباحات میں تم مخالفت نفس کے عادی ہو گے اس وقت معاصی کے تھامنے کی مخالفت
پر آسانی سے قادر ہو گے اور جو شخص مباحات میں نفس کو بالکل آزاد رکھتا ہے وہ بغیر
اوقات تقاضائے معصیت کے وقت اسکو نہیں دبا سکتا جو یہ کہہ کے دیکھ لیا جائے یہاں سے
معلوم ہوا کہ صوفیہ نے جو ارکان اربعہ مجاہدہ کے تجویز کیے ہیں اس میں انہوں نے ابتداء
نہیں کیا اولیٰ تو احادیث میں غور کرنے سے ہر رکن کی اصل مل سکتی ہے دوسرے انہوں نے
تسہیل مخالفت نفس عند ارادة المعصية کیلئے یہ نوع مجاہدہ کی بطور تدبیر کے تجویز کی ہے تدبیر
نصوص کی بھی حاجت نہیں لہذا نصوص کے خلاف نہ ہونا چاہیے خلاصہ یہ کہ لوگوں نے جو یہ سمجھ لیا ہو کہ

دین کے کاموں میں مشقت برداشت کرنی ضرورت نہیں غلط ہے بلکہ اصل یہ ہے کہ دین سارا مجاہدہ ہی ہے کیونکہ دین نام ہے۔ پابندی کا اور پابندی نفس کو گراں ہے۔ پس بدون مجاہدہ کے دین کامل نہیں ہو سکتا۔ اب میں اس مسئلہ کو ان آیات پر مبنی کرنا چاہتا ہوں جو میں نے شروع میں تلاوت کی ہیں۔ میں نے نمن آیتیں تلاوت کی ہیں ایک من کا ندر جو اقرار اللہ فان اهل اللہ لات وہو اسم العظیم یہ آیت راجع الی العقیدہ ہے ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں تو اللہ کا وہ وقت معین ضرور آئیگا اسم اور اللہ تعالیٰ (ان کے اقوال کو) خوب سنتے اور (ان کے افعال و احوال کو) خوب جانتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اوپر بعض مسلمانوں کو جو کفار کی ایذا سے گھبراتے تھے تنبیہ کی گئی ہے کہ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائیگا کہ ہم پنا لے آئے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی حالانکہ ہم ان سے پہلے مسلمانوں کو بھی آزمائش سے پرکھ چکے ہیں اسکے بعد جملہ معترضہ کے طور پر کفار کو یہ مضمون سنایا گیا ہے کہ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ وہ ہم سے بچکر بھاگ جائیں گے سوان کی یہ تجویز بہت ہی بدوہ ہے اس جملہ معترضہ میں کفار کی تنبیہ کیساتھ مسلمانوں کی ایک گونہ تسلی بھی کر دی گئی کہ کفار کی یہ ایذا میں چھوڑ دینے میں پھر ہم ان کو اچھی طرح پکڑنے والے ہیں اس کے بعد پھر مسلمانوں کی طرف روئے سخن ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں ان کو تو ایسے واقعات سے پریشان نہ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کا وہ وقت مقرر ضرور آئے والا ہے (اس وقت سارا غم غلط ہو جائیگا) اور اللہ تعالیٰ سننے والے جانتے والے ہیں (تو وہ ان کی باتوں کو سنتے اور کاموں کو جانتے ہیں اس وقت ان کی طاعات قبولیہ اور طاعات فعلیہ سب کا اجر دیکر ان کو خوش کر دیں گے) اس آیت میں رہا ہے مردو اعتقاد حازم ہے مگر اس میں ایک لطیفہ ہے جسکی وجہ سے اعتقاد کو بعض ان زبانیوں نے فرمایا وہ یہ کہ آیت کی ہے جسکے مخاطب کفار بھی ہیں جو قیمت کے معتقد نہ تھے حکم تھے اسلئے اللہ تعالیٰ نے آیت کو رہا و امکان سے شروع فرمایا جس سے کفار کو بھی انکار میں ہو سکتا کیونکہ امکان کی تو اس میں کوئی بات ہی نہیں اور جب ممکن ہے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جسکو اللہ کا امکان بھی معلوم ہو۔

ہم اسکو تبتلا تے ہیں کہ اس کا وقوع بھی ضرور ہونے والا ہے پس ہماری خبر کے بعد اس کے
 وقوع میں شک نہ کرنا چاہیے وہو اسمعہ العظیم یہ صفات یہاں بہت ہی مناسب ہیں کیونکہ
 ایمان کے دو جزو ہیں ایک تصدیق بالقلب دوسرے اقرار باللسان کیونکہ قدرت کے
 وقت اقرار باللسان بھی فرض ہے تو ایمان کے بیان میں ان صفات کا ذکر بہت ہی خوشنما
 ہے تاکہ بندوں کو اطمینان ہو جائے کہ ہمارا ایمان خدا تعالیٰ سے مخفی نہیں رہ سکتا ان کو ضرور
 اس کا علم ہوتا ہے تصدیق قلبی کو بھی جانتے ہیں اور اقرار لسانی کو بھی سمجھتے ہیں یہ آیت
 تو باب العقائد کے متعلق تھی۔ اس کے بعد دوسری منزل مجاہدہ ہے جو صحیح عقائد سے
 موخر ہے اور تکمیل اعمال سے مقدم ہے یعنی اعمال کی تحریک تو عقائد ہی سے ہو جاتی ہے مگر
 تثبیل اور دوسوٹ مجاہدہ سے ہوتا ہے اس کا ذکر دوسری آیت میں ہے وَمَنْ جَاهِدْ فَإِنَّمَا
يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ یعنی جو شخص کچھ محنت کرتا ہے وہ اپنے ہی واسطے محنت
 کرتا ہے بیشک اللہ تعالیٰ تمام اہل عالم سے بے نیاز ہے (اسکو کسی کی محنت و مجاہدہ کی
 ضرورت نہیں) میرا مقصود اس جگہ یہ بتلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اول عقائد کا ذکر فرمایا
 چر مجاہدہ کا ذکر اعمال کے ذکر سے جو آئندہ تفسیری آیت میں آتا ہے پہلے فرمایا اس کے کچھ
 تو معنی ہیں۔ سو ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں اور کوئی وجہ ہو میرے ذہن میں اس کی وجہ
 یہ آئی ہے کہ اس ترتیب سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ عقائد مذکورہ آیت اولیٰ کے صدور اعمال
 مذکورہ آیت ثالثہ میں موثر ضرور ہیں مگر وہ تاہر بلا واسطہ کمزور ہوتی ہے اور بواسطہ مجاہدہ کے
 قوی ہو جاتی ہے اس لئے مجاہدہ کے توسط میں العقائد و اعمال ظاہر کرنے کے لئے یہ ترتیب
 اختیار کی گئی ہے اب آیت کا مطلب سنئے مطلب یہ ہے کہ جو کوئی مجاہدہ کرتا ہے وہ اپنے واسطے
 مجاہدہ کرتا ہے یہ جہلا سوا اسطے فرمایا کہ نصیحت کا اثر کامل ہو کیونکہ جب نصیحت میں تاج کی کوئی غرض
 ہوتی ہے اثر کم ہوتا ہے اور دنیا میں بے غرض نصیحت کرنے والا بجز انبیاء علیہم السلام
 کے کوئی نہیں مگر انبیاء کی نصیحت تو خدا ہی کی نصیحت ہے وہ تو محض مصلحت سفیر ہیں باقی
 سب کی کچھ نہ کچھ غرض ہوتی ہے اسی لئے امام غزالی نے لکھا ہے کہ جیسا شاگرد
 کو استاد کا مٹوں ہونا چاہیے ایسا ہی استاد کو بھی شاگردوں کا مٹونا ہونا

چاہیے کیونکہ اگر شاگرد نہ ہوتے تو استاد کے علوم میں ترقی نہ ہوتی کیونکہ تجربہ یہ ہے کہ بہت سے علوم استاد کے قلب پر درس کے وقت القا ہوتے ہیں اور یہ شاگرد کی کشش سے ہوتا ہے جیسے بچہ ماں کی پستان چوستا ہے تو دودھ اترتا ہے اگر بچہ دودھ پینا چھوڑ دے تو چار دن میں اس کی پستان خشک ہو جائیں اسی طرح ترقی فی العلوم میں شاگردوں کا استاد پر احسان ہے۔ پس دنیا میں جس پر بھی کوئی احسان کرتا ہے محض ایہ کی طرف سے بھی اس پر کوئی نہ کوئی احسان ضرور ہے جو حضرت حق کے کہ ان کو کوئی کچھ نفع نہیں پہنچا سکتا ان کے افعال محض بالا غرض ہیں وہ جس پر جو احسان کرتے ہیں بالکل بے غرض اور سرسختانیت و کرم ہی ہے مولانا فرماتے ہیں ۷

من نکردم خلقتی تا سودے کنم بلکہ نابرجہ دگان جو دے کنم
 اسی لئے یہاں ناخامیجا بد نفسہ پڑھایا گیا تاکہ نصیحت کا اثر کامل ہو جائے کہ ہم کو بہانے
 اعمال و عبادات سے ذرا بھی نفع نہیں جو کچھ نفع ہے سرسختیاں ہی ہے پھر مجاہدہ کر کے
 اپنی ہی ذات پر احسان کر و کسی دوسرے پر احسان نہ کرو ان اللہ الغنی عن العالین بیشک
 اللہ تعالیٰ کی ذات اہل عالم سے بے نیاز ہے یہ لفظ ہمارے محاورہ میں خدا تعالیٰ کے
 متعلق چند مقام پر استعمال کیا جاتا ہے بعض جگہ اس کا استعمال بری طرح کیا جاتا ہے
 اس سے احتراز کرنا چاہیے یعنی جب کوئی جوان موت ہو جاتی ہے جو چھوٹے چھوٹے
 بچے چھوڑ کر مر گیا ہو تو اس وقت برادری والے تعزیت کو جمع ہوتے ہیں اور میت
 کی موت کا ذکر ہوتا ہے تو ایک کہتا ہے ہائے ہائے کیسا جوان تھا جوانی چڑھ رہی تھی
 دوسرا کہتا ہے اہی اہی اس نے دنیا میں دیکھا ہی کیا تھا عمر نے دفانہ کی تیسرا کہتا ہے کہ
 ایسی ہی وقت موت ہوئی بچے کیسے ذرا ذرا سے چھوڑ گیا ان کی پرورش کی بڑی وقت
 ہو گئی چوتھے بوجہ سب کے جواب میں کہتے ہیں میاں اس کی ذات بڑی بے نیاز ہو
 وہ بے پروا ذات ہے اس موقع پر اس جملہ کے معنی یہ ہیں کہ لغو ذل اللہ لغو ذل اللہ کا رخا نہ
 خداوندی میں بڑا اندھیر ہے مصالح عباد پر مطلق نظر نہیں بس جو جی میں آیا کر دیا جو جا
 حکم دیدیا تو خدا فی کیا چوئی اور وہ کی سلطنت یا ان بنیا و نگر کا راج ہو سو یہ کلمہ

اس موقع پر تو بہت سخت ہے اسکے تویہ معنی ہوئے کہ خدا کو کسی پر رحم نہیں حالانکہ قرآن خدا کی رحمت کے ذکر سے بھرا ہوا ہے۔ عرض یہ معنی میں نے اسلئے بیان کر دیتے تاکہ کوئی آیت میں لفظ غنی کو اس معنی پر محمول نہ کرے بلکہ قرآن میں غنی کو دو معنی میں استعمال کیا گیا ہے ایک یہ کہ خدا کو تمہارے عمل صالح سے کوئی کف نہیں یہاں یہی معنی میں دوسرے یہ کہ خدا کا تمہارے کفر و معاصی سے کچھ ضرور نہیں چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے ان تکفرو فان اللہ غنی عنکم اگر تم کفر کرو تو خدا تعالیٰ کو اس سے ضرر نہ ہوگا۔ تیسری آیت اعمال کے متعلق ہے والذین آمنوا وعلووا الصالحات لنظرن عنہم سینا تم ونجمنہم احسن الذی کا نوا یساوون۔ یہاں ایمان کا مکرر ذکر اسلئے فرمایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ عمل بدون ایمان مقبول نہیں۔ ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دیں گے یعنی جہنم سے ان کو نجات دینگے اور ان کو جزا جن دینگے میرا مقصود ہر کچھ تھا وہ بحد الشراصل ہو گیا کہ ایمان و عمل صالح مقصود اصلی ہے اور مجاہدہ اسی کی تکمیل کے واسطے ہے کہ بدون مجاہدہ کے عمل صالح علی سبیل النکال حاصل نہیں ہوتا چنانچہ ہر آدمی کی رسمیں بھی لوگوں سے اسی دئے نہیں چھوڑتی ہیں کہ وہ مجاہدہ سے کام نہیں لیتے رسوم قدیمہ کے چھوڑنے میں نفس کو کلفت ضرور ہوتی ہے لیکن اگر نفس مجاہدہ کا عادی ہو تو اس سے گھبرائے گا نہیں نہ ذلت کی پروا کرے گا نہ کسی کے طعن کی پروا کرے گا اور حقیقت یہ ہے کہ اس معاملہ میں ذلت اور طعن کی پروا کرنا محض اسوجہ سے ہے کہ دین کی وقعت نہیں یا زیندار بننے کی خواہش نہیں کیونکہ مشاہدہ یہ ہے کہ جس چیز کی وقعت انسان کی نظر میں ہو یا اس سے محبت ہو تو اس کی تحصیل میں ذلت و طعن کی ہرگز پروا نہیں۔ چنانچہ بہت سے شرفاء کو آپ دیکھیں گے کہ وہ بازاری عورتوں سے نکاح کر لیتے ہیں کیا اس سے برادری میں ان کی ذلت نہیں ہوتی یا لوگ طعن نہیں کرتے مگر چونکہ اسکو اس سے محبت ہے اسلئے کسی کی بات کی پروا نہیں کرتا اسی طرح بعض لوگ اپنی لڑکی کو ایسے لڑکے سے بیادیتے ہیں جو ذات میں یا نسب میں ان سے کم ہے مگر مالدار بہت بڑا ہے اس موقع پر بھی برادری کی خاطر

بہت کھٹ ملامت ہوتی ہے مگر نفع کے سامنے کسی بات کی پروا نہیں کی جاتی۔

اے اللہ! دین ہی اس واسطے رہ گیا ہے کہ یہاں ہر مانع کی پروا کی جاتی ہے کوئی کہتا ہے

کہ اس میں چھوڑنے میں ذلت ہے کوئی کہتا ہے کہ برادری طعن دے گی کہ خرچ کرتے ہوئے

جان بکلی ہتی اسلئے شریعت کی آڑ لی کوئی کہے گا کہ ان کو دوسروں کے یہاں کھانا ہی آتا ہے

کھانا نہیں آتا میں تسلیم کرتا ہوں کہ برادری سب کچھ کہے گی لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ سب

باتوں میں برادری کے کہنے کی پروا نہیں کی جاتی بعض لوگ کسی عزیب کی زمین یا گھر کا کوئی

حصہ دبا لیتے ہیں برادری تو وہاں بھی برا بھلا کہتی ہے کوئی بیماری سے یا لونڈوں سے منہ

کالا کرتا ہے وہاں بھی تو لوگ اسکو ذلیل کرتے اور لگی کوجوں میں برا بھلا کہتے پھرتے ہیں

اگر تم برادری کی باتوں کو ایسا ہی مننے والے ہو تو براہ کرم ان باتوں میں بھی برادری

کی طعن و ملامت کی پروا کر لیا کرو۔ کچھ نہیں یہ تو محض بہانہ ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ

تمہارا خود اس میں کرنے کو جی چاہتا ہے اگر تمہارا جی نہ چاہتا تو تم کسی کی بھی

پروا نہ کرتے جیسا دوسرے کاموں میں کسی کی پروا نہیں کرتے۔ پھر جو لوگ برادری

کی ملامت کا بہانہ کرتے ہیں ان کے واسطے ایک اور جواب ہے وہ یہ کہ جیسے

تمہاری دنیا کی ایک برادری ہے دین کی بھی تو ایک برادری ہے اپنی علماء و صلحاء

ہم سے مانگا کہ اس میں چھوڑنے میں دنیا کی برادری تم کو برا کہے گی مگر دینی برادری تم کو

اچھا کہے گی اور شاہی دے گی اور تمہارا رے حق میں دعا کرے گی اور اس سے بڑھ کر

ایک اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہونگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہونگے

اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کتنی بڑی چیز ہے افسوس خدا کے مقابلہ میں برادری کی رضامندی

کی پروا کرنا کتنی سخت بات ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی جو حضرت شعیب علیہ السلام

سے اپنی قوم کی حالت کے متعلق فرمائی تھی قال یقوم! اے اہل عرب! علیکم من اللہ واتخذتموہ

دراہم کم ظہر! ان ربی بما تعلمون محیط۔ بعض لوگ آپس میں نا اہل قافی دیکھتے ہیں

اور مصاحبت نہیں کرتے وہ بھی اسی واسطے کہ مشقت سے گھبراتے ہیں

اگر وہ نفس کو مجاہدہ کا عادی کر لیتے تو کسی کو ایک دوسرے سے معافی

چاہئے جس میں پس و پیش نہ ہوتا گو معافی چاہنا انتہا بہت مشکل ہے مگر جو شخص مجاہدہ سے
 نفس کو ہمال کر چکے ہے اس کے لئے ایک ٹھنکی سے بھی معافی چاہنا دشوار نہیں اور
 یہاں سے معلوم ہو کہ آج کل جو لوگ نفاق و اتحاد کا کچھ دیتے ہیں یہ کافی نہیں بلکہ ضرورت
 اس کی ہے کہ یہ کچھ اور بھی اور کچھ سننے والے بھی اول مجاہدہ سے نفس کی اصلاح کریں
 بدو ان اس کے ہرگز نفاق و اتحاد قائم نہیں ہو سکتا چنانچہ اگر اس کچھ ادبی کی رائے سے کوئی دوسرا
 شخص کسی میں مخالفت ظاہر کر دے تو یہ اتحاد و اتفاق کا سب کچھ بھول جائیں گے اور دوسرے
 شخص کی مخالفت و تذلیل و تحقیر کے درپے ہو جائیں گے پھر دونوں میں ایسی بری طرح
 مخالفت چلتی ہے کہ اخبار کے کالم کے کالم و دونوں کی طرف سے گالیوں میں بھرے
 ہوئے شائع ہوتے ہیں جس سے دونوں کی تہذیب اور اتفاق و اتحاد کی حقیقت کھل
 جاتی ہے حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سرہ کا ارشاد ہے کہ لوگ اتحاد و اتفاق کیلئے
 تفریق میں تو کہتے ہیں مگر اس کی جڑ کو کوئی مضبوط نہیں کرتا اتحاد و اتفاق کی جڑ تواضع ہے
 شکریہ میں کبھی اتفاق نہیں ہو سکتا اگر ہو گا تو اسی طرح کہ ایک شخص اپنے تکبر کو چھوڑ کر تواضع
 اختیار کرے۔ سبحان اللہ یہ مقولہ اب زور سے کہنے کے قابل ہے اور یہ ایسے جو نہیں
 کا مقولہ ہے جس نے سیاسی میدان میں قدم بھی نہیں رکھا مگر اللہ سب سیاست دان اچھے
 سامنے بچے ہیں کوئی شخص بھی اتحاد و اتفاق کے لئے اس سے بہتر نسخہ نہیں بتا سکتا پس
 اتحاد و اتفاق کی جڑ تواضع ہے اور تواضع کی اصل مجاہدہ نفس ہے کیونکہ تواضع اس کا نام
 نہیں کہ زبان سے اپنے کو خاکسار یا زمند ذرہ بی مقدار کہدیا بلکہ تواضع یہ ہے کہ اگر کوئی تم کو
 واقعی ذرہ بی مقدار اور خاک نہ سمجھ کر برا بھلا کہے اور حقیر و ذلیل کرے تو تم کو اتنا کام کہ جوش
 پیدا نہ ہو اور نفس کو یوں سمجھا لو کہ واقعی تو تو ایسا ہی ہے پھر برا کیوں مانتا ہے اور اگر کسی
 کی برائی سے کچھ رنج و اثر بھی ہو تو یہ تواضع کا اعلیٰ درجہ ہے کہ مدح و ذم برابر ہو جائے
 مطلب یہ کہ عقلاً برابر ہو جائے کیونکہ طبعاً تواضع نہیں ہو سکتی ہاں کوئی مطلوب الحال
 ہو تو اور بات ہے اسی طرح طلبہ اور مدرسین میں ایک مرض ہے کہ اپنی غلطی کا کبھی اقرار
 نہیں کرتے اگر کوئی بات زبان سے غلط نکل جائے یا کتاب کے کسی مقام کی غلط تقریر

ہو جائے اور کوئی طالب علم اس کی صحیح تقریر کرے تو مدرس اس کو ہرگز تسلیہ نہ کرے گا جہاں تک ممکن ہو گا اپنی بات کو نبائے کی کوشش کرے گا اس کو نادمی بھی ہے کہ یہ شخص نفس کو مشقت میں ڈالتا نہیں چاہتا مشقت سے بچانا چاہتا ہے کیونکہ نبی کا اقرار کر لینا نفس پر بہت گراں ہے اور گراں کی وجہ یہ ہے کہ نفس اس کو سبب ذلت سمجھتا ہے حالانکہ یہ باطل غلط ہے بخدا اقرار خطا سے اور عزت بڑھ جاتی ہے ہم نے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بار بار دیکھا ہے کہ جب درس کے وقت کتاب کے کسی مقام پر شبہ ہو جاتا تو کتاب ہاتھ میں لیکر اپنے ماتحت مدرس کے پاس چلے جانے اور فرماتے کہ مجھے اس مقام پر شرح صدر نہیں ہو اذرا آپ اس کی تقریر فرما دیں بعد ازاں مدرس اول ہو کر ماتحت مدرس سے ایسی درخواست کرتا کوئی معمولی بات مٹی بہت بڑی بات مٹی مگر کیا اس سے خود ذبا اللہ مولانا کی عزت و وقعت کم ہو گئی بخدا ہرگز نہیں بلکہ پہلے سے زیادہ ہو گئی چنانچہ آج یہ بات مولانا کے محاسن میں بیان ہو رہی ہے اور ان کے دیکھنے والے آج ان صورتوں کو ترستے ہیں کہ ہاتھ وہ لوگ کہاں گئے جن کو دج و کائنات کے اپنے نقص کے اقرار میں ذرا بھی پس و پیش نہ تھا اور اب ایسا زمانہ آ گیا کہ ناقصوں کو بھی اپنے نقص کے انرا سے حار ہے بلکہ وہ اپنے لئے کمال کے مدعی ہیں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بھی حادث مٹی کہ درس کے وقت اگر کسی مقام کی تقریر میں آپ سے لغزش ہو جاتی اور کوئی ادنیٰ طالب علم پھر عرض کر دیتا کہ حضرت اس مقام کا مطلب تو یہ معلوم ہوتا ہے تو مولانا فوراً اس کی بات کو ہاں کر کے صاف فرما دیتے کہ میں نے غلطی کی صحیح مطلب وہ ہے جو حق نے بیان کیا پھر ایک دفعہ ہمیں نہ ہوتا تھا بلکہ بار بار اس مسئلہ کو دہراتے تھے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی میں نے غلط مطلب بیان کیا تھا۔ وہ طالب علم شرمندہ ہو جاتا کہ میں نے ناحق تقریر کی مگر مولانا اپنی غلطی کے اقرار سے نہ رکتے تھے اور ذبا اللہ اس سے مولانا کی عزت و محبت و عظمت پہلے سے زیادہ بڑھتی تھی پس نفس کا یہ خیال غلط ہے کہ اقرار خطا سے ذلت ہوتی ہے اور بالفرض اگر ذلت ہوتی بھی ہے تو کیا تم کوئی کام ذلت کا نہیں کرتے ہو اگر ایسا ہی ذلت سے بچنا ہے تو کسی شخص کے مکان سے علیہ کھا نا بھی نہ لایا کریں اور کوئی مولوی صاحب چندہ کیواسطی

بھی نہ جایا کریں کیا اس میں ذلت نہیں ہوتی بخدا جب مولوی چندہ کے لئے دورہ کرتے
 ہیں عوام انکو بہت ذلت سے دیکھتے ہیں خصوصاً جس چندہ میں خطاب خاص ہوتا ہے
 تو بہت ہی ذلت ہوتی ہے اور دوسرے پر جبر بھی ہوتا ہے اسی لئے مجھے ایسے
 چندہ کے جواز میں کلام ہے۔ جو خطاب خاص سے وصول کیا جاتا ہے مگر طلبہ و علماء
 اس کے جواز کی کوشش کرتے ہیں اور ذلت کی پروا نہیں کرتے پھر اقرار خطا ہی میں
 ذلت کی پروا کیوں ہے پس وجہ یہ ہے کہ چندہ وغیرہ میں گو ذلت ہے مگر وہ یہ
 تو ملتا ہے اور اقرار خطا میں روپیہ نہیں ملتا سو آپ تو اہل علم ہیں آپ کی نظر تو
 نفع عاجل پر نہ ہونا چاہیے بلکہ نفع آجل پر ہونا چاہیے اور اہل ہر سہ کے اقرار خطا میں
 خدا کی رضا ضرور ہے حدیث میں من ترک الجہاد والمرأۃ نجی لہ بیت فی الجنۃ
 او کمال قال اور کہاں تک فروغ بیان کروں آپ غور کر کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم
 ہوگا کہ ہم جتنے گناہوں میں مبتلا ہیں سب کی اصل یہ ہے کہ ہم نفس کو مشقت سے بچانا
 چاہتے ہیں اور جتنے ادا کر کو ہم ترک کر رہے ہیں اس کی اصل یہی ہے پس معلوم
 ہوا کہ اصلاح اعمال و اصلاح نفس کا مدار عادی مجاہدہ پر ہے اسی مسئلہ کو بتلائے
 کے واسطے اس وقت یہ بیان اختیار کیا تھا جو الحمد للہ بقدر ضرورت بیان ہو گیا اب
 دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ شانہ گناہوں کے چھوڑنے کی ہمکو ہمت عطا فرمائیں کہ یہی مجاہدہ
 کی حقیقت ہے پھر اسپر دو کامیا بیاں مرتب ہونگی ایک تو بڑی کامیابی خود گناہوں کا
 چھوٹ جانا ہے کیونکہ جرائم کا نہ ہونا یا کم ہونا بھی بڑی کامیابی ہے دوسرے رزق
 میں وسعت ہوگی کیونکہ اعمال صالحہ کو اور گناہوں کے چھوڑنے کو رزق کی وسعت
 میں بہت بڑا دخل ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں ولوان اهل القرئ امنوا و اتقوا لفتنا
 علیہم برکات من السماء والارض ولاکن کذبا فاذنا ہم بما کانوا یکذبون اسی طرح
 معاصی کو تنگی رزق و نزول بلا میں بڑا دخل ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ جس قوم میں
 سو و کی کثرت ہوگی اللہ تعالیٰ اس پر قحط مسلط کر دینگے اور جس قوم میں زنا کی کثرت
 ہوگی اس پر طاعون وغیرہ ایسے امراض مسلط ہونگے جو پہلے لوگوں نے دیکھے

بھی نہ تھے پس مجاہدہ میں ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی کامیابی سے ہمگیوں
کہنے کو دینی اور دنیوی اور تمدنی اور سیاسی تمام مصالح کی بنیاد اور جہٹ

یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کی مخالفت کا عادی

بنے اور نفس کو مشقت کا عادی بنائے اب

میں ختم کرتا ہوں دعا کیجئے اللہ تعالیٰ

ہم کو فہم سلیم عطا فرمائیں اور عمل

کی توفیق شامل حال ہو

وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا

و مولانا محمد

علی آلہہ و صحابہ

و بارگ

مسلم

فآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

اشرف علی

۳۰ ذیقعدہ ۱۳۲۹ھ

ملنے کا پتہ: مکتبہ تھانوی مسافر خانہ ہند تر ڈوڈیکراجی نمبر ۱۰

۱۰۰۰ روپے

مواظف اشرفی جلد ۱۲ صفحہ ۱۰۰۰ غزواتِ مجددیت جلد ۱۱ صفحہ ۱۰۰۰ درجہ ۱۵۰۰۰۰
علاوہ خسر چ ڈاک

(بہر سٹیمپ)

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

السلع
کا
وعظ سہمی بہ

الصلوات فی الصلوات

حکیم الائمہ مجدد المائۃ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ
محمد عبدالمتعالی

مکتبہ تھانوی، دفتر الاقباء

متصل مسافر خانہ بسڈر روڈ کراچی ۱

امواظ اشرفیہ ۱۲ حصے، مجلد اعلیٰ درجہ جلد دعوتِ عبودیت ۹ حصے کامل مہنت اعلیٰ
۶۰۰/- علاوہ ڈاک خرچہ درچار جلدہ ۳۵۰/- علاوہ ڈاک خرچہ

الاقباء کے فیروں پہلے خاص عایت

مکرم نماز کا یہ حال ہے اس وقت کے مضمون کا وہ اس کے اختیار کرنیکی یہ ہے کہ بعض جہانوں سے جنہیں زیادہ ستورات ہیں بیان کی فرمائش کی ہے کہ کچھ احکام ہم کو بھی سنا دیجئے جائیں ان کی مصلحت سے یہ بیان تحریر کیا گیا چونکہ وقت مختصر ہے یعنی مغرب سے عشاء تک اس لئے مختصر ہی بیان کا قصد ہے کیونکہ مضامین طویل بھی مختصر ہو سکتے ہیں مگر ان کو اجمال کے درجہ میں رکھا جائے گا ورنہ بار و اعلیٰ کے بیان میں تطویل کی جائے بلکہ اصل مقصود پر نظر رکھی جائے تو طویل مضمون بھی مختصر ہو سکتا ہے چنانچہ نماز کا بیان جو قدر طویل ہے سیکو معلوم ہے فقہاء کی کتابوں میں بھی اس کی بحث بہت طویل ہے اور صوفیہ کے رسائل میں بھی اگر اس کی پوری تفصیل کی جائے تو زمانہ دوازا چاہئے پھر اس مختصر وقت میں جو ایک گھنٹہ سو گھنٹہ کی مقدار ہے کیونکہ اتنی ہی دیر بیان کر دینا ارادہ ہے پوری تفصیل کیونکر ہو سکتی ہے لیکن وہی بات ہے جو میں کہہ چکا ہوں کہ اگر درجہ اجمال پر کفایت کی جائے تو طویل بیان بھی مختصر ہو سکتا ہے چنانچہ اس وقت یہی ارادہ ہے کہ مختصر بیان کر دینا مگر وہ محل تو ہو گا مبہم نہ ہو گا انشاء اللہ جس قدر بیان ہو گا واضح ہو گا اور چونکہ بیان ستورات کی فرمائش سے تحریر ہوا ہے اسلئے مضمون بھی ان کے مناسب اختیار کیا گیا اور وہ مضمون نماز کا ہے کیونکہ ستورات شریعت کے اور کاموں کی مشائق بھی ہیں اور مستعد بھی ہیں مگر نماز سے بہت ہی کامل اور غافل ہیں نماز کا نہ ان کو زیادہ شوق ہے نہ اس کے لئے ہمت کر دینا خیال ہے اور وہ اصل ساری کوتاہی کا نشانہ ہے کہ نماز کا شوق نہیں اگر شوق ہوتا تو سب کوتاہی خود بخود رفع ہو جاتی اور جتنے پہانے کئے جاتے ہیں سب کا جواب وہ شوق ہی دیتا اور یہاں سے ایک بات کام کی یاد آگئی جو شاید پہلے بیانات میں بھی مذکور ہوئی ہے چونکہ وہ نہایت کام کی بات ہے اسلئے اس وقت بھی بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ صرف بندہ کے ارادہ سے کام نہیں ہوتا یہ مطلب نہیں کہ ہونہیں سکتا بلکہ دیکھایہ جاتا ہے کہ ہوتا نہیں ہے بارہا اس کا تجربہ ہو چکا ہے خصوصاً درام و اسقراور تو محض ارادہ سے ہوتا ہی نہیں بلکہ ایک اور چیز ہے جسکو داعیہ اور تقاضا کہا جاتا ہے کام اس سے ہوتا ہے اسی کا نام شوق ہے جو کام محض ارادہ سے ہو رہا و مانہیں ہو سکتا بلکہ

۱۲ ظ - یہ ارادہ صرف ایک گھنٹہ بیان کرنے کا تھا مگر بقاعدہ و گھنٹے تک طویل ہو گیا ۱۲ ظ -

کام داعیہ سے ہوتا ہے جو محض دہی ہے ہر چند کہ ارادہ بھی مخلوق حق ہے مگر کچھ بھی اس میں کتنا
کو بھی دخل ہے جبکہ وہ سے بندہ کی طرف بھی اس کی اسناد کی جاتی ہے اور تقاضا محض مہو بہ ہے
اور اس کی ہی ضرورت ہے کیونکہ کتاب کا حال نہ معلوم ہو گیا کہ بعض لوگ زمانہ دراز سے تہجد
کی تنہا کرتے ہیں اور اب تک اس میں کامیاب نہیں ہوئے کیونکہ اب تک ان میں محض شوق عقلی ہے
شوق طبیعی جسکو تقاضا کہتے ہیں وہ بھی ان کو حاصل نہیں ہوا اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جن
اعمال کا درجہ ہم سے صد درجہ ہوتا ہے یہ محض مہویت ہے حق تعالیٰ نے ایک داعیہ آپ کے اندر
پیدا کر دیا ہے جو کشاں کشاں آپ کو عمل کی طرف بجاتا ہے اسلئے ہر کس کو اپنے اعمال پر ناز نہ کرنا چاہیے
اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک بچہ ہے جو لکھنا نہیں جانتا مگر دوات و قلم کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے
اور لکھنے کی کوشش کرتا ہے آپ اس سے کہا لکھو اور اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ بیگرا اپنے ایک
دو لفظ لکھ دیئے ان کو دیکھ کر بچہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ لفظ لکھے اور آپ بھی
تعریف کرتے ہیں کہ اتنا تم منشی ہو گئے ہیں اسی طرح حق تعالیٰ آپ سے کام لیتے ہیں اور نام
آپ کا کر دیتے ہیں کہ تم نے نماز ظہر میں قرآن پڑھا ذکر کیا اسی سے حدیث میں استعمال کا لفظ آیا ہے اسی
ایک عالم فرماتے ہیں ۶۸

کار لغت تست مشک افشانی اما عاشقان

مصلحت را تہمت برآہوئے عین بستاند

اور ایک صاحب فرماتے ہیں ۶۹

کہاں میں اور کہاں یہ نگہت گل

نیم صبح تیری مہربانی

اسی کو حق تعالیٰ فرماتے ہیں فاما من اعطی و اتقی و صدق بالحق فسنسره للیسری
داتی حق تعالیٰ کی طرف سے تیسیر ہوتی ہے کہ جو کام دوسروں کو دشوار تھا آپ کیلئے
آسان کر دیا اور وہ آسانی داعیہ سے ہوتی ہے اسی کا نام توفیق ہے جو لوگ راستہ طے
کرتے ہیں وہ اسکو خوب جانتے ہیں کہ سب کام حق تعالیٰ کی تیسیر ہی سے ہوتے ہیں گوا اعتقاد
تو ہر مسلمان کو ہے مگر ان کو اس کا شہدہ ہوتا ہے کیونکہ وہ راستہ طے کر رہے ہیں جبیں انکو
عقبات پیش آتے ہیں اسوقت ان کو عقائق کا انکشاف ہوتا ہے اور عقبات اسی کوشش آتے
ہیں جو کام کرنے والا ہر شے پر چل رہا ہو اور اس کو طے کرنے کی فکر میں ہو اور جو کام ہی نہ کرے

راستہ طے کرنے کا قصد ہی نہ کرے اسکو کیا پیش آنے کا خاک۔۔۔ اجل ایک نئے درویش ہیں جو لوگوں کو مرید کرنے لگے ہیں اور جو کسی محقق سے تعلق نہیں مذاہرات ہے ان سے کسی نے کہا کہ تم کو طریق میں کوئی اشکال پیش آتا ہو گا تو کس سے حل کرتے ہو گے کیونکہ تمہارا کسی محقق سے تو تعلق ہے ہی نہیں تو جواب دیا کہ مجھے اشکال ہی نہیں ہوتا مسائل نے جواب مجھ سے نقل کیا میں نے کہا وہ سچ کہتے ہیں تم ان کی تکذیب نہ کرو کیونکہ اشکال تو اسے پیش آئے گا جو کچھ کام کرے اور وہ کچھ کرتے ہی نہیں کو رہے ہیں ان کو کیا اشکال ہوتا غرض جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو عقبات پیش آتے ہیں اور اس وقت ان کو اس حقیقت کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ جو کچھ کام ہوتا ہے حق تعالیٰ کے کام لینے سے ہوتا ہے اگر وہ کام نہ لیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ایک عارف کا قصہ غالباً عوارف میں لکھا ہے اور غالباً محض احتیاط کے لئے کہ دیا ہے ورنہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ قصہ اسی میں ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے ارادہ کیا کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کروں تو کل زبان سے نہ نکلا زبان بند ہو گئی ہر چند زبان کو حرکت دی مگر لا الہ الا اللہ زبان سے نہ نکلا چونکہ ان لوگوں کی دوسروں سے زیادہ تربیت ہوتی ہے گو رحمت خاصہ اور تربیت خاصہ سب پر ہے مگر ان پر رحمت خاصہ ہوتی ہے اور تربیت بھی ان کی خاص طور پر ہوتی ہے اسلئے ان کو ایسی ایسی باتیں پیش آتی ہیں تاکہ ہر وقت متنبہ رہیں پس یہ سمجھ گئے کہ یہ کسی جرم کی سزا ہے جو مجھ سے صادر ہوا ہے مگر اس وقت یاد نہ آیا آخر سوچنا شروع کیا اور حضرت حق سے بھی دعا کی کہ مجھے اس جرم پر مطلع کیا جائے تاکہ میں اس اجتہاد کی ساتھ توبہ کروں دیر کے بعد یاد آیا کہ کہنے برس کا عرصہ ہوا ایک کلمہ لا الہ الا اللہ میں زبان سے نکل گیا تھا جس میں حضرت کی شان میں کچھ گستاخی تھی آج مدت کے بعد اس کی سزا دی گئی اللہ اکبر کیسا حلم ہے کہ فوراً گناہ کی سزا نہیں دیتے کبھی تو ہاتھ کے ہاتھ سزا مل جاتی ہے اور کبھی دیر میں سزا ہوتی ہے اور زیادہ یہی ہے کہ فوراً سزا نہیں دیتے ہر فعل میں حکمت ہوتی ہے پس کسی گناہ پر اگر فوراً سزا نہ ہو یا کچھ عرصہ تک نہ ہو تو اس سے ہنسی نہ چاہیے۔ کیونکہ سزائیں تعمیل کا نام نہیں غرض ان بزرگوں نے جرم یاد آنے کے بعد اس سے توبہ کی اور زبان جاری ہو گئی ان حضرات کو ایسے ایسے واقعات پیش آتے ہیں جن سے احوال کا موہبت ہوتا ان کو مشاہدہ ہوتا ہے واقعی وہی کام لینا چاہتے ہیں جو ہماری زبان سے ذکر جاری ہوتا ہے اور ہر گونا گویا توفیق ہوتی ہے ورنہ

اگر وہ زبان بند کر دیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں اور طریق حق کو تو کیا محال ہے کہ ہم خود طے کر سکیں جس کی شان یہ ہے

نگر و قطع ہرگز جادہ عشق از وید ہنا کہ بیبالد بخوداں راہ چوں ناکل برید ہنا
بس اب جو لوگ واصل ہیں وہ خود واصل نہیں ہوئے کہ منزلیں طے کر کے حق تعالیٰ تک پہنچے
ہوں بلکہ گویا حق تعالیٰ ہی خود ان کے پاس پہنچ گئے انہوں ہی نے مسافت کو کم کر دیا ورنہ
بڑا طویل قصہ تھا تو اب یوں کہنا چاہیے کہ

خود بخود آن شہ را بر میری آید نہ مزد و نہ ہزاری نہ ہزاری آید
شاعر نے توبت چار کہا تھا میں نے اسکو بد لکر شہ ابرا کر دیا کیونکہ وہ لفظ ایسے موقع پر
خلاف ادب ہے۔ بہر حال کام شوق سے ہوتا ہے کہ قلب میں داعیہ پیدا ہو جائے محض
ارادہ سے کام نہیں ہوتا اور عورتوں کو ناکہ شوق اور تقاضا نہیں ہے دوسرے اعمال کا شوق
بھی ہے تقاضا بھی ہے چنانچہ روزہ کا عورتوں کو شوق بھی ہے اور اس کے لئے مردوں سے
زیادہ مستعد ہیں اور نہیں بخل زیادہ نہیں ان کو زکوٰۃ دینے کا بھی شوق ہے اور سچ کا ولولہ بھی
ان میں بہت ہے مگر ناز کا نہیں اسی کی شکایت ہے شاید آپ یہ کہیں کہ اہمی تو تم کہ کچے ہو کہ
شوق وہی ہے کسی نہیں پھر شکایت کیا اس کا جواب یہ ہے کہ بیشک شوق وہی ہے مگر شوق
پیدا کر نیکی اسباب تو اختیار ہیں تو میری شکایت کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں شوق پیدا کر نیکی
اسباب بھی اختیار نہیں کرتیں۔ اگر کسی میں بطور وہب کے شوق نہیں ہے تو اسکے اسباب اختیار
کرنے کسب کے شوق کو حاصل کرنا چاہیے گوا سوقت بھی وہ حاصل ہوگا وہب ہی سے مگر
حق تعالیٰ نے اکثر وہب کیلئے بھی کچھ اسباب کسب ایسے بنا دیے ہیں جنکے اختیار کرنے
پر عادت وہب مرتب ہو جاتا ہے اور مقصود حصول وہب ہے خواہ خود بخود ہو جائے یا
نہاں سے کسب پر مرتب ہو جائے اسی کو عادت فرماتے ہیں

بخت اگر مدد کند دانش آردم کف گر بکش ز سہ طرب در کشم نہ ز شرف
اسی طرح خود بخود شوق پیدا ہو جائے تو کیا اور اسباب اختیار کرنے پر ترتیب ہو جائے تو کیا ہر حال
میں مقصود حاصل ہے اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ اسباب ترتیب شوق اختیار ہی ہیں تو اب

میری شکایت صیح ہے اور اس شکایت کا حاصل یہی ہے کہ گو شوق وہی ہے مگر جن اسباب پر اس وہب کا ترتیب ہوتا ہے وہ اختیار ہی ہیں انکو کیوں نہیں اختیار کیا دیکھو دخول جنت اور حصول مغفرت محض وہی ہے چنانچہ حدیث میں لایا کہ ایدخل الجنة احد لعلہ کہ عمل سے جنت میں کوئی نہ جائے گا بلکہ محض فضل سے جائے گا مگر بائینہ ارشاد ہے ساروا الی مغفرة من ربکم و جنۃ عرضہا کعرض السموات والارض اس میں رحمت و مغفرت کی طرف اشارہ کا امر ہے گویا ارشاد ہے کہ جنت و مغفرت کو حاصل کرو مالا نہ کہ جب وہ مویہیت محض ہے اور اختیار سے خارج ہے تو اسکو کیسے حاصل کریں اور بغیر اختیاری کی تحصیل کا امر کیا بات وہی ہے کہ گمراہ چیزوں کی نفسہ دہی ہیں اور بالذات اختیاری نہیں مگر مادہ جن اسباب پر اس مویہیت کا ترتیب ہو جاتا ہے وہ اسباب اختیار ہی ہیں اسلئے انکی ساتھ وہی معاملہ کیا گیا جو اختیارات کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ انکی تحصیل کا امر ہے اور انکی طرف سارعت نہ کہ تہ شکایت ہے اب سوال ہوتا ہے کہ کیا جنت و مغفرت کے حاصل کرنے کا کوئی راستہ ہے جسکی طرف دوڑیں اور دوڑ کر جنت میں پہنچ جائیں مولانا اس شکل سے گھبرا کر پھر سنبھل کر فرماتے ہیں کہ

گمراہ رخنہ نیست عالم را پدید خبر بوسف داری باید دید

کہ واقعی گو اس دنیا میں جنت تک پہنچنے کا کوئی راستہ اور سوراخ نظر نہیں آتا مگر تم کو چاہئے کہ یوسف علیہ السلام کی طرح دنیا سے پریشان ہو کر بھاگنا شروع کرو یعنی جنتا تم کل کر سکتے ہو تا عمل شروع کرو پھر وہ خود تمہارے سامنے راستہ کھول دیں گے جیسے یوسف علیہ السلام کے قصہ میں مشہور ہے کہ جب نہ بچائے انکوسات دروازوں کے اندر طلب کیا اور ہر دروازہ کو قفل کر دیا تو ظاہر میں بھاگنے کے سبب راستے بند تھے مگر انہوں نے خدا کے بغور و سہ پر اپنا عمل شروع کر دیا کہ وہاں سے بھاگے یہ تو ان کا قفل تھا آگے حق تعالیٰ کی امداد تھی کہ جس دروازہ پر پہنچے اس کا قفل ٹوٹا گیا اور دروازہ خود بخود کھلتا گیا اسی طرح آپ اپنا کام شروع کیجئے امداد ان اسباب کو اختیار کیجئے جنہر مادہ وہب کا ترتیب ہوتا ہے جو ایک حاصل ہیں جس میں سنی کر کہ اصطلاح میں وصول کہا جاتا ہے ان سے پہنچنے کہ وہ کہو نہ وصول

ہوئے کیلئے اختیار سے حاصل ہوئے ہرگز نہیں کیونکہ وصول کو انفاقاً دہی مانا گیا ہے اور جو اصل میں ان کو تو اس کے دہی ہونیکا مشاہدہ ہے وہ کبھی اسکو اختیار ہی نہیں کہہ سکتے چنانچہ صین نہ کئے گا نازی سے راحت حاصل ہوگی بدون غار پڑے دل بچیں رہے گی اور یہ بات کچھ دین ہی کے کاموں کیساتھ مخصوص نہیں بلکہ دنیا کا بھی کوئی کام بدون مجاہدہ کے درست نہیں ہوتا دیکھو خوشنویسی ہی ہے اس میں جندی کو کیسی محنت پڑتی ہے کہ ایک جیم کی نوک پلک درست کرنے میں عرصہ لگتا ہے بہت دیر میں ایک جیم بننا ہے اس کے بعد استاد کے سامنے لیگے تو وہ کہتا ہے کہ غلط ہے مگر اسی طرح محنت کرتے چند روز میں ایسی جہاز ہو جاتی ہے کہ آنکھ بند کر کے بھی لکھے تو حرف صحیح ہی ہو گا اور ایک منٹ میں پچاس جیم کھد گیا عاۃ الشریعہ ہے کہ محنت کا نتیجہ راحت ہے اور مشقت کا ثمرہ سہولت ہے اس وقت دروازہ کی طرف سے ایک بچہ کی آواز رونے کی آئی اور دیر تک آتی رہی حضرت نے فرمایا کہ اس واسطے میرا ہی نہیں چاہتا منورات میں بیان کر نیکیو حالانکہ سب بچوں کو باہر کر دیا گیا تھا مگر گھر ماما میں اتنی سرکشی ہے کہ بچہ کو دور لیا کہ خاموش نہیں کرتی دروازہ ہی پر کھڑی رہا یہی ہے ۱۲ میں یہ کہ رہا تھا کہ مشقت کا ثمرہ سہولت ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں ان مع العسر یسر ا لک مشقت کے ساتھ سہولت ہے اس کی ایک تفسیر تو شہور ہے ہی کتب بمعنی بعد ہے اور مطلب یہ ہے کہ عسر کے بعد یسر ہوتا ہے اور یسر آخر دی مراد ہے مگر میں کہتا ہوں کہ بت اپنے معنی پر ہے اور دنیا میں بھی عسر کی ساتھ یسر ہے اور یہ عسر اعمال کا ہے روزانہ حیثیت ہے کہ جو مشقت پہلے دن تھی وہ اگلے دن نہیں رہتی اور جو اگلے دن ہے وہ اس کے بعد نہیں رہتی اس سے معلوم ہوا کہ عسر کے ساتھ ساتھ ہی یسر ہے خود بخود بخیر ظہور میں آتا ہے تو حق عمل کا آپ کو شوق ہوا اسکے لئے مجاہدہ کرنا چاہئے انشاء اللہ مجاہدہ کے بعد ایک دن شوق عطا ہو جائے گا جو محض وہم سے ہو گا اب جنگ شوق حاصل ہے وہ سمجھ لیں کہ تم کو شوق از خود نہیں بلکہ حقیقت میں یہ شوق ہے حق تعالیٰ تم کو کشاں کشاں لے جا رہے ہیں وہ اس پر ناز نہ کریں کہ ہم کوچ کا شوق ہے یا زکوۃ کا شوق ہے یہ سب حق تعالیٰ کا فضل ہی و در نہ فی نفسہ آپ کا بھی وہی حال ہوتا جو بد شوقوں کا حال ہے چنانچہ دیکھ لیا ہے کہ جنگ زکوۃ

کا شوق ہے ان کو زکوٰۃ یا فقہ واجبہ دینا تو آسان ہے جو اتفاق معین ہے مگر غیر معین اتفاق ان کو آسان نہیں۔ یہ اگر گن ہوتا ہے زکوٰۃ دینے کے بعد اور کسی موقع ضرورت پر خرچ کرتے ہوئے ان کی جان نکلتی ہے کیوں؟ محض اسلئے کہ حق تعالیٰ نے انکو اس کا شوق نہیں دیا و اعیہ پیدا نہیں ہوا۔ مگر یہ غنیمت ہے کہ یہ لوگ بھی نیل میں داخل نہیں انکو نیل نہیں کہہ سکتے کیونکہ حق واجب کو تو وہ ادا کرتے ہیں اور عورتوں کو جو صوم دج و زکوٰۃ کا شوق ہے اس کی ایک طبعی لم بھی ہے یہ میں نہیں کہتا کہ یہ طبعی لم سب میں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ اس سے خالی بہت ہی کم ہونے کو جتنی اللہ کی ہدایت ایسی بھی رہے جن کو محض محبت حق کی وجہ سے ان عبادات کا شوق ہے لیکن اکثر کی حالت یہ ہے کہ ان کو اس طبعی لم کی وجہ سے بھی شوق ہے جسکو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ ان عبادات کا اگر شوق ہو بھی تو چند اداں مکالم نہیں کیونکہ ان میں حظ نفس بھی فی الجملہ موجود ہے گو وہ حظ جانکزی ہی ہو مگر خالص عبادت ہونے کی وجہ سے تو شوق ہنوا اور یہ میں اسلئے کہتا ہوں تاکہ ناز ٹوٹ جائے اور عورتیں اپنے اس شوق پر ناز نکریں۔

کہ ہم کو روزہ اور حج کا شوق ہے کیونکہ شوق وہی مقبرہ ہے جو محض اللہ کے واسطے ہونے کی کامیابی نہ ہو سو حج کا شوق تو اکثر عورتوں کو اسلئے بھی ہے کہ ایک جگہ پڑے پڑے طبعاً بھی اوکتا جاتا ہے اس میں سفر ہے ذرا چلنا پھرنا نصیب ہوتا ہے۔ دوسرے اس میں تیز رفتاری کی شان بھی ہے کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے جسکے کرنا بے ثمر ہے جس نے ایک دفعہ حج کر لیا وہ پچاس عورتوں میں تہنا جن شمار ہوتی ہیں اور اس میں ایک خط ہے کہ ہم دوسروں سے ایک صفت میں متبیز ہیں اور زکوٰۃ کا شوق اول تو عورتوں میں بہت کم ہے اکثر تو زکوٰۃ دیتی ہی نہیں اور عورتی بھی میں انکو زکوٰۃ کا اسلئے شوق ہے کہ اس میں بھی حظ نفس ہے کیونکہ دوسرے کو کچھ دینا موجب تعلق ہے۔ دینے والا محسن ہوتا ہے اور لینے والا احسانمند ہوتا ہے اور یہ بھی نفس کے لئے بڑا خطہ ہے کہ دوس آدمی اسکے احسان سے دبے ہوئے ہیں گو وہ اس احسان کی وجہ سے کوئی اپنی عرض ادا نہ کر سکیں ان سے نہ لے کیونکہ اس صورت میں تو زکوٰۃ کا ثواب ہی باطل ہو جائے گا نہیں بلکہ صرف زکوٰۃ دینے ہی سے دوسرا آدمی اس سے نیچا اور یہ دینے والا اس سے اونچا ہو جاتا ہے۔ ایہ البسیلا خیر من السفلی اور یہ بھی بڑا حظ ہے دوسرے پر ایہ

دفعہ کسی عزیب کی خستہ حالت دیکھ کر انسان کا دل خود بھی کڑھتا اور درد مند ہوتا ہے تو اس کی امداد کر کے اپنا بھی جی خوش ہونا اور درد کم ہونا ہے یہ بھی ایک حظ ہے گو منہی عنہ نہو اسی لئے بعض بزرگوں نے اپنے مریدوں سے ایسا مجاہدہ کرایا ہے جو محض مجاہدہ ہی مجاہدہ ہو یعنی اس میں حظ نفس نہو چنانچہ ایک بزرگ نے اپنے مرید کو ذکر شغل تعلیم کیا مگر عرصہ تک اس کو کچھ اثر نہ پہنچا باب نہ ہوا تو شیخ نے پوچھا کہ میاں کیا تمہارے پاس کچھ دینار ہے جس سے تم کو محبت ہے کہا حضرت ہاں تلو دینار ہیں جیسے مجھ کو محبت ہے فرمایا ان کو اپنے پاس سے الگ کر دو مرید نے منظور کر لیا شیخ نے پوچھا کہ کس طرح الگ کرو گے کہا حضرت کسی عزیب کو دیدوں گا فرمایا نہیں بلکہ یوں الگ کرو کہ ایک دینار روزانہ سمندر میں ڈال دیا کرو اب اہل ظاہر اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو اساعت مال ہوا جو منہی عنہ ہے مگر ان صاحبوں نے اس منشا کو نہیں سمجھا چہرہ شادخ کی نظر سے اسی لئے وہ اہل تربیت پر اعتراض کرتے ہیں بات یہ ہے کہ اساعت مال واقعی منہی عنہ ہے مگر یہاں اساعت ہی نہیں کیونکہ اساعت وہ ہے جس میں کوئی منفعت و صلت نہ ہو اور یہاں اصلاح نفس منفعت ہے اصلاح کا کوئی خاص طریق متعین کرنا یا بھرا اجتہادی ہے سو اگر کسی مرنے والے کو اسلئے ترجیح دی ہو کہ اس میں اصلاح کامل ہے تو کچھ بید نہیں اور کامل اسلئے سمجھا گیا کہ یہ مجاہدہ محض ہے اور اتفاق شغارف میں حظ بھی ہے جس میں مجاہدہ ہیں کمی ہو گئی اسلئے اسکو ترجیح دیدی مگر دیکھنا یہ ہے کہ اسکی علت کیا ہے علت یہ ہے کہ اس میں نعمت کی بقید ری ہے۔ اور اسلئے انہوں نے یہ حکم دیا کہ ایک دینار روزانہ سمندر میں ڈال دیا کرو کہ یہ صورت نفس کو بہت ہی کچلنے والی ہے کیونکہ آمین کوئی خط نہیں پھر وہ بھی ایک دفعہ ڈالنے کو فرماتے تو سہل تھا اور روزانہ ایک دینار کا ڈال دینا تو نفس کو بہت ہی کچل دے گا کہ ہر دن دل پر ایک آرا سا چلے گا اب مجاہدہ پورا ہو نیلے بعد محبت مال سے اس کا دل بالکل خالی ہو جائے گا بتلا ہے اس منشا کے سمجھنے کے بعد اپہر کیا اعتراض ہے۔ غرض عورتوں کو زکوٰۃ کا شوق اسلئے بھی ہے کہ وہ چار سیکینوں کے ہاتھ پر پیسے رکھنے سے جی خوش ہوتا ہے اس میں نفس کو حظ حاصل ہوتا ہے اور روزہ کا جو عورتوں کو شوق ہے اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ فطرۃ روزہ ان پر اسان ہے کیونکہ انہر رطوبت و برودت کا غلبہ ہے اور روزہ شاق انہر ہوتا ہے

جنیں رطوبت کہہ ہے اور حرارت غالب ہے چنانچہ مردوں کی یہی حالت ہے کہ ان پر رطوبت کا غلبہ نہیں اور حرارت کا بھی غلبہ ہے اسی لئے ان کو روزہ گراں ہے دوسرے یہ ہے کہ کھانا ان کے ہاتھوں سے تیار ہوتا یا کم از کم نگاہ سے تو ہر وقت گزرتا ہے اس سے بھی ان کی بھوک پیاس مرقا ہے ہم نے ایک مرتبہ زمانہ طالب علمی میں بڑے اہتمام سے گلے پکائے تھے مگر تیار ہونے کے بعد جو وہ سامنے آئے تو طبیعت انسرود ہو گئی اور کچھ زیادہ مزانہ آیا کیونکہ سارا اہتمام اپنے ہاتھوں سے ہوا تھا اپنے سامنے کچے اور تیار ہوئے تھے تو دیکھ دیکھ کر نیت بھرنی اسی وجہ سے مردوں کو عموماً تجربہ ہے کہ دعوت کا کھانا اپنے گھر کے کھانے سے لذیذ معلوم ہوتا ہے گو وہاں مجزوال گوشت کے کچھ بھی نہ ملے مگر پھر بھی لذیذ معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ دفعۃً وبقیۃً سامنے آ جاتا ہے پہلے سے کچھ خبر نہیں ہوتی کہ کیا ملے گا اور گھر کے کھانے کی خبر پہلے ہی سے ہو جاتی ہے کہ آج یہ کھانا کپے گا اس علم کی وجہ سے وہ کھانا گو ہیشہ جدید ہو مگر من مک وجہ جدید نہیں ہوتا عرض اور بقدر عبادت میں سب میں کچھ نہ کچھ حفظ نفس بھی ہے اس لئے عورتوں کو ان کا شوق ہے اور ناز میں کچھ حفظ نہیں چنانچہ راج میں جو آزادی تھی وہ عماریں نہیں بلکہ اسکے خلاف یہاں پابندی ہے کہ چاروں طرف سے جکڑ دیئے گئے نہ کسی سے بات کر سکتے ہیں نہ ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں گو کوئی حسی مشقت تو نہیں ہے جو سب کو نظر آئے جیسے کوئی بوجھ اٹھوایا جاتا یا ایک دو میل چلایا جاتا یہ کچھ نہیں مگر ایسی مشقت ہے جو خود اس شخص کو محسوس ہوتی ہے اور وہ مشقت تعقید کی ہے کیونکہ پابندی اور قید خود گراں ہے شلّا ایک جگہ ایک پلنگ پر بیٹھا ہوا خود فی نفسہ گراں نہیں اگر آزادی کے ساتھ بیٹھا ہو چنانچہ بعض دفعہ دن بھر ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں لیکن اگر کوئی آپ سے یہ کہہ جائے کہ آدھ گھنٹہ ایک تم میرا اسی جگہ انتظار کرتا یہاں سے جانا نہیں تو اب یہ آدھ گھنٹہ بیٹھا گراں ہے اور سخت منٹ بہاری ہوتا ہے کیونکہ آزادی فوت ہو گئی یہ بات نہیں رہی کہ جب چاہیں اٹھ کر چل دیں یہی مالی ناز کا ہے کہ تکبیر تحریر یہ کہنے کے بعد سے ناز پوری کرنے تک بندہ گئے اب نہ بول سکتے ہیں نہ چل پھر سکتے ہیں نہ کھانی سکتے ہیں یہ نفس پر گراں ہے اسی لئے حق تعالیٰ نے ناز ہی کے متعلق یہ فرمایا ہے اِنَّا لَنَكْبِرُہُ اور کسی عبادت کے متعلق یہ بات

نہیں فرمائی کیونکہ اور عبادات میں کچھ حفظ نفس بھی ہے اور پابندی نہیں اور نماز میں حفظ
 نفس کچھ نہیں اور پابندی سخت ہے اور جسکو نماز میں حفظ آتا ہے وہ نفس کو ماریکے بعد
 آیا ہے تو اسکو حفظ نفس نہیں کہہ سکتے (۱۲) پھر دوسری گرائی یہ ہے کہ نماز دن میں پانچ دفعہ ہے
 اور عبادات میں یہ کثرت نہیں چنانچہ زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ فرض ہوتی ہے حج عمرہ میں
 ایک دفعہ فرض ہے اور روزہ گونا سال میں تیس دن کا ہے مگر اس میں وحدت کی شان بھی ہو
 کیونکہ سب روزے متواتر ایک ہی مہینہ میں ہیں اور نماز میں تعدد دایا ہے جہاں وحدت کی
 نشان نہیں کیونکہ سب نمازیں مسلسل ایک وقت میں نہیں ہیں بلکہ فصل کیساتھ علیحدہ علیحدہ
 وقت میں ہیں اور بخیر و ظہر کے بقیہ نمازوں میں فصل بہت ہی غلیل ہے جس کی وجہ سے
 زیادہ وقت نماز ہی کی فکر میں گزرتا ہے ایک نماز پڑھ کر آئے اور دوسری کا فکر سوار ہے
 گویا اس طرح سارے دن نماز ہی میں رہتے ہیں لحدیث لا یزال احدکم فی الصلوۃ
 ما انتظر الصلوۃ دیوبند میں ایک معقولی طالب علم آئے تھے جو بے نمازی تھے کیونکہ معقولیوں
 کے نزدیک ہمارے فی المستقول کی شرط از تکاب مصیبت بھی ہے اور معاصی بھی خاص خاص
 جگہ بیان اس مجلس میں خلاف تہذیب ہے اسلئے وہ معقولی صاحب نماز پڑھتے تھے
 کیونکہ یہ مصیبت بھی ہمارے فی المستقول کی ایک شرط ہے اور دیوبند کے مدرسہ میں ماشاء اللہ
 نماز کی بہت پابندی ہے طلبہ خود بھی نماز پڑھتے ہیں اور جو بے نمازی ان میں آ پھنسے اسکو بھی
 کہ سکر ساتھ لیجاتے ہیں چنانچہ ان معقولی صاحب کو بھی نماز کیواسطے لگئے ایک نماز پڑھ کر شیخے
 تھے کہ تھوڑی دیر میں دوسری نماز کی تیاری ہوتی اور ان کو بھی لے گئے پھر تیسری نماز کی
 تیاری ہوتی پھر چوتھی کی تو وہ معقولی کہنے لگا کہ ہم نے سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 پر اول پچاس نمازیں معراج میں فرض ہوئی تھیں پھر آپ کی درخواست پر پچاس سے پانچ رہ گئیں
 مگر دیوبند کے مدرسہ میں پوری پچاس ہی فرض ہیں کہ یہاں تو نماز کے سوا کچھ کام ہی نہیں ابھی
 نماز سے فارغ ہو کر آئے اور چین سے بیٹھے بھی نہیں کہ پھر نماز اس سے نمٹ کر آئے تھے
 کہ پھر تھا غما ہے۔ چلو نماز کو یہاں تو ہر وقت نماز ہی نماز ہے۔ واقعی جسکو نماز کی عادت
 نہ ہو اس کو یہ پانچ وقت کی نماز پچاس وقت کی برابر معلوم ہوتی ہے کیونکہ گویہ ظاہر

میں پانچ ہیں مگر وعدت اور تسلسل کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ فصل کیساتھ ہیں اور فصل بھی زیادہ نہیں جبکہ وجہ سے سارا دن نمازی کی فکر میں گذرتا ہے نمازی آدمی بیفکری کیساتھ کسی کام میں ہنک نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ بیفکری سے سو بھی نہیں سکتا رات کو بار بار آنکھ کھلتی ہے کہ کہیں صبح کی نماز کا وقت نہ نکل جائے تو سبحان اللہ اور جو حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ نے لیلۃ الاسراء میں پچاس کی جگہ پانچ نمازیں مقرر فرما کر ارشاد فرمایا تھا خمس وہی خمسوں لا یبدل القول لدی ومانا بظلام للعبد کہ یہ پانچ نمازیں ہیں اور یہ پچاس ہی کی برابر ہیں میرے یہاں بات بدلا نہیں کرتی تو ثواب کے اعتبار سے تو یہ پانچ نمازیں پچاس کے برابر ہیں ہی کیونکہ ہر نیکی دس نیکی کی برابر ہے لیکن ظاہری اثر اور تاثیر کے اعتبار سے بھی یہ پانچ پچاس کے ہی برابر ہیں کیونکہ سارا دن انہی میں مشغول ہو گیا ہے اور اس طرح غلامی ہر وقت گویا نمازی میں رہتا ہے اور ان پانچ کا پچاس کے برابر ہونا ہے نمازیوں کو محسوس ہوتا ہے جو اول اول نماز شروع کرتے ہیں گونا گویوں کو احساس ہوا ہے نمازیوں کو غور کرنا چاہئے کہ تم سے قوی قوی لو اس سے عاجز ہیں اور تم پانچوں وقت سہولت سے نماز پڑھ لیتے ہو یہ کیا بات ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تم میں دوسروں سے زیادہ قوت ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ تم کہاں کے قوی ہو بس بات وہی ہے جو پہلے میں نے بیان کی تھی کہ حق تعالیٰ نے تمہارے اندر داعیہ پیدا کر دیا ہے اور ان میں وہ داعیہ نہیں ہے تو حقیقت میں تم خود نماز نہیں پڑھتے بلکہ حق تعالیٰ تم سے پڑھوانے میں ہے

کار زلف است مشک افشانی اما عاشقان مصلحت را تہمت برآہوے میں بہتند

ایک مصلحت شرعیہ سے تمہارا نام کر دیا گیا گو اس میں کچھ مانعیت بھی ہے گو وہ بھی عطا ہی کی ہوئی تھی پس اگر آپ کی مثال اس بچہ کی سی نہیں جو لکھنا باطل نہیں جانتا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیکر تم کوئی حرف لکھ دو تو اس بچہ کی مثال تو ضرور ہے جو لکھنا کچھ جانتا ہے مگر ہنایت بدخط ہے اور آپ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیکر صحیح اور خوبصورت جیم لکھ دیں تو گو اس صورت میں یہ لفظ من وجہ اس کا لکھا ہو بھی ہے مگر یہ بات کس کی بدولت ہوئی کہ ایسا خوشنما خوبصورت لکھا گیا کہ میرے پیش نے بھی اس پر صادر کر دیا یہ کسی دوسرے کی بدولت ہوئی یا اپنی اعمال

کی جیسی ہی مثال سمجھئے بس واقعہ یہ ہے کہ جبر و لا قدر و لا مرن بین میں جبر کا قائل نہیں ہوں کہ فرقہ جبر یہ کی طرح آپ کو جبر کی طرف لیجاؤں اور اختیار کی باطل نفی کر دوں بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے نازی اور ذاکر شاعری ہونے پر ناز کا حق نہیں کیونکہ ان اعمال کا صدور و تنہا آپ کی قوت ارادیہ سے نہیں ہونا بلکہ اس میں ایک دوسری قوت بھی کام کر رہی ہے جسکی بدولت آپ نازی بنے ہوئے ہیں یعنی داعیہ اور وہ محض مویہوب ہے یہ تو نازیوں کے متعلق ہے کہ وہ اس امر مویہوب پر نظر کر کے اپنے ناز کا علاج کریں اور بے نازیوں سے یہ شکایت ہے کہ وہ اس داعیہ کی تحصیل کا قصد نہیں کرتے اور اسی داعیہ سے آپ کو اس بات پر بھی متنبہ کرتا ہوں کہ آپ بے نازیوں کو حقیر نہ سمجھیں یہ مطلب نہیں کہ انکو تنبیہ و زجر کریں بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کو دولت کی نگاہ سے نہ دیکھیں زجر و تنبیہ کو دیگر اسکی ساتھ اپنے کو ان سے افضل نہ سمجھو بلکہ محض شفقت کی وجہ سے تنبیہ کرو پس زجر و تنبیہ تو اس بناء پر کرو کہ یہ اپنی قوت ارادیہ سے کام کیوں نہیں لیتے اور اپنے کو ان سے افضل اسلئے نہ سمجھو کہ یہ مویہوب ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو ہم بھی ایسے ہی ہوتے جیسے یہ ہیں تو دیکھئے زجر و تنبیہ عدم تحقیر کی ساتھ کس سہولت سے جمع ہو گئی یہاں سے ایک شاعر کا قول باطل ہو گیا جو اس قسم کی الجہنوں سے پریشان ہو کر کہتا ہے

در میان تعدد یا تختہ بندم کردہ بازی گوئی کہ دامن تر کن ہشیار باش

یہ شاعر باذوق تو ہے مگر محقق نہیں محقق کبھی احکام شرعیہ میں ایسا نہ کہے گا کیونکہ وہ سب اضداد کو جمع کر دیتا ہے یعنی جو مقصود کی نظر میں اضداد ہیں ورنہ واقع میں احکام شرعیہ کے اندر اضداد کا جمع ہے ہی نہیں چنانچہ امر بالمعروف اور عدم تعزیر مسلم میں لوگ تضاد کا اعتقاد کرتے ہیں کہ یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ ہم دوسرے شخص کو کسی گناہ پر زجر و تنبیہ بھی کریں اور اسکو حقیر بھی نہ سمجھیں تو میں نے بتلادیا کہ اسکو زجر و تنبیہ تو اسلئے کر دو کہ اس نے اپنی قوت ارادہ و اختیار سے کام کیوں نہیں لیا لیکن خفیہ اسلئے مت سمجھو کہ تم جو اس گناہ کو محفوظ ہو محض اپنے ارادہ و اختیار سے محفوظ نہیں ہو بلکہ حق تعالیٰ نے تم میں ایک داعیہ پیدا کر دیا جو جو کشاں کشاں طاعات کی طرف لیجاتا اور مباحی سے روکتا ہے اور گویہ داعیہ ارادہ و اختیار

ہی کے استعمال سے عطا ہوا ہے اور اس عاصی کو بھی ارادہ و اختیار کے استعمال سے یہ داعی عطا ہو سکتا تھا مگر فی نفسہ تو امر موجب ہے کہ سب نہیں پھر تپ کو اپنی فضیلت اور دوسرے کی ذلت کے اعتقاد کا کیا حق ہے خوب سمجھ لو۔ پھر حال میں بے غازیوں کی شکایت اور ان کے زجر و تنبیہ سے منع نہیں کرتا یہ جائز ہے بلکہ مامور بہ ہے چنانچہ میں اس وقت خود بھی ان کی شکایت کرتا رہا ہوں اور چہ نہ کہ مجھے زجر و تنبیہ کا اختیار نہیں ہے اس لئے میں ترغیب کا مضمون بیان کرتا ہوں جس سے سامعین کو غارتگی فضیلت معلوم ہوگی اور فضائل شکر و عید سے کہ رغبت ہوگا اب میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں حق تعالیٰ فرماتے ہیں اقم الصلوٰۃ لذکرى۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہہ طور پر بہت سی باتیں ہوئیں انہی میں یہ حکم بھی ہوا اور اسے ارشاد ہے لعلنا اتنا لودى يا موسى۔ الی انارک فاطع لعلک انک بالودا المقدس طوی وانا احکم ماستمع لما یوحى انى انا الله لا اله الا الله فاعبدنى۔ اول تو ان کو نبوت کی خبر دی گئی کہ میں تم کو نبوت کے واسطے منتخب کیا ہے اب کان لگا کر اس بات کو سنو جو تم پر وحی کی جاتی ہے انى انا الله لا اله الا الله کہ میں اللہ ہوں معبود مہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں اس کے بعد ارشاد ہے فاعبدنى اس میں فاء تفریع کے لئے ہے جو انى انا الله پر تفریع ہے کہ جب میں ہی معبود حق ہوں تو اب تم میری عبادت کرو اسکے بعد ارشاد ہے و اقم الصلوٰۃ لذکرى کہ غارتگی میری یاد کو واسطے قائم کر یعنی اس کی پابندی کرو تو غارتگی اتنی بڑی شان ہے کہ توحید کے بعد عبادت کا مطلقاً امر ہو جس میں غارتگی داخل حق مگر انتہام بالشان کے لئے غارت کو الگ بیان فرمایا شاید کسی کو شبہ ہو کہ بنی اسرائیل پر شاید صرف غارت ہی فرض ہوا اور کوئی عبادت فرض ہی نہ ہو تو یہ شبہ غلط ہے کیونکہ روزہ موسیٰ علیہ السلام کی فریعت میں بھی تھا جنبا انتہب علیکم النصاب کا کتب علی الذین من قبلکم کی تفسیر میں آدم علیہ السلام پر صوم ایام بیض اور شریعت موسویہ میں صوم عاشوراء شریعت عیسویہ میں رمضان کے فرض ہونے کو مفسرین نے ذکر کیا ہے اور زکوٰۃ بھی فرض تھی جیسا سورہ مائدہ میں آیت لن اقم الصلوٰۃ و آیتیم الزکوٰۃ کا خطاب بنی اسرائیل کو مذکور ہے پھر بھی غارت کو سب سے مقدم کیا بلکہ اس موقع پر غارت کے سوا کسی اور عبادت کا امر ہی نہیں ہوا بلکہ اسکے بعد معاد کا ذکر شروع ہو گیا ان الساعۃ آیتہ

اک اور خفیہ الایات تو ایسے وقت میں جبکہ حق تعالیٰ کی تجلی ہو رہی تھی جس کی حقیقت ہم اسکے
 سو اچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک نور تھا مگر تیز ایسا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اسکو نار سمجھے پھر
 اسوقت حق تعالیٰ کی طرف سے کلام بھی ہو رہا تھا اس کی حقیقت بھی کوئی نہیں بیان کر سکتا
 یہ تو ندیدی ہے سلیمان را چہ شناسی زبان مرغان را
 بعض کہتے ہیں کہ کلام عقلی بواسطہ تھا اور بعض کہتے ہیں کلام نقلی بواسطہ تھا اور بعض
 کہتے ہیں کہ کلام نقلی ہی تھا اور اسلم یہ ہے کہ اس میں سکوت کیا جائے اور اگر کوئی سوال کرے
 تو یہ جواب دیدیا جائے ۔

انکوں کو اذعان کہ پر سدر باغیاں ببل چہ گفت و گل چہ شنید و صبا چہ کرد
 یہ حال خواہ حقیقت کچھ ہی ہو مگر موسیٰ علیہ السلام سے کہہ طور پر حق تعالیٰ ہم کلام ہوئے تھے
 اور اسوقت ایک خاص تجلی بھی ہو رہی تھی اس وقت میں غور کر لیجئے کہ حق تعالیٰ نے جن باتوں کا
 موسیٰ علیہ السلام کو امر کیا ہو گا وہ باتیں کس درجہ کی ہونگی ہر شخص جانتا ہے کہ پہلی ملاقات میں
 محبوب جن باتوں کا حکم کرتا ہے وہ نہایت عظیم الشان ہوتی ہیں خصوصاً جبکہ ملاقات بھی اس
 شان خاص سے ہو کہ تجلی بھی ہو اور ہم کلامی بھی ہو تو ایسے خاص وقت میں حق تعالیٰ نے
 موسیٰ علیہ السلام کو غار کا حکم فرمایا ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کیلئے معراج اور خاص قرب
 کا وقت تھا پھر آپ اپنے حضور کی معراج کو دیکھ لیجئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج
 میں خاص قرب میں کس عبادت کا حکم ہوا انصوص سے صراحتہ معلوم ہے کہ معراج میں نازی
 کا حکم ہوا ہے نہ زکوٰۃ اسوقت فرض ہوئی نہ روزہ نہ حج بلکہ یہ سب عبادتیں مدینہ میں فرض نہیں
 اور غار آسمان پر فرض ہوئی بلکہ آسمان سے بھی اوپر اس سے بھی ناز کا خاص شرف واقع ہے
 تو اس میں غور کر کے غار کا خاص اہتمام کرنا چاہیئے ۔

اب میں اتم الصلوٰۃ لذكری میں ایک نکتہ بیان کرنا ہوں جس سے نازی کی فضیلت دیگر
 عبادات پر بہت زیادہ ثابت ہوتی ہے اور یہ محض نکتہ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے وہ یہ کہ
 اعمال دو قسم کے ہیں ایک وہ جو ثمرہ کیلئے مقصود ہوں اور ثمرہ عمل کا مغائر ہو دوسرے وہ
 جو ثمرہ کے لئے مقصود نہیں بلکہ لذت مقصود ہے اور جو ثمرہ اسکے ساتھ مذکور ہے وہ اسکا مغائر نہیں

عین سے مثلاً ہم کسی حاکم سے ملنے جائیں اور وہ ہم کو کوئی کام بتلائے تو ہمیں کام تو ایسے ہوتے ہیں جو خود مقصود نہیں بلکہ ان کا ثمرہ مقصود ہے مثلاً حاکم یہ کہے کہ تم انٹرنس پاس کر لو تو ہم تم کو خطاں عہدہ دیدیگے یہاں انٹرنس پاس کرنا خود مقصود نہیں بلکہ عہدہ مقصود ہے جو اس کا ثمرہ ہے اور یہ ثمرہ عمل کا غیر ہے اور ایک صورت یہ ہے کہ وہ یوں کہے کہ تم ہمارے پاس ہر روز آ کر وہاں یہ عمل خود مقصود ہے کیونکہ حاکم کے دربار میں حاضری نصیب ہوگا یہ خود بڑی چیز ہے گو اس پر ثمرات بھی مرتب ہوتے ہیں مگر ان ثمرات کے ساتھ خود حاضری دربار بھی بڑا مقصود ہے چنانچہ بہت لوگ اس حاضری ہی کیلئے بڑی بڑی کوششیں کرتے ہیں گرامر اسکے حصول کے بعد کوئی ثمرہ بھی حاصل نہ ہو۔ اب میں غامض کے متعلق دعویٰ کرتا ہوں کہ غامض میں جتنے اعمال ہیں اور غامض ان اعمال سے مرکب ہے وہ سب اجزاء ایسے ہیں کہ اعمال تو ہیں ہی مگر ثمرات بھی ہیں عین ان اعمال کے لئے کوئی ایسا ثمرہ نہیں جسکے اعتبار سے ان اعمال کو مقصود بالعرض اور اس ثمرہ کو مقصود بالذات کہا جائے بلکہ غور کر فیہ معلوم ہوگا کہ اجزاء مصلوۃ خود مقصود بالذات ہیں جسکو میں ابی ثابت کہتے دیتا ہوں اور جب اجزاء کا یہ حال ہے تو مصلوۃ کا حال بھی اس سے معلوم ہو گیا کہ وہ بھی مقصود بالذات ہے کیونکہ اجزاء میں اور مجموعہ میں محض اعتباری تغاثر ہے اور تغاثر اعتباری محض فرض ہی فرض ہے، امر واقعہ میں اس کا اعتبار فضول ہے اور کسی عمل کا مقصود بالذات ہونا اور مقصود بالعرض نہ ہونا یہ اس کی بڑی فضیلت اور اعلیٰ درجہ کا کمال ہے۔ اب سنئے کہ غامض کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی محبوب عاشق سے کہے کہ تم کو دیکھو والد ہم سے ہائیں کرو ہر چند کہ دیکھنا اور ہائیں کرنا ایک عمل ہے مگر ایسا عمل ہے کہ خود ہی محفل ہے اور خود ہی ثمرہ مقصود ہے اس سے کوئی اور ثمرہ مقصود نہیں عاشق کے دل سے پوچھو وہ اس عمل سے کسی غیر کو مقصود نہ سمجھے گا کیونکہ وہ تو عمر بھری کو ترستا تھا کسی طرح ایک لمحہ محبوب کو دیکھ لوں اور اس سے ایک دو بات کر لوں تو اب جبکہ محبوب نے اسکو اپنے دیکھنے اور اپنے سے مملکام ہو نیکا امر کیا ہے یقیناً اسکو اس رویت و کلام سے کسی اور ثمرہ کی طلب نہوگی بلکہ اسی کو مطلوب سمجھیں گے راہبہ اشکال کہ صاحب اصل مقصود و ثمرات ہے جو رویت و کلام محبوب سے حاصل ہوتی ہے تو اس کا جواب یہ

کہ احکام طبعیہ میں لذت و رویت و کلام کا بغیر نہیں بلکہ عین ہے کیونکہ وہ ان کی ساتھ ساتھ
معا حاصل ہوتی ہے دونوں میں تقدم و تاخر زمانی نہیں اور احکام طبعیہ میں تقدم و
تاخر زمانی ہی سے لغاتر جہا کرتا ہے نہ کہ تقدم و تاخر زمانی سے جو چیزیں زمانا ساتھ ساتھ ہوں
گوفانان میں ایک مقدم ایک مؤخر ہو عرفان کو طبعاً متحد ہی سمجھا جاتا ہے تو ہر چند کہ نظر
سے لذت ہوگی مگر عاشق کے نزدیک وہ نظر کا بغیر نہیں بلکہ اسکو تو نظر میں جیٹ ہو ہو ہی مقصود
ہوگئی ہے یہی وجہ ہے کہ عاشق کو تملائے دیدار و آرزو سے لغاتر کیساتھ لذت کی طرف انفعالات بھی
نہیں ہوتا غرض غار یا سیاہی عمل ہے کہ عمل بھی ہے اور ثمرہ بھی ہے اور اس سے یہ لازم نہیں تا
کہ نماز کسی ثمرہ کے بھی اعتبار سے مقصود بالعرض نہ ہو بلکہ دعویٰ یہ ہے کہ نماز میں کل الوجوہ مقصود بالعرض
نہیں بلکہ اسکے اندر بھی مقصود و بیت بالذات کا ایک درجہ موجود ہے پس نماز سے رضائے حق اور دخول
جنت کا مقصود ہوتا اور اس ثمرہ کے اعتبار سے اس کا مقصود بالعرض ہوتا ہرے دعوے کے منافی
نہیں اس کی ایسی مثال ہے جیسے کھانیکا اخیر مقصود جزر بدن ہوتا ہے مگر مقصود عاقل لذت
ہے جسکی وجہ سے یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ کھانا اچھا پکا ہوا ہو مرغ بھی سرخ ہو دسترخوان بھی اجلا ہو
روٹی بھی صاف و عمدہ ہو چلی ہوئی اور سیاہ نہ ہونا کہ کھا کر لذت آوے یہ اہتمام بلوغت بتلاتا ہے
کہ لذت بھی خود مقصود ہے ورنہ بدل مایتمل تو ہر طرح کی غذا ہو سکتی ہے اسی طرح نماز کا ثمرہ
اخیر کو حصول رضاء اور دخول جنت ہے مگر اجزاء صلوات خود بھی مقصود بالذات ہیں۔ اب انکی
مقصودیت کو سننے کہ نماز کی حقیقت کیا ہے۔ نماز قیام و قعود و رکوع و سجود و قرأت سے
مربط ہے اور ان ارکان کے ساتھ تسبیح و تہلیل (ایر و نہ کر بھی لگا ہوا ہے یہ نماز کے اجزاء ہیں
اب بتلائیے کہ اگر نماز فرض نہ ہوتی تو جو چیزیں اب نماز کے اندر ہیں کیا آپ ان کو نہ ڈھونڈتے ؟
یقیناً آپ خود ان کو ڈھونڈتے اور ان کی طلب و تلاش میں عمر ختم کر دیتے کیونکہ ہر عاشق کو
ان کی تمنا ہوتی ہے کہ محبوب کے سامنے اپنا عجز و نیاز ظاہر کرے اور اس کی تملیف و ثنا میں مان
کہ ترے اور کی یاد سے دل یقینی دے تو کیا آپ کو حق تعالیٰ سے محبت نہیں ؟ کوئی شخص
اتنا ہ افزا نہیں کر سکتا کہ وہ اول تو حق تعالیٰ سے انسان کو فطری محبت ہے اور ہونا بھی
جائزہ کیونکہ حق تعالیٰ کے اندر صفات کا مایا ہی ہیں جن کی وجہ سے محبت ہونا ہی چاہئے

کیونکہ استغفار سے اسباب محبت تین مقبتیں ہیں جمال و کمال و نوال (یعنی عطا و سخا) اور محبت کسی صفت ہی کی وجہ سے ہوتی ہے ذات سے محبت نہیں ہو کر حق الانا نہ کسی کو تو حسن و جمال کی وجہ سے کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو تنہا یعنی حق تعالیٰ سے بڑھ کر کون حسین و جمیل ہے کوئی بھی نہیں کسی کو کسی کے ساتھ کمال کی وجہ سے محبت ہے جیسے استاد کی ساتھ شاگرد کو اور منصف عادل بادشاہ کی ساتھ ہر شخص کو محبت ہوتی ہے گو وہ اس کی رعایا بھی ہو یا بیسیہ سخی بادشاہ سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے گو اسکو ابھی تک کچھ بھی نہ ملا ہو میرے ایک دوست کہتے تھے کہ مدینہ منورہ میں ایک عالم بہت عسرت میں ہیں اور حیدر آباد سے ان کی کوئی تحرا بھی نہیں مگر ریاست حیدر آباد کیلئے بہت دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس ریاست سے مسلمانوں کو بہت فیض ہے اب کہنے ان کو نواب حیدر آباد سے کیوں محبت ہے محض صفت سخاوت کی وجہ سے اور کبھی نوال و عطا کے سبب محبت ہوتی ہے تو حق تعالیٰ سے بڑھ کر کون صاحب نوال و کمال ہو گا کہ وہ عاوی و مطیع سکور و زری دیتے ہیں عرض ہوا اسباب محبت کے ہیں ان میں حق تعالیٰ سب سے اکل ہیں بلکہ اگر نظر کو غائر کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ ان اوصافِ نملہ کی وجہ سے آپ کو جس سے بھی محبت ہے وہ حقیقت میں حق تعالیٰ ہی کی محبت ہے دیکھئے اگر دیوار پر آفتاب کی روشنی پڑ رہی ہو اور کوئی شخص اس کو دیکھ کر دھوپ پر عاشق ہو جائے تو حقیقت میں یہ آفتاب ہی کا عشق ہے کیونکہ صفت کا عشق موصوف کا عشق ہے اسی طرح جس شخص کو کسی آدمی کے ساتھ اسکے جمال یا کمال و نوال کی وجہ سے محبت ہے وہ درحقیقت حق تعالیٰ سے محبت ہے کیونکہ یہ صفات اس میں اپنے آپ پیدا نہیں ہو گئے بلکہ جس نے اس کی ذات کو پیدا کیا ہے اسی نے یہ صفات اسکے اندر پیدا کئے ہیں تو نقش کی محبت دراصل نقاش کے ساتھ محبت ہے کیونکہ نقش خود تو نہیں بن گیا کسی نے اسکو بنایا ہے پس کسی عالم سے محبت ہونا حق بل و علا سے محبت ہے ایسے ہی کسی محسن سے محبت ہونا حق تعالیٰ سے محبت ہے کیونکہ جو صفات ان میں تم دیکھ رہے ہو وہ حق تعالیٰ کی صفات کا نقل ہے اسی نظر کو عمیق کر کے اگر دل میں قائم کر لیا جائے تو حق تعالیٰ سے بہت جلد با واسطہ محبت ہو جائے گی جس کی صورت یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو دیکھ کر یہ سوچا کریں گے

پا ہاں ہاں خود کو بند دایں نگار ہا۔ ہائے جس نے ایسی ایسی چیزیں حسین و باکمال بنائی

ہیں وہ خود جیسا ہوگا بہر حال یہ بات تو میں نے ہر عاریان کردی ورنہ اصل یہ ہے کہ انسان کو حق تعالیٰ سے طبعی محبت ہے مگر اس کو انہی محبتوں سے محبت نہیں اور احساس کچھ شکل بھی نہیں ہے جو اس کی تبتالیٰ سے اس کا دل سے کہ وہ محبت جند اس محبت کا احساس ہو جائے گا اور جب اس کا احساس ہوگا تو آپ محبت ہوں گے اور حق تعالیٰ محبوب ہوں گے اب بتلائے کہ محبت کا یہ تقاضا ہوتا ہے یا نہیں کہ میں محبوب کا نام لوں محبوب سے باتیں کروں محبوب کے سامنے کھڑا ہوں اسکے سامنے اپنا عجز و نیاز ظاہر کروں حضرت محبت وہ چیز ہے جو کسی حال میں محبوب کا نام لئے بغیر چین سے نہیں بیٹھنے دیتی مجذوں کو پہلی سے محبت تھی تو یہ حال تھا کہ کبھی کبھی بیٹھا بیٹھا دیت میں اپنی کانام لکھا کرتا تھا اور اسی سے دلوں کو تسلی دیا کرتا تھا مولانا فرماتے ہیں یہ

درید مجنوں رلیکے صحرانورد	دوریا بان غمش بنشتہ فرد
ریگ کا غلبہ بود و انگشتان قلم	می نمودے ہر کس نامہ رقم
گفت اسے مجنوں شیدا چیت این	می نویسی نامہ ہر کیست این
گفت مشق نام بیلی می کنم	خاطر خود را تسلی می کنم

یہ محبت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ عاشق دوسروں کی زبان سے بھی اس کا نام سنا اور تذکرہ سنا چاہتا ہے ابو نواس کہتا ہے یہ

الافاشقی خمر او قل لی ہلکثر
ولا تشفی سراسی اکمن ابھر

اسکو شراب سے محبت تھی تو کہتا ہے کہ شراب پلانا جا اور یہ بھی کہتا جا کہ یہ شراب ہے شراب ہے کیونکہ محبوب کا نام سننے سے بھی لذت آتی ہے اگر سننے میں لطف نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے کیوں فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھو میں سنا چاہتا ہوں اور وہ صحابی فرماتے ہیں اے علیک اقرأ و علیک انزل یعنی آپ کو سننے کی کیا ضرورت ہے آپ پر تو قرآن نازل ہی ہوا ہے مگر آپ فرماتے ہیں کہ نہیں سننے کو ہی چاہتا ہے کیونکہ خود پڑھنے میں تو جہنم ہوتی ہے اپنی قراوت کی طرف بھی اور سننے میں ہمہ تن ادھر ہی توجہ ہوتی ہے عشاق غور کر کے دیکھ لیں کہ جیسا خود اپنی زبان سے ان کو محبوب کا تذکرہ پسند ہے اسی طرح دوسرے کی زبان سے بھی تذکرہ سننے کو جی چاہتا ہے اور ایسا ہی چاہتا ہے کہ اسکے نہیں ہیں کسی

دوسرے کا تذکرہ ٹھونس دیا جائے تو سخت ناگوار ہوتا ہے اس پر ایک حکایت یا حدیث مولانا
 مظفر حسین صاحب سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت حدیث میں آتا ہے لایومین احدکم
 حتی اکون احب الیہ من والدہ وولده ولسا اس اصحبین (متفق علیہ) یعنی کوئی شخص
 اس سے قبل وقت تک مومن و مسلمان نہ ہوگا جب تک کہ اپنے والد اور والدہ اور سب
 آدمیوں سے زیادہ میرے ساتھ محبت نہ ہو اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ اپنے باپ کے ساتھ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہے تو کیا میں مومن نہیں مولانا نے اس وقت
 کچھ جواب نہیں دیا دوسری باتوں میں لگ گئے اور باتوں باتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کا تذکرہ شروع کیا اور آپ کے کمالات بیان کرنا شروع کئے وہ رئیس خدایت شوق سے حضور کا
 تذکرہ سنتے رہے جب مولانا نے دیکھا کہ ان کو بہت لطف آ رہا ہے تو درمیان ہی میں حضور کا تذکرہ
 چھوڑ کر فرماتے گئے کہ اچھا اسکو تو رہنے دیجیے اب آپ کے والد صاحب کے کمالات بیان کرتا ہوں نہیں
 بلکہ مجھے بڑے کمالات تھے میں وہ رئیس یہ سرکوبے چین ہو گئے اور کہا حضرت آپ نے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے تذکرہ میں یہ والد صاحب کا قصہ کہاں سے ٹھونس دیا تو یہ تو یہ کیا ان کے کمالات بھی کوئی
 چیز نہیں جو حضور کے کمالات کے ساتھ بیان کئے جائیں مولانا اس سے میرا دل بہت دکھا اس کو
 چھوڑ بیٹھے اور حضور ہی کا تذکرہ کیجئے مولانا نے فرمایا کیوں صاحب اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم سے زیادہ اپنے والد کے ساتھ محبت ہے تو حضور کے تذکرہ میں ان کا تذکرہ ناگوار کیوں ہوا
 اور اس سے دل کیوں دکھا میں مشکوک کیجئے کہ آپ کو حضور ہی کیساتھ زیادہ محبت ہے جبکہ احساسِ حقانیت
 کے وقت ہوتا ہے اب تو ان رئیس کی آنکھیں کھل گئیں اور مولانا کو بہت دعائیں دیں۔
 واقعی عارفین قیل وقل سے جواب نہیں دیا کرتے وہ عملی جواب دیا کرتے ہیں جس سے مخاطب
 کی تسلی ہو جاتی ہے اگر مولانا دلائل سے ان رئیس کا اطمینان کرنا چاہتے تو وہ اطمینان ہرگز حاصل
 نہوتا جس عملی جواب سے ہوا سو بحمد اللہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم اور حق تعالیٰ سے محبت نہ ہو محبت بکواسے اور جان و مال و اہل و عیال سے بھی زیادہ ہے
 کوئی مسلمان اس سے خالی نہیں مگر وجودِ محرک کی قوتِ تحریک ہوتی ہے۔ غور کر لیا جائے کہ اگر
 ایک مجلس میں کسی مسلمان کے باپ کو کھائی و پچھائے اور اسی مجلس میں کوئی شخص غلو ذواللہ حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو دل کو ٹٹول کر دیکھو کس پر زیادہ غصہ آئیگا یقیناً جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ کہا ہے اس پر غصہ زیادہ آئیگا۔ بہر حال عاشق کا دل اسکے لئے بچپن ہوتا ہے کہ محبوب کا نام لے اس کا تذکرہ سے اس سے بائیں کرے یہ سب باتیں غامض میں موجود ہیں ہاں صرف ایک کسر ہے کہ وہ انہیں تو اس میں حضرت حق کی طرف سے کوئی مانع نہیں وہ ہر وقت تجلی ہیں مستور نہیں ہیں بلکہ مانع عاشق کی طرف سے ہے کہ اسکی آنکھ پر پردہ چڑا ہوا ہے۔

شدہفت پردہ چشم ہیں ہفت پردہ چشم بے پردہ در نہ ماسے چوں آفتاب دارم
اسی لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لن ترائی فرمایا گیا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے اگر مانع اوہر سے ہوتا تو لن آری فرماتے اور اگر دہر سے مانع ہوتا تو معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جنت میں ہم کو کیسے رویت ہوگی کیونکہ ذات حق میں تو تغیر نہیں ہو سکتا جو یہ احتمال ہو کہ پہلے ذات میں مانع تھا اب نہیں رہا بلکہ ہم ہی تغیر ہو جائیگا کہ اسوقت رویت کے متصل نہیں ہیں پھر متصل ہو جائیں گے کیونکہ ہم تغیر ہیں اسی طرح حدیث میں جو آیا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ مجھ میں اور حق تعالیٰ میں ستر ہزار حجاب حائل ہیں وہ مانع بھی ذات میں نہیں جبریل علیہ السلام ہی کے اعتبار سے مانع ہے اور ان حجابات میں حکمت بھی ہے جو وجہ الہی پر ہیں بلکہ بقا عالم کے لئے ان کا ہونا ضروری ہے ورنہ سلم کی حدیث میں ہے کہ اگر حق تعالیٰ ان حجابات کو رفع کر دیں تو لا حرقۃ سبحات وجہہ ما انتہی الیہ بصرہ تمام عالم جل بھنگر فنا ہو جاتا اس سے بھی ہمارا ہی نقص ثابت ہوا کہ ہم ان انوار کے متصل نہیں اگر وہ بے حجاب ہو جائیں تو سب نیست و نابود ہو جائیں مگر جنت میں ہمارا یہ حالت نہ ہے گی وہاں استعداد و تکمیل پیدا ہو جائے گی تو وقت بلا واسطہ رویت ہوگی اور سب حجابات مرتفع ہو جائیں گے اور ان کے رفع سے ہم ہلاک نہ ہونگے البتہ ادراک کنہ کا اسوقت بھی نہ ہوگا اور اسی کو فرمایا ہے۔ لا یتبہی علی وجہہ الارواح الکبریاء غرض اسوقت ہم ان حجب کے سبب گو حق تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے مگر فائدہ یہ ہے کہ جس محبوب کی ذات کو عاشق نہ دیکھ سکے وہاں تعلقات قرب ہی سے دل کو تسلی دیتا ہے۔ تو غامض میں گورویت نہیں مگر کیا قرب کے تعلقات اس میں ٹھوڑے ہیں چنانچہ آپ حق تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ان کا نام لیتے ہیں انکی تعظیم و تقدس کرتے ہیں تو کیا

وصال کامل نہ ہو سکے کی صورت میں عاشق کو یہ باتیں مطلوب نہیں ہوتیں غور کیجئے اگر نام لینے سے بھی ممانعت ہوتی تو کیا حال ہوتا دیوبند میں ایک شخص کسی طالب علم پر عاشق تھا اور اس کا نام لیکر بار بار پکار رہا تھا اس طالب علم نے عاشق کے ایک دھولی مارا اور کہا خبردار جو آج سے تو سب میرا نام لیا غور کیجئے جب عاشق کو نام لینے سے بھی روک دیا جائے تو اس کے دل پر کیا حالت گذرے گی پھر اسکے بعد نمازیں حق تعالیٰ نے اپنے ساتھ ہیکلامی کی احکامات دیدی ہے کہ ہمارے ساتھ بات چیت کرو یہ کتنا بڑا شرف عطا ہوا حدیث میں ہے کہ جب بندہ احمد للہ رب العالمین کہتا ہے تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں محمد بنی عبدی پھر الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کہتا ہے تو فرماتے ہیں محمد بنی عبدی کہ اب میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے اب میری بزرگی بیان کر رہا ہے یہ آپ کے کلام الہی کا جواب ہے اور جواب بھی کیسے مزے کا کہ بار بار آپ کو اپنا بندہ فرماتے ہیں اس کا لطف عشاق سے پوچھو ایک عارف فرماتے ہیں یہ

اگر یک بار گوید بندہ مومن ز فوق عرش گذر دخنہ من

(وہ اگر کہدے مجھے اپنا غلام سب سے پیارا نام ہو میرا یہی ۱۴)

شاید آپ کہیں کہ اس جواب کو بہت نہیں سنتے تو سمجھ لیجئے کہ اس وقت آپ کے مناسب یہی ہے کہ کاتوں سے آپ جواب کو نہ سنیں لیکن جب جبر صادق خبر دے رہے ہیں کہ حق تعالیٰ یوں فرماتے ہیں تو پھر اس جواب میں شبہ کی کیا گنجائش ہے دیکھیے اگر آپ کسی محبوب کی پس پردہ تعریف کریں اور بعد میں کوئی شخص پردہ کے اندر سے آکر تم سے کہدے کہ محبوب تہاوی باتوں کو سن کر بہت غرض ہو رہا تھا اور چپکے چپکے کہہ رہا تھا کہ واقعی میرا عاشق ہے تو بتلائیے اس خبر سے آپ کا کیا حال ہوگا یقیناً عاشق کو وجد آجائے گا اور بار بار پوچھے گا کہ ہاں کیسا کہا تھا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس ادنیٰ خبر کے قول سے بھی کم ہو گیا جو آپ کو اس پر وجد نہیں آتا بس یقین رکھئے کہ حق تعالیٰ یقیناً آپ کی بات کا جواب دیتے ہیں گو آپ کے کان نہ سنیں لیکن ذرا مجاہدہ کر کے دیکھو تو دل ضرور سننے کا مجبوروں کی باتیں یونہی ہوا کرتی ہیں وہ عشاق کی طرح دھول نہیں بچا یا کرتے مولا نازناتے ہیں یہ

عشق معشوقان نہان ست دتیر عشق عاشق با دو صد طبل و نغیر
میاں غنیمت ہے اگر کھلم کھلا ان کے جواب کو نہیں سنا تو یہ بھی نہایت ہے کہ ان کے جواب
دینے کی خبر تو سن لی۔ ۷۷

مرا انداز ف تو موئے بسندست ہوس رازہ مدہ بوسے بسندست
یہ بوسے زلف ہی تو ہے کہ حدیث سے حضرت حق کے جواب کی خبر پہونچ گئی۔ اگر عشق
کے ساتھ عاشق میں نیاز مندی بھی ہو تو اس کو ان باتوں کی قدر ہوگی یہ حوصلہ سے زیادہ ہوس
ہے کہ آپ علی الاعلان جواب سنانے کے درپے ہوں ۷۸
آرزو سے خواہ ایک اندازہ خواہ برتا بد کوہ لایک برگ کا ۷۹

ایا ز قدر خود بشناس بلکہ تم ایاز بھی نہ بنو سراپا نیاز بنجا و عرض یہ تعلقات قرب بھی ایک
گوشت مشاہدہ ہی ہے گو بواسطہ ہی۔ سو اگر مشاہدہ بلا واسطہ نہیں ہے تو مشاہدہ بواسطہ
ہی کو غنیمت سمجھو۔ ایک مشاہدہ بواسطہ یہ بھی ہے کہ تمام مخلوق مرآۃ حق ہے آپ مصنوعات
ہاری میں نظر کر کے یہ سوچئے ۷۹ چہ باشند آن نگار خود کہ بند و این نگار ہا۔ اس سے آپ کو
صفات کمالہ حق کا مشاہدہ ہوگا یہ تو مشاہدہ عامہ ہے اور نماز میں اس سے بھی بڑھ کر
مشاہدہ ہے وہاں یہ دیکھو کہ قلب تجلی گاہ حق ہے اس وقت ذوقاً متکون حق تعالیٰ راقی
العبین معلوم ہونگے اہل ذوق اس کو جانتے ہیں بس دنیا میں تو اتنا ہی مشاہدہ کافی ہے
یہاں اس سے زیادہ ہوس نہ کر دو کہ تمہارے حوصلہ سے یا ہر سے اس حوصلہ سے آگے
تمنا پر مجھے حضرت حاجی صاحب کی ایک بات یاد آئی کہ بعض لوگوں نے حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی تمنا آپ کے سامنے ظاہر کی تو فرمایا کہ میاں تمہارا بڑا حوصلہ
ہے جو حضور کے دیکھنے کی تمنا ہے ہم تو اپنے کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ گنبد خضرا ہی کی
طرف نظر کر لیں یہ نیاز مندی کا غلبہ ہے اور عاشق کو نیاز مندی ہو نا چاہئے اسی کو
ایک عاشق اس طرح بیان کرتے ہیں ۷۷

بخدا کہ رشکم آید ز د و چشم روشن خود کہ نظر در بخت باشد چہنیں لطف روی
ہماری نگاہ اور محبوب کے چہرہ پر پڑے بڑی حیرت ہے کہاں ہماری ناپاک نگاہ اور کہاں

وہ پاک چہرہ اسی کو بڑی تقلید فرماتے ہیں۔

غیرت از چشم ہر دم رہے تو دیدن ندیم گوش را نیز مدیث تو شنیدن ندیم
اپنی آنکھ اور لسان سے بھی غیرت آتی ہے آخر یہ کیا بات ہے۔ وہی نیاز مندی۔ جب نیاز کا
غلبہ ہوتا ہے تو محبوب کو دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی یہ استطاردی مضمون تھا مقصود یہ ہے
کہ نماز میں گویدارتو نہیں ہے مگر دیدار کے قریب ہی مشاہدہ ہے کیونکہ حدیث میں ہے اقرب
ما يكون العبد و هو ساجد في الصلوة (اور کیا قال) کہ بندہ کو سب سے زیادہ قرب نماز میں حاصل
سمجھا جاتا ہے اور حق تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے واسجد واقترب کہ سجدہ کرو اور ہم سے قریب
ہو جاؤ اگر انسان میں موانع قرب یعنی معاصی و غفلت وغیرہ کم ہوں تو اس قرب کا بخوبی مشاہدہ
ہوتا ہے جتنے موانع کم ہوں گے اسی قدر مشاہدہ قرب زیادہ ہوگا اور اگر نماز میں خاص مشاہدہ

۸۹ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص رنج کے وقت نماز کا حکم نہ ہوتا واقعہ یہ ہے

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو یہود کے اس قول سے سخت رنج پہنچا تھا ان الصلوات استلحق
على العرش في يوم السبت لكرامة (نحوذ باللہ سہا) کہ اللہ تعالیٰ چھ دن میں آسمان و زمین پیدا
کر کے ساتویں دن یعنی سنیچر کو عرش پر لیٹ گئے تاکہ تھکن دور ہو اور آرام ملے نفوذ باللہ نحوذ باللہ
اور اس پر یہود کے قول کے رد کے لئے یہ آیت نازل ہوئی وقد خلقنا السموات والارض وما بينهما

فی ستة ايام وما مننا من الغوب فاصبر على ما يقولون۔ ہم نے بیشک آسمان و زمین کو
اور ان کے درمیانی اشیاء کو چھ دن میں پیدا کیا مگر ہم کو کچھ تھکن نہ پہنچی ہوئی کیونکہ
یہ تو تاثر ہے جو ممکن کی شان سے ہے واجب کو تاثر نہیں ہوا کرتا پس آپ ان یہودیوں کا

کی باتوں پر صبر کیجئے (زیادہ رنج نہ کیجئے) اس کے بعد یہ بڑا دیا و سچ مجد ربک قبل
طلوع الشمس وقبل الغروب جس میں نماز کا حکم ہے اب دیکھنا چاہیے کہ اسکو تسلی میں کیا
دخل ہے کیونکہ یہ قرآن ہے جس کا لفظ لفظ مربوط ہے کوئی بات بے ربط نہیں تو فامہ

ما یقولون کے بعد تسبیح یعنی صلوٰۃ کا امر یہ بتلانا ہے کہ صلوٰۃ معین صبر سے اور یہ ایسی اعانت ہے
جیسے عاشق کو کسی دشمن کی گستاخی سے جو اس نے محبوب کی شان میں کی ہو رنج نہ ہو اور محبوب
یہ کہے کہ تم بائوں سے رنج نہ کرو آؤ تم ہم سے باتیں کرو یہود و دوسری باتوں کو چھوڑ دو

کی اس بات سے عاشق کو کس قدر تسلی ہوگی اسی طرح حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کی بیہودہ باتوں سے رنج نہ کیجئے آئیے غاند میں ہم سے باتیں کیجئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج کا اندازہ دوسری آیت سے ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں قد علم انہ یخزنک الذی یقولون فاہم لایکذبونک و لکن الظالمین بآیات اللہ یحذون۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کافروں کی باتوں سے رنج ہوتا ہے۔ آگے مشہور تفسیر تویہ سے اور میں نے بھی بیان القرآن میں اسی کو اختیار کیا ہے کہ فاہم لایکذبونک علت ہے ایک جملہ محذو ذہ کی تقدیر یوں ہے فلا یخزن و کل امر ہم الی اللہ فاہم لایکذبونک الم یعنی آپ غم نہ کیجئے اور ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کیجئے کیونکہ یہ لوگ آپ کو تو نہیں جھٹلاتے دیکھو کہ آپ کو تو محمد ابن کہتے اور صادق مانتے تھے بلکہ یہ ظالم تو خدا کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ رسوا آپ کس لئے رنج لگاتے ہیں وہ آپ کو تو کچھ نہیں کہتے ہماری آیتوں سے گستاخی کرتے ہیں سو ہم غم و ملٹ لیں گے، مگر ایک بار مجھے ذوقاً دوسری تفسیر سچہ میں آتی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عشق مع اللہ کے زیادہ قریب ہے کیونکہ اس مشہور سے یہ ایہا ہوتا ہے کہ حضور کو آیات الہیہ کی تکذیب سے رنج نہ ہونا چاہیئے بلکہ اپنی ذات کے ساتھ جب کوئی خلاف بات ہو اس وقت رنج ہونا چاہیئے حالانکہ آپ کے عشق و محبت کا مقتضایہ ہے کہ آپ کو کفار چاہے کتنا ہی کہہ بیٹھے اس سے آپ کو زیادہ رنج نہ ہونا آپ کو تو بڑا رنج اسی کا تھا کہ وہ خدا تعالیٰ کی ساتھ گستاخی کرتے اور آیات الہیہ کی تکذیب کرتے تھے۔ پس خاص اس اعتبار سے اس کی تفسیر قریب یہ ہو سکتی ہے کہ فاہم لایکذبونک علت ہے قد یخزنک الذی یقولون کی اور ترجمہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو کفار کی باتوں سے بہت رنج ہوتا ہے کہوں اسلئے کہ وہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ قلم اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اگر آپ ہی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ غم نہ ہوتا مگر آپ کو تکذیب آیات الہیہ کا تحمل نہیں ہو سکتا اس صورت میں حذف و تقدیر کی بھی ضرورت نہیں اور یہ تفسیر آپ کی شان عشق کے بھی موافق ہے اور اس حدیث کے بھی موافق ہے کان لایتقم لنفسہ فی شیء الا ان تنہک حرمان اللہ فیتمتع فیہا اللہ او کما قال۔ کہ آپ اپنے واسطے اپنی ذات کیلئے کسی سے کسی بات میں انتہام نہ لیتے تھے

ہاں اگر حرمت کی توہین ہوتی دیکھتے تو اسوقت اللہ تعالیٰ کیلئے انتقام دیتے تھے۔ اور گویا ہر
یہ تفسیر سیاق سے بعید ہے مگر ایک بار دہنا کچھ قریب معلوم ہوتی تھی اسی لئے اس مقام پر اپنے
دعوے کی تائید میں اسکو ذکر کر دیا گو وہ دعوے اسپر موقوف نہیں بلکہ ظاہر ہے کہ آپ کو کفار کی
ان گستاخوں سے جو حضرت حق کی شان میں وہ کرتے تھے سخت رنج ہوتا تھا تو ایسے شدید حزن
کیلئے ہنایت قوی تسلی کی ضرورت ہے اور یہاں تسبیح یعنی صلوة کو تسلی کے طور پر بیان کیا گیا ہے
اور عادتہ عاشق کو تسلی کسی چیز سے ایسی نہیں ہوتی جیسے محبوب کے قرب و مشاہدہ سے ہوتی ہے
پس معلوم ہوا کہ نازیں ایسا قوی قرب و مشاہدہ ہوتا ہے جو کسی اور امر سے نہیں ہوتا ورنہ حق تعالیٰ
تسلی کے لئے اسی امر کی تعلیم کو اختیار فرماتے اسی لئے حدیث میں آنا ہے کہ ان اذا خسر بیه
امر فزع الصلوة کہ جب حضور کو کوئی بڑا فکر پیش آتا تو آپ جلدی سے ناز میں مشغول ہو جاتے
کیوں اسی لئے تاکہ حق تعالیٰ سے باتیں کر کے دل بہلا لیں اور تسلی و سکون حاصل کر لیں اور قی
تجربہ و مشاہدہ سے کہ رنج و فکر میں نازیں مشغول ہو جاتے سے رنج بہت کم ہو جاتا ہے اور اگر کوئی
قرب کم ہوں تو ماضی رنج کا ازالہ ہو جاتا ہے تجربہ کر کے دیکھ لیا جائے زیادہ کہنے کی کیا ضرورت
ہے۔ پھر حال نازیں جو حق تعالیٰ کی ساتھ ہلکا می ہے اور ان کی تسبیح و تقدیس ہے یہ مشاہدہ کافی ہے
کہ بندہ حق تعالیٰ کی طرف لبشر اثر و متوجہ ہو جائے اگر اس میں کمی ہو تو البتہ شاہد میں کمی ہے اسکی تلافی کرنا
چاہیے پھر جب یہ مرتبہ حاصل ہو جائیگا کہ نازیں حق تعالیٰ کے سوا کسی کی طرف توجہ نہ رہے تو اب کو خودی
اس کا لطف حاصل ہوگا اور اسوقت آپ سمجھیں گے کہ میں نے جو اس مشاہدہ کو کافی کہا ہے یہ صحیح تھا
دنیا میں بڑی کامیابی بندہ کی یہی ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف یکسوئی کیساتھ نازیں توجہ نصیب ہو جائے
ی کیواسطے وہ فیہ مجاہدے کرتے ہیں اور اسی کو مشاہدہ سے تعبیر کرتے ہیں پھر نازیں تلاوت قرآن
بھی ہوتی ہے۔ اور قرآن ایسی چیز ہے جس میں ایک مستقل شان مشاہدہ ہے کیونکہ قاعدہ مسلمہ ہے کہ کلام میں
مشکلم کا جلوہ ہوتا ہے اور کسی کے کلام کو دیکھ لینا گو یا مشکلم کو دیکھ لینا ہے کیونکہ اس سے شکلم کی طبیعت کا انداز
اور رنگ بخوبی معلوم ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اخباروں میں جو عورتوں کے مضامین شائع ہوتے ہیں تو ابلی
ادراک اسی سے ان کی طبیعت کی شوخی و خیر کا پتہ لگا جیتے ہیں یہ واقعی دیا ہی ہے جیسے عجب دیکھ لیا
اسی لئے بعض فقہانے صوت عورت کو عودت کہا ہے گو بدن مستور ہی ہو کیونکہ گفتگو اور کلام سے بھی

عشق و میلان ہو جائے اسی واسطے میں عورتوں کے مضامین کا اخبارات میں شائع ہونا پسند نہیں کرتا بلکہ ناجائز سمجھتا ہوں ہاں اگر یہ نہ ظاہر کیا جائے کہ یہ مضمون عورت کا ہے تو مضائقہ نہیں مگر اس میں بھی یہ شرط ہے کہ عورت خود اڈیٹر سے خط و کتابت نہ کرے کیونکہ اڈیٹر خط سے بھی پہچان لیتے ہیں کہ کاتب مرد ہے یا عورت ایک مگر اس مضمون نویسی سے بڑا فتنہ ہو گیا کہ عورت اخبار کے اڈیٹر سے اسی سلسلے میں خط و کتابت کرتی تھی اڈیٹر کے خطوط بھی اس کے نام آتے تھے اولیٰ تو مضامین ہی کے متعلق خط و کتابت تھی پھر محبت آمیز خط آنے لگے اب اس عورت کا خاوند اڈیٹر سے خط و کتابت کو منع کرتا ہے مگر عورت باز نہیں آتی میں نے کہا کہ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اپنے ابتداء میں خط و کتابت کو گوارا کیا پس اگر کسی کو ایسا ہی اپنی بیوی کے مضامین شائع کرانیکا شوق ہو تو اسکو بلا واسطہ خط لکھنے کی اجازت دے بلکہ مرد اپنے آپ اپنے نام سے مضمون بھیجے اور میرے نزدیک تو یہ بھی پسند نہیں گو میں اسکی حرمت پر فتویٰ نہیں دیتا مقصود میرا یہ ہے کہ صرف کلام سے بھی تشکک کا بہت کچھ شاہدہ ہو جاتا ہے اس پر مجھے ایک حکایت یاد آئی زیب النساء عالمگیر کی بہن بہت بڑی شاعرہ تھیں جس کا تخلص مخنی تھا ایک دفعہ شاہ ایران کو خط سوجھا کہ آپ نے ایک بے تکا مصرع موزوں کیا۔ وہ مبالغہ کے کم دیدہ موجود۔ پھر سائے شعراء کو جمع کیا کہ اس پر دوسرا مصرع لگاؤ تمام شعراء عاجز ہو گئے کہ ہم سے اس پر مصرع نہیں لگتا یہ تو کون کتنا کہ حضور کا مصرع ہی بیہودہ ہو مگر مطلب یہ تھا چونکہ اسوقت ہندوستان میں بھی فارسی کے شعراء ایسے تھے جو اہل دیں کی برابر ہی کرتے تھے اسلئے شاہ ایران نے یہ مصرع شاہ دہلی کے پاس بھیج دیا کہ اپنے یہاں کے شعراء سے اس پر دوسرا مصرع لگوا کر بھیج دیجئے کیونکہ شعراء ایران سب عاجز ہو گئے بادشاہ نے تمام شعراء کو اسکی اطلاع کر دی بہ جز زیب النساء کو بھی پہونچی وہ بھی فکر میں ہوئی۔ ایک دن صبح کے وقت زیب النساء نے جو سرمہ لگایا تو وہ کچھ آنکھ میں تیز لگا جس کی تیزی سے ایک آنسو گرجو سرمہ کی سیباہی سے ملکر دراصل کی مثال ہو گیا تھا فوراً شاہ ایران کے مصرع کی طرف ذہن منتقل ہوا اور دوسرا مصرع سمجھ میں آ گیا۔

مگر اشک بستان سرمہ آلود

در ابلق کے کم دیدہ موجود

محبوب کے آنسو کو موتی سے تشبیہ دیا ہی کرتے ہیں سرمہ کی آلودگی اسکو در ابلق کہنا تھا

ہی موزوں ہو گیا اور واقعی اس مصرع کے سوا اور کوئی مصرع اس پر ملگ بھی نہ سکتا تھا اور نہ دراصل کی مثل اس سے بہتر کوئی بیان کر سکتا ہے اس نے فوراً شاہ دہلی کو اطلاع دی کہ شاہ ایران کی درخواست پوری ہو گئی اور یہ مصرع لکھا کر بھیج دیکئے اس سے اتفاق دہلی بھی خوش ہوئے کہ جس مصرع کے پورا کرنے سے شعراء ایران عاجز ہو گئے تھے ہندوستان کی شاعر نے اسکو پورا کر دیا اور بہت اچھا پورا کیا واقعی بادشاہوں کا دماغ بھی ہاشاہ ہونا سے عرض ایران خط پہنچا شاہ ایران کو بھی بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارا مصرع بیہودہ نہ رہا اور تمام شعراء کو بلا کر جمع کیا اور کہا دیکھو ہندوستان کے ایک شاعر نے ہمارے مصرع پر مصرع لگا دیا شعراء نے جب سنا ہے تو عیش و عشرت کر گئے کہ واقعی بہت اچھا جوڑ لگا یا شاہ ایران سے عرض کیا کہ اس شاعر کو یہاں بلائیے ہم اس کی شاگردی اختیار کریں گے شاہ ایران نے دہلی خط لکھا کہ اس شاعر کو ایران بھیج دیا جائے ہم اس کی بہت تعظیم و تکریم کریں گے اور تمام شعراء اس کی شاگردی اختیار کریں گے شاہ دہلی نے زیب النساء کو خط سنایا اور کہا لو اور شاعری کرو اب جاؤ ایران بہتا لا وہاں سے بلا دیا ہے۔ زیب النساء نے کہا کہ میرے جانیکی ضرورت نہیں آپ شاہ ایران کو لکھ دیکئے کہ میں نے شاعر سے آپ کی تحریر کا تذکرہ کیا تھا اس نے جواب دیا اور جواب میں بھی شاعری لکھوایا ہے

در سخن مخفی نیم چوں بوسے گل در برگ گل ہر کہ دیدن میل دارد در سخن میند گل

اس جواب سے شاہ ایران سمجھ گئے کہ شاعر عورت ہے تو دیکھئے مخفی نے اپنے کلام کے دیکھئے کو خود اپنے ہی دیکھئے کے قائم مقام بتلایا اور واقعی یہ بالآخر نہیں کلام کا اثر بھی وہی ہوتا ہے جو نظم کا ہوتا ہے گو برابر نہ ہی مگر قریب قریب تو ہوتا ہی ہے اب حق تعالیٰ کا کلام قرآن آپ کے سامنے ہے اسکو پڑھ لینا ایسا ہی ہے جیسا کہ حق تعالیٰ کو دیکھ لیا یہ دوسرا شاہدہ ہے جو نمازیں ہوتا ہے پھر محبوب سے ہم کلام ہونیکے بعد جی چاہتا ہے کہ ان کا ذکر کریں ان کی ثناء و حمد کریں تو یہ اس سے اخیر تک ذکر ہی ذکر ہے اور یہ سب وہ امور ہیں جو عاشق کو خود مقصود الذات ہوتے ہیں تو یہ غار کے اجزاء محض اعمال ہی نہیں بلکہ فرائض بھی ہیں نیز نماز جب عین ذکر ہے جیسا عنقریب آتا ہے تو اب اتم الصلوٰۃ لہ ذکر ہی ایسا ہے جیسا کہ یوں فرماتے

اقم الصلوة للصلوة یا یوں فرماتے اور کرنی لڑکری کیونکہ ذکر اور صلوة میں تباہ نہیں ہے
بلکہ حقیقتاً اتحاد ہے گو اعتباری تباہ نہ ہو اور اسی لحاظ سے لڑکری پر لام کا داخل ہونا
بھی صحیح ہو گیا مگر واقع میں تباہ نہیں گو عنوان و وہیں بلکہ نماز میں ذکر ہے اور ابھی صلوة
ہو چکا کہ عاشق کو محبوب کا ذکر خود بالذات مقتد ہوتا ہے نہ تو کمال ذکر کا مقتد ہو بالذات یا
اس سے بھی ثابت ہو گیا اور یہ بات سوائے نماز کے کسی طاعت میں نہیں ہے
کہ وہ خود عمل بھی ہو اور شہرہ بھی پس نماز کی یہ حقیقت ہونا پھر موسیٰ علیہ السلام کو
مقام قرب خاص میں اس کا امر ہونا یہ کتنا بڑا شرف ہے اب صلوة کا ذکر ہونا جہل بیت
سے مستفاد ہوتا ہے اسکو ذکر کرتا ہوں مگر ایک تفسیر پر وہ آیت یہ ہے اقل ما اوحی الیک
من الکتاب و اقم الصلوة ان الصلوة تنہی عن الفحشاء والمنکر و لذكر الله اکبر
اس کی دو تفسیریں ہیں ایک یہ کہ لذكر الله اکبر میں ذکر مستقل مامور یہ ہے مطلب
یہ ہو گا کہ جو کتاب آپ کی طرف نازل ہوئی ہے اسکی تلاوت کیجئے اور نماز کو قائم کیجئے
بیشک نماز بیجا فی اور گناہ سے روکتی ہے یہاں تک تو آن اور نماز کا ذکر تھا آگے ذکر اللہ
کا امر ہے کہ اللہ کی یاد بڑی چیز ہے اسی جائے بعض جہلاء صوفیہ کو غلطی ہوئی کہ وہ صرف ذکر
لیکر بیٹھ گئے اور نماز وغیرہ کے تارک ہو گئے حالانکہ اول تو یہ ضرور نہیں کہ اکبر کا مفضل
طلبہ یہاں نماز و تلاوت ہو اور ذکر کی افضلیت ان کے اعتبار سے بیان کرنا مقصود
ہو ممکن ہے کہ مقصود یہ ہو کہ ذکر بھی فی نفسہ بہت بڑی چیز ہے یہ مطلب ہنوک نماز
و قرآن سے بھی اکبر ہے دوسرے اگر یہی مان لیا جائے کہ وہ نماز و تلاوت سے کسی خاص
وجہ سے اکبر ہے تو اس سے یہ کہاں لازم آیا کہ نماز و تلاوت وغیرہ بیکار ہیں قابل ترک
ہیں اگر اکبر کے سامنے اصغر بیکار ہو تو چاہئے کہ ان ہی مستدل شاہ صاحب کے چھوٹے
بیٹوں کو بڑے کے ہوتے ہوئے ذبح کر دیا جائے اور اگر ان کے نزدیک بڑے بیٹے کے
ہوتے ہوئے بھی اصغر کے وجود کی ضرورت ہے اور وہ اسکے ذبح پر راضی نہیں ہیں تو
پھر یہاں کیوں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ذکر کے ہوئے نماز وغیرہ کی ضرورت نہیں خیر یہ تو
مشہور تفسیر تھی اور میں نے ثابت کر دیا کہ اس سے بھی جہلاء صوفیہ کا مدعی حاصل نہیں ہونا مگر

میرے نزدیک اس کی دوسری تفسیر ہے وہ یہ کہ اتلی ما اوحی الیک میں تو تلاوت قرآن کا امر ہے اور اسکی فضیلت بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جسکی اصل ایک صفت ہے حق تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کی صفت فضیلت ظاہر ہے اس کے بعد نماز کا امر ہے اور نماز چونکہ ہمارا عمل ہے اسلئے اس کی فضیلت بیان کرنے کی ضرورت تھی تو اس کی یہ فضیلت بتلائی گئی کہ وہ فحشاء و منکر سے روکتی ہے آگے اس کی علت کا بیان ہے کہ نماز فحشاء و منکر سے کیوں روکتی ہے لا ہذا ذکر اللہ و لذلک اللہ اکبر وہ اسواسطے گناہوں اور بیجا نی سے روکتی ہے کہ وہ ذکر اللہ ہے اور ذکر اللہ بڑی چیز ہے جو محبت و خشیت پیدا کرتا ہے پھر وہ فحشاء و منکر سے کیوں نہ روکے گا۔ جب اس آیت کی یہ تفسیر لی جاوے۔ اور یہ تفسیر قواعد کے بھی خلاف نہیں بلکہ بخیر کیا جائے تو اوفق بالیاق ہے تو اب اگر میں اتم الصلوٰۃ لذكری میں ذکر سے صلوة ہی کو مراد لوں تو کیسا بعید ہے غرض میرا یہ دعویٰ بیخار ہو گیا کہ نماز لذات ہی مقصود ہے اور روزہ و حج و زکوٰۃ وغیرہ میں مقصودیت لذاتہا کی اس درجہ کی شان نہیں بلکہ وہ مقصود بغیر میں بلکہ اگر غور کیا جائے تو ان میں عبادت کی شان بھی ایک عارض کی وجہ سے ہے مثلاً ترک طعام و شرب و جماع جو روزہ کا رکن ہے یہ خود فی نفسہ عبادت ہیں لیکن عارض کسر نفس کی وجہ سے یہ عبادت ہو گیا بلکہ اگر اس میں تشبیہ یا حتی کی شان پر نظر کی جاوے تو اس میں تو شان عبادت کی جگہ دوسری شان کا غلبہ نظر آوے گا اسی طرح حج میں بھی جتنے افعال ہیں وہ ایک عارض کی وجہ سے عبادت ہیں ورنہ دوڑنا بھاگنا ٹھونچنا پھینکنا معمولی افعال ہیں مگر عبادت اس لئے قرار دے گئے کہ عشاق بندوں کو بیت اللہ کے منسوب الی اللہ جو نیسے طواف بیت سے کسی درجہ میں تسلی ہو جیسا کہ محبوب کے تحت کے طواف سے تسلی ہوتی ہے اسی طرح دوسرے افعال بھی عاشقانہ مقرر کئے گئے تاکہ اس میں داعیہ محبت کی ترقی اور بندوں کی تسلی ہو اسلئے یہ عبادت ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی حاجت فقیہ کے لحاظ سے عبادت ہے اور جہاد و ضحیمہ وغیرہ میں تو فقہانے خود کہا ہے کہ جہاد و اوقات دم جیوا فی نفسہ عبادت نہیں بلکہ اطلاق نفوس ہے لیکن عارض اعلا کلمۃ اللہ کی وجہ سے عبادت

ہو گئی غرض اور سب عبادات میں عوارض کی وجہ سے عبادت کے معنی پیدا ہو گئے تو وہ
مقصود بغیر میں اور نماز خود عبادت ہے جیسا مذکور ہوا۔ پس نماز ہی ایسی عبادت ہے
جو مقصود بالذات ہے پھر حیرت ہی نہیں کہ اس عبادت سے عورتوں کو شوق نہیں اور نہ
اس کا اہتمام ہے اور جو عبادتیں مقصود بغیر ہیں ان کا بڑا شوق ہے یہ تو بے نمازیوں کو
سننا تھا اب نمازیوں کو متنبہ کرتا ہوں کہ وہ اپنی نماز پر غور کر لیں کیونکہ حق تعالیٰ نے محض
صل نہیں فرمایا کہ نماز پڑھا کر و بلکہ اتم الصلوٰۃ فرمایا ہے جس میں اقامت کا امر ہے اور
اقامت صلوٰۃ یہ ہے کہ اس کے سب ارکان اعتدال و تسویر کے ساتھ ادا کئے جائیں
تو نماز پڑھا کر بنیکر نہ ہو جائے بلکہ اقامت کی کوشش کیجئے اب میں ختم کرتا ہوں دعائیں
حق تعالیٰ ہر کو نماز کا شوق عطا فرمائے اور اقامت
صلوٰۃ کی توفیق نصیب ہو

وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد و علی
آلہ و اصحابہ اجمعین
و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

۹۶

اشرف علی

۷ ذی قعدہ ۱۳۵۰ھ

مواظف اشرفیہ جلد ۱ ص ۱۲۷ صفحہ ۱۲۷ جلد ۲ ص ۱۰۰ جلد ۳ ص ۱۰۰ جلد ۴ ص ۱۰۰ جلد ۵ ص ۱۰۰ جلد ۶ ص ۱۰۰ جلد ۷ ص ۱۰۰ جلد ۸ ص ۱۰۰ جلد ۹ ص ۱۰۰ جلد ۱۰ ص ۱۰۰ جلد ۱۱ ص ۱۰۰ جلد ۱۲ ص ۱۰۰ جلد ۱۳ ص ۱۰۰ جلد ۱۴ ص ۱۰۰ جلد ۱۵ ص ۱۰۰ جلد ۱۶ ص ۱۰۰ جلد ۱۷ ص ۱۰۰ جلد ۱۸ ص ۱۰۰ جلد ۱۹ ص ۱۰۰ جلد ۲۰ ص ۱۰۰ جلد ۲۱ ص ۱۰۰ جلد ۲۲ ص ۱۰۰ جلد ۲۳ ص ۱۰۰ جلد ۲۴ ص ۱۰۰ جلد ۲۵ ص ۱۰۰ جلد ۲۶ ص ۱۰۰ جلد ۲۷ ص ۱۰۰ جلد ۲۸ ص ۱۰۰ جلد ۲۹ ص ۱۰۰ جلد ۳۰ ص ۱۰۰ جلد ۳۱ ص ۱۰۰ جلد ۳۲ ص ۱۰۰ جلد ۳۳ ص ۱۰۰ جلد ۳۴ ص ۱۰۰ جلد ۳۵ ص ۱۰۰ جلد ۳۶ ص ۱۰۰ جلد ۳۷ ص ۱۰۰ جلد ۳۸ ص ۱۰۰ جلد ۳۹ ص ۱۰۰ جلد ۴۰ ص ۱۰۰ جلد ۴۱ ص ۱۰۰ جلد ۴۲ ص ۱۰۰ جلد ۴۳ ص ۱۰۰ جلد ۴۴ ص ۱۰۰ جلد ۴۵ ص ۱۰۰ جلد ۴۶ ص ۱۰۰ جلد ۴۷ ص ۱۰۰ جلد ۴۸ ص ۱۰۰ جلد ۴۹ ص ۱۰۰ جلد ۵۰ ص ۱۰۰ جلد ۵۱ ص ۱۰۰ جلد ۵۲ ص ۱۰۰ جلد ۵۳ ص ۱۰۰ جلد ۵۴ ص ۱۰۰ جلد ۵۵ ص ۱۰۰ جلد ۵۶ ص ۱۰۰ جلد ۵۷ ص ۱۰۰ جلد ۵۸ ص ۱۰۰ جلد ۵۹ ص ۱۰۰ جلد ۶۰ ص ۱۰۰ جلد ۶۱ ص ۱۰۰ جلد ۶۲ ص ۱۰۰ جلد ۶۳ ص ۱۰۰ جلد ۶۴ ص ۱۰۰ جلد ۶۵ ص ۱۰۰ جلد ۶۶ ص ۱۰۰ جلد ۶۷ ص ۱۰۰ جلد ۶۸ ص ۱۰۰ جلد ۶۹ ص ۱۰۰ جلد ۷۰ ص ۱۰۰ جلد ۷۱ ص ۱۰۰ جلد ۷۲ ص ۱۰۰ جلد ۷۳ ص ۱۰۰ جلد ۷۴ ص ۱۰۰ جلد ۷۵ ص ۱۰۰ جلد ۷۶ ص ۱۰۰ جلد ۷۷ ص ۱۰۰ جلد ۷۸ ص ۱۰۰ جلد ۷۹ ص ۱۰۰ جلد ۸۰ ص ۱۰۰ جلد ۸۱ ص ۱۰۰ جلد ۸۲ ص ۱۰۰ جلد ۸۳ ص ۱۰۰ جلد ۸۴ ص ۱۰۰ جلد ۸۵ ص ۱۰۰ جلد ۸۶ ص ۱۰۰ جلد ۸۷ ص ۱۰۰ جلد ۸۸ ص ۱۰۰ جلد ۸۹ ص ۱۰۰ جلد ۹۰ ص ۱۰۰ جلد ۹۱ ص ۱۰۰ جلد ۹۲ ص ۱۰۰ جلد ۹۳ ص ۱۰۰ جلد ۹۴ ص ۱۰۰ جلد ۹۵ ص ۱۰۰ جلد ۹۶ ص ۱۰۰ جلد ۹۷ ص ۱۰۰ جلد ۹۸ ص ۱۰۰ جلد ۹۹ ص ۱۰۰ جلد ۱۰۰ ص ۱۰۰

فضائل والا حکام المشہور والا یام امام مہینوں میں مسلمانوں کو جو جو عمل کرنے چاہئیں صحیح احادیث سے سب اس میں جمع
کر دیئے ہیں اس کتاب سے تمام مسلمانوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے قیمت چھ روپے علاوہ خرچہ ذکر عقد نائل رگنتی کا مستنون طریقہ ۲/۰
شرعی یرودہ ثبات السطور اس کتاب میں صحیح احادیث سے پرودہ کی تاکید اور بے پردگی کے بڑے نتائج
جمع فرمائے ہیں تاکہ تمام مسلمان بے پردگی سے باز آجائیں تمام مسلمان بیکار ہو رہے ہیں قیمت چار روپے علاوہ خرچہ ذکر عقد

لئے کا پتہ محمد عبدالمنان مکتبہ تھالوی سندھ روڈ کراچی

اشرف علی

سلسلہ تبلیغ کا وعظ

مسمی بہ

عُلُوُّ الْعِبَادِ مِنْ عِلْمِ الرَّشَادِ

تاج	الکائنات	نور رب غفور الرحیم
الک	کسب ہوا	۹ شعبان ۱۳۳۵ھ
کم	کشتا ہوا	تقریباً ۳ گھنٹہ
سم	سبیل ہوا	X
کیف	کس گویا	کھڑے ہو کر۔
ماذا	ماضی ہوا	ادب جالس، فیصلہ مکمل نہیں
من فبط	من فبط	مولوی شفاق، اویس احمد، کاغذ بوی
المستمن	المستمن	تقریباً پندرہ سو آدمی ۱۵۰۰
الاشتات	تفرقات	ابن علم بکرت تھے۔

92

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَغِيثُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ نُسْتَعِيزُكَ
عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَرَأْسُنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ فَلَا مُضِلَّ
لَهُ مِنْ يَضِلُّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ شَهِيدٌ لَدَى اللَّهِ لَا شَوِيكَ لَهُ شَهِيدَانِ سَيِّدَانِ
وَصِيْلَانِ أَحْمَدُ عَبْدٌ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۝
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْضَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ اسْكُرُوا فَإِنُكَّرُوا
فَعَلُوا لِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ خُبْرَهُمْ وَتَأْخُذُوا بِاللَّهِ يَوْمَ تَأْخُذُ
بِالسَّوَادِجِدِ لِكُلِّ آيَةٍ مِنْهُ حُجَّةٌ وَتَعَالَى عَنِ الْمُلَاجِسِ فِي أَرْبَابِهِمْ خُبْرُهُ
عَنْ نَزُولِ سَيِّئَاتِهِ كَمَا كَرِهَ اللَّهُ لِعَبِيدِهِ سَلَّمَ إِلَيْنَا مِنْ تَشْرِيفِ رُسُلِهِمْ بَقِيَّةٌ مِنْ حَقِّهِ

خاص ہے مجلس بناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیکن چونکہ الفاظ عام ہیں اسلئے خصوص
 مورد کا اعتبار نہ ہوگا بلکہ عموم الفاظ کے اعتبار سے حکم عام ہوگا پس خاص حضورؐ کی مجلس کیلئے
 یہ حکم مخصوص نہیں۔ بلکہ یہ حکم تمام مجالس کو عام ہے۔ درحق تعالیٰ شائع ہے اس جگہ اس حکم کے جو کہ
 دو ٹوکوں پر مشتمل ہے انتقال پر اس کے ثمرہ کا بھی وعدہ فرمایا ہے چنانچہ پہلے حکم اور اس کے ثمرہ کیلئے ارشاد
 ہے اذ انزلکم فیشراف الیٰ مجالس خاصہ فیفتح اللہ لکم۔ یہ تو پہلا حکم اور اس کا ثمرہ ہے آگے بذریعہ
 عصف و دوسرا حکم اور اس کا ثمرہ ارشاد فرماتا ہے واذ انزل انشروا فانشر ذریرہ لکم حکم ہے اور اس کا
 ثمرہ ارشاد فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین آمنوا العلم ودرجت اور اس کا ثمرہ اور
 اس کے وعدہ میں اولیٰ تعیم فرمائی اس کے بعد تنصیع کے طور پر بعض لوگوں کے واسطے یعنی اہل علم کیلئے
 ثمرہ جدا گانہ بیان فرمایا اور تخصیص بعد تمہم بقواعد علم بلاغۃ ہستہ نام کو مقتضی ہوتی ہے۔
 اس سے معلوم ہوا کہ اہل علم کو چاہیے کہ اسکو جنہم بالشان سمجھ کر اسکا خاص طور پر اہتمام کریں اور اسوقت
 اسکو بیان کیلئے اس واسطے اختیار کیا گیا کہ یہ امر بظاہر شعائر و ارکان دین سے نہیں بلکہ ایک معمولی سی
 عادت ہے جسکی ہر جلسہ میں ضرورت ہوتی ہے مگر عام طور پر لوگ اسکو ضروریات سے خیال نہیں
 کرتے اسلئے اسکو بیان کیلئے اسکو اختیار کیا گیا اس اجمال کی تفصیل اسکے ترجمہ سے واضح ہو جائیگی اور
 ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ اے مسلمانوں جب تم سے کہا جاوے کہ مجلس میں فرائض کرو تو فرائض کر دیا کرو
 اور جب تم سے کہا جاوے اللہ کھڑے ہو تو اللہ جایا کرو یعنی اگر اس جگہ سے اٹھنے کا امر ہو تو اس جگہ سے
 اٹھ جایا کرو و پھر خواہ ٹکدو دوسری جگہ بیٹھنے کا حکم ہو جاوے خواہ چل دینے کا امر ہو تو اسی پر چل کیا کرو و اسکا
 دیکھا کر کیا کرو اور ظاہر ہے کہ یہ امر عقائد میں سے نہیں اعمال رکینہ سے نہیں مالی حقوق میں سے نہیں
 اسلئے ظاہر معمولی سی بات معلوم ہوتی ہے مگر چونکہ واقع میں قابل اہتمام اور ضروری امر ہے

۹۸

بہتیمگر شغلا بہت سے صحابیگ حاضر تھے کہ احباب بدر آئے اور لوگ ہوجگ بدر میں شریک تھے۔ اس وقت مجلس
 میں کچھ ننگی حق حضورؐ نے حاضرین مجلس کو حکم فرمایا کہ مگر بیٹھو اور ایک روایت میں ہے کہ حضورؐ نے بعض کو حکم فرمایا
 کہ اٹھ جائیں کسی دوسرے کام میں گویا اٹھا دوسری جگہ بیٹھا جاوے حسابہ تو حضورؐ کے بیوں کو کھینچتے تھے وہاں نہایت خوشی کے
 حامل ہو گئے لیکن منافقین نے کہ وہ ایسے سونے کیلئے ادھانکے بیٹھے رہتے تھے اسپر اعتراض کیا۔ خدا تعالیٰ نے اس اعتراض کے
 جواب میں یہ آیت نازل فرمائی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ اعتراض انہوں سے کیونکہ حضورؐ کے وہ دونوں حکم مناسب اور
 مستحسن تھے اور مستحسن کو غیر مستحسن کہنا حماقت ہے ۱۲ اتفاقاً اگرچہ فضل العلم واسل حصہ ۱۱ دعوت عبدین

ہے اسکو نہایت اہتمام کیساتھ بیان فرمایا چنانچہ اول تو یا ایہ الذین آمنوا سے خطاب ہے یا وجوہیک
قرآن جو تینین ہی مخاطب میں اور اکثر قرآن میں مسلمانوں ہی کو خطاب ہوتا ہے پھر اس کی یہ خطاب سے
کیا فائدہ ہو تو خوب سمجھ لو کہ اس سے مقصود رغبت دلانا ہے کہ یہ امر بہر چند شعا نزدیک سے نہیں اسلئے
عام طور سے ممکن ہے کہ لوگوں کو اس کا اہتمام نہ ہو مگر ہمارے مخاطب وہ ہیں جو ہم پر اعتقاد رکھتے ہیں وہ
ضرور اسکو قبول کرینگے اس طرز کلام سے اس مضمون کی سامعین کو رغبت دلائی اور دوسرا اہتمام اذنبیل بصیرت
مجمول سے ظاہر فرمایا اور وجوہیک واقعہ عامہ میں اس قول کے قائل خاص جعفر صادق ہیں پھر بھی عنوان
عدم تعین قائل سے تعبیر فرمایا یعنی قبل جمہول کے صیغہ کے ساتھ بیان فرمایا بجائے صیغہ معلوم افعال کم
کے اور یہ عدول اسوجہ سے فرمایا کہ اس مسئلہ میں حضور کے ارشاد کی تخصیص نہیں اسلئے حکم عام ہے
ہر حد و مجلس کے قول کو تیسرا اہتمام یہ کہ امر کے صیغہ کیساتھ بیان فرمایا یعنی فامحیا اور فانشروا اور
ظاہر ہے کہ امر حقیقتہ وجوب کیلئے ہوتا ہے جب تک کہ کوئی قرینہ صادر عن الحقیقہ نہ ہو گو وجہات کے
درجات مختلف ہوتے ہیں کہیں وجوب بعینہ ہوتا ہے کہیں وجوب بغیر مگر نفس وجوب میں شرکت ضرور
ہوتی ہے چونکہ اہتمام یہ ہے کہ تغیر کا امر اور اسکا ثمرہ جدا بیان فرمایا اور فانشروا اور اس کا ثمرہ جدا بیان
فرمایا اور نہ اگر اختصار کے ساتھ مجلس میں حکم صدر کی اتباع کا مشترک امر فرمادیتے تو اسدر جدا اہتمام ہوتا
جیسا کہ جدا جدا بیان کرنے میں ہوا۔ پانچواں اہتمام یہ ہے کہ لفظ فی الجلاس بصیغہ جمع فرمایا باوجودیکہ
فی مجلس ہی کافی تھا اور وہ بھی جنس کی وجہ سے عام ہوتا مگر چونکہ اس میں یہ اختلاف باقی تھا کہ اس عام
کو خاص پر عمل کر لیا جاتا اور مجلس سے خاص مجلس مراد لی جاتی (یعنی حضور کی مجلس) اسلئے فی الجلاس
فرما کر اسکا اختلاف بھی قطع فرمادیا کہ اب احتمال تخصیص کا ہو ہی نہیں سکتا لہذا حکم عام ہوگا تخصیص کا
احتمال ہی نہیں۔ چھٹا اہتمام یہ ہے کہ جس ثمرہ کو مرتب فرمایا اسکا بڑا ہونا ظاہر فرمایا کیونکہ مقتضای
بلاغت کا یہ ہے کہ عادیہ چھوٹے ثمرہ کو ذکر نہیں کیا کہتے اور یہاں ثمرہ کا ذکر موجود ہے اور قرآن
فصیح و بلیغ ہونا مسلم ہے پس قرآن میں کس ثمرہ کا ذکر ہونا اسکو مقتضی ہے کہ یہ ثمرہ بہت بڑا ہے اور
جب ثمرہ بڑا ہوتا ہے تو عمل کا بڑا ہونا بھی ضروری ہے جسپر اسقدر بڑا ثمرہ مرتب ہوا ہے تو اسکا
عمل ملکہ کو رکھنی تو یقین اور قیام کی اہمیت و عظمت بھی معلوم ہوتی ساتواں اہتمام خاص اہل علم کی
فضیلت ظاہر کر کے کیلئے یہ کیا گیا کہ ثمرہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اتوا العلم درجت میں

ایمان والوں کو اولاد عموماً اور ایمان علم کو ثناء و خصوصاً بیان فرمایا تاکہ اہل علم کی بااختصاص فضیلت معلوم ہو۔
 ہر طور سے پھر اس سب کے بعد خلاف پر وعید ہے واللہ یا تعلمون خبر۔ اس سے اور زیادہ
 اہتمام بڑھ گیا یعنی اگر تم اس پر عمل نہ کرو گے تو جو کچھ تم کو دے گا حق تعالیٰ اس سے خبردار ہیں اسلئے تمہیں
 مخالفت سے بچنے کی ضرورت ہے پس واللہ یا تعلمون خبر ظاہر وعید ہے اور یہ بھی احتمال سے
 کہ یہ وعدہ ہو کہ اس عمل کے کرنے پر ثمرہ کا ترتیب ضرور ہو گا کیونکہ تمہارے اعمال کی حق تعالیٰ کو
 خبر ہے اسلئے اس عمل کے کرنے پر ثمرہ کا ترتیب فرما دیں گے۔ یا اعمال مذکورہ کے معتد بہ ہونے کی شرط
 کی طرف اشارہ ہے یعنی نفع فی المجالس یا نشوز مطلقاً معتبر و معتد بہ نہیں بلکہ اس میں خلوص بھی شرط
 ہے یعنی صرف صورتاً عمل پر ثمرہ مذکورہ مرتب ہو گا بلکہ اخلاص بھی ضروری ہو گا اور اخلاص امر
 باطنی ہے اسلئے اپنے خیر یعنی عالم باطن الامور ہونے پر تنبیہ فرمادی بغرض ان سب اہتماموں سے
 معلوم ہوا کہ یہ عمل نہایت بہتم بالشان ہے یہ تو اہمیت کا حل اجمالی ہے جس سے میر مقصود علم عمل کا
 اہتمام ثابت کرنا ہے عمل کا اہتمام تو ظاہر ہے کہ ایک معمولی عمل کیلئے یہاں اتنا اہتمام فرمایا گیا ہے
 پھر جو عمل ذابا بھی عظیم ہو اس کا اہتمام تو بدرجہ اولیٰ ضروری ہو گا اس سے تمام اعمال کا عہم بالشان
 ہونا ظاہر ہو گیا۔ اور علم کا اہتمام اس طرح ہوا کہ ثمرہ میں اہل علم کو عام مومنین سے جدا بیان کیا اور
 تخصیص بعد تقسیم کے مفید اہتمام کو ہوتی ہے۔ اب میں اس مضمون کے بعض اجزاء و مشعلقات کی
 تفصیل مختصر عرض کرتا ہوں اور اس سے پہلے ایک شبہ کا ازالہ ضروری ہے وہ شبہ یہ ہے کہ آداب
 مجالس تو ایک معمولی اور چھوٹا سا عمل ہے اسکو اس قدر اہتمام سے کیوں بیان فرمایا کیونکہ یہ کوئی وجہ
 عقائد سے نہیں فراتر ہے نہیں ارکان و واجبات سے نہیں اس قدر اہتمام تو ان امور کا ہونا
 چاہیے جو ذاماً پڑے ہوں اور جو امر ذاتاً پڑے ہو اسکے ایسے اہتمام کی کیا ضرورت ہے اور آداب مجالس
 کوئی ایسا امر نہیں جسکے اہتمام کی اس قدر ضرورت ہو یہ شبہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں آیا ہو گا
 جسکی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگوں نے اس عمل کو معمولی سمجھ رکھا ہے اور اسی وجہ سے عام طور پر
 اس کا اہتمام نہیں کرتے تو منشاء شبہ یہ بات ہے کہ یہ ایک معمولی اور چھوٹا سا عمل ہے اور معمولی
 شئی قابل اہتمام نہیں ہوتی حالانکہ اول تو یہی مقدمہ غلط ہے کہ معمولی اور چھوٹی شئی قابل اہتمام نہیں ہوتی
 کیونکہ چھوٹا اور معمولی ہونے کے لئے یہ لازم نہیں کہ وہ قابل اہتمام اور قابل تفت نہ ہو دیکھو سب چھوٹا سا

یہ دنیا ہے۔ عرش کرسی وغیرہ سے بہت چھوٹا ہے مگر اسکے یہ معنی نہیں کہ سما، دنیا کوئی چیز نہیں
یا سما، دنیا قابل وقعت نہیں بلکہ باوجودیکہ عرش وغیرہ سے وہ بہت چھوٹا ہے مگر بھی اپنی
ذات میں اسی طرح بہت سی اور چیزوں کے مقابلہ میں قابل وقعت ضرور ہے عرش و کرسی
سے چھوٹا ہوا تو کیا لیکن ٹیلوں کے مقابلہ میں تو بہت بڑا ہے۔

آسمان نسبت بہ عرش آگے فرود ایک بس عالی است پیش تک تو د

اور نظیر دیکھو آسمان کے سامنے سناٹا ہے کتنے چھوٹے ہیں مگر ان میں بعضے بعضے زمین و آسمان
بڑے ہیں تو ستاروں کا چھوٹا ہونا اسکو متفق نہیں کرتا۔ قابل وقعت نہ ہو یہ تو محسوسات میں گفتگو

فقی اب اعمال میں دیکھو کہ ارکان بھی آپس میں متفاوت ہیں مثلاً نماز میں نیام سجدہ جلوسہ

مختلف ارکان ہیں مگر سب ایک درجہ کے نہیں کیونکہ ان کے فضائل مختلف ہیں وہاں میں چھوٹے

بڑے ہیں کوئی چھوٹا کوئی بڑا کیونکہ ضرور کبریا اور اضافہ میں سے ہے مگر ایک رکن کا دوسرے کے اعتبار

سے چھوٹا ہونا اسکو مگر متفق نہیں کہ وہ رکن قابل وقعت نہیں ورنہ اسکی رکنیت ہی حاصل کلام

ہو جائے گی پس یہ مقدمہ ہی غلط ہے کہ جو چیز کسی سے چھوٹی ہو وہ قابل اہتمام ہی نہ ہو مگر اس غلطی

میں آجکل بہت لوگ مبتلا ہیں چنانچہ بعض جہلاء و عوفاہ نے ان الصلوٰۃ الخی عن الفحشاء والمنکر

کے بعد و لکھا کہ اللہ اکبر کو دیکھ کر نماز ہی چھوڑ دی کیونکہ ان لوگوں نے اس آیت کی تفسیر یہ

کی ہے کہ نماز تو صرف فحشاء اور منکر ہی سے بچاؤ ہے اس میں صرف یہ عارضی فضیلت ہے اور ذکر اللہ

اپنی ذات میں بڑی چیز ہے تو جو لوگ ذکر اللہ میں مشغول ہوں ان کو نماز کی حاجت نہیں مگر اس

شبہ کا منشاء صرف تفسیر کا بدلتا ہے ذرا صحیح تفسیر کیجئے تو یہ شبہ جاتا ہے اس کی تقریر یہ ہے کہ حق تعالیٰ

اس آیت میں نماز کی فضیلت بیان فرماتے ہیں کہ نماز کی پابندی کرو کیونکہ نماز فحشاء اور منکر سے

روکتی ہے اور نماز فحشاء و منکر سے اسلئے روکتی ہے کہ وہ ذکر اللہ پر مشتمل ہے اور ذکر اللہ بڑی چیز

ہے اس میں ایسی ہی برکت اور خاصیت ہے اب اس تقریر کے بعد جواب دیجئے سو دنا حاصل

و لکھا کہ اللہ اکبر دلیل ہے ان الصلوٰۃ الخی عن الفحشاء والمنکر کی کہ نماز فحشاء وغیرہ سے اسلئے روکتی ہے

کہ وہ مشتمل ہے ذکر اللہ پر اور ذکر اللہ بہت بڑی چیز ہے اسکی ہی خاصیت ہے تو اب بتلاؤ کہ اس

تقریر سے نماز کا بڑا ہونا لازم آیا یا چھوٹا ہونا جب نماز کبھی بڑی چیز نہ ہو تو وہ قابل ترک کیجئے ہوئی نہ ہو

ہم کو یہ بھی مسلم نہیں کہ چھوٹی چیز قابل ترک ہو کرتی ہے۔ مثال کے طور پر غور کیجئے۔ ہم سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی کے دو لڑکے ہوں ایک چھوٹا ایک بڑا کیا چھوٹے کو قتل کر دینگے ہرگز نہیں ہیں یہ قاعدہ مسلم نہیں کہ چھوٹی چیز قابل ترک ہو کرتی ہے اگر ذکر اللہ نماز سے بڑا بھی ہو تو نماز کو اس کے مقابل میں ترک نہیں کر سکتے چاہے کہ وہ ذکر اللہ کو بھی مثل ہو۔ یہ تفاوت تو دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز بڑی ہے اور کوئی چھوٹی مگر دنیا میں سینکڑوں ایسی مثالیں ہیں کہ بڑی شے کے موچر ہوتے ہوئے بھی چھوٹی شے کی حاجت بنتی ہے اور چھوٹی شے قابل ترک نہیں ہوتی۔ دیکھئے بادشاہ اپنے سب ماتحتوں اور چھوٹوں کو معزول نہیں کر سکتا در اگر معزول کر دے تو کام نہیں چل سکتا اور دیکھئے انگریزوں میں آپس میں کتنی تفاوت ہے مگر سب کی حاجت ہے صرف بڑی پر انکشاف نہیں ہو سکتا چھوٹی کی بھی حاجت ہے بلکہ بڑے کی بڑائی چھوٹے کے وجود پر موقوف ہے اگر چھوٹے نہ ہوتے تو بڑے کا وجود بے قدر تھا اس بناء پر چھوٹے کا وجود بھی اہم بالشان ہے۔ چنانچہ بادشاہ کو رعایا کی سخت حاجت ہے بلکہ بادشاہ کی بادشاہی رعایا پر موقوف ہے اگر رعایا نہ ہو تو بادشاہی ہی محض خطرہ میں ہو جاوے اس مضمون کو شاعرانہ مضمون نہ خیال کیا جاوے بلکہ یہ بات واقعی ہے اور یہ کہ بڑے اعمال میں نورانیت چھوٹے ہی اعمال سے ہوتی ہے چنانچہ فرائض کی تکمیل نوافل سے ہوتی ہے اگر کوئی نوافل ادا نہ کرے اور بالکل ترک کرے تو اس کا فرض بھی غیر کامل ہوگا گو بعض ناقص نہیں مگر یعنی خیر اکس ہوگا اور اگر مع نوافل ادا کرے تو وہ فعل اکمل ہوگا تو دیکھئے تکمیل فرائض کی نوافل سے ہوتی۔ تو اشد سائلہ میں جیسے چھوٹوں سے بڑوں کی تکمیل دنیا میں ہوتی ہے ایسی ہی آخرت میں بھی نوافل سے تکمیل فرائض کی ہوگی یعنی فرائض میں جتنی کمی ہوگی نوافل سے اس کی بھرتی کیا جائے گی۔ اور یہ تکمیل فرائض کی نوافل سے کبھی نہ دیک جس کے اعمال میں ہوتی ہے یعنی فرائض جس جنس کے ہیں وہ نوافل مکمل بھی اسی جنس کے ہوں اور کبھی یہ تکمیل فرائض کی نوافل غیر جنس سے ہوتی ہے مثلاً نماز سے پہلے آپ کے پاس کوئی شخص آیا جو پرانہ حال اور بد صورت وغیرہ تھا کسی تعلیم کو بھی نہ چاہتا تھا اٹھنے کو دل گوارا نہ تھا کہ تم آپ کے نفس کی تعلیم سے اور نفس کو تنہا کر کے اس کی تعلیم کی اور نوافل اختیار کی چہرے سے جہانما نہ بھی تو اس نے نہیں اس کی برکت تو نورانیت بڑے جاوے گی بسکہ اہل باطن کو شبہ و شک نہ رہتا اور ان کو یہ بات

کہ اعمال میں سب میں باہم مناسبت ہے نیک اعمال کو نیک سے اور بد کو بد سے خواہ جس میں اتحاد ہو یا نہ ہو تو عمل خیر و دوسرے عمل خیر کا مؤید و منفوی ہوتا ہے مثلاً اچکا ایک لوگ راہ و رچی ہے آپ نے اسکو آواز دی آپکے پکارنے سے وہ فوراً حاضر ہو گیا سو ایک تو اس کا حاضر ہونا اسوقت سے اور ایک اسوقت سے کہ وہ کسی سے لڑیٹھا اتفاقاً اسی حالت میں آپ نے اسکو پکارا تو وہ حاضر ہو کر ضرور ہو گا مگر اس حاضری اور پہلی حاضری میں فرق ضرور ہو گا یا وجودیکہ لوگوں کی آقا سے لڑائی نہیں ہوتی بلکہ دوسرے شخص سے ہوتی تھی مگر اس عمل منکر کا یہ اثر ہو گا کہ لہجہ کلام میں ادب و نیاز مندی کی وہ خانہ دہوگی جو پہلے تھی اسی طرح اگر نماز سے پہلے کوئی عمل تواضع کا کیا تو اس کا نماز میں یہ اثر ہو گا کہ نماز میں نورانیت بڑھ جائے گی اور اگر نماز سے پہلے کسی کے ساتھ تکبر کا معاملہ کیا لگا اگرچہ تکبر جس صلوٰۃ سے نہیں مگر تکبر کا ظلمانی اثر نماز میں ضرور ہو گا اور نماز سے پیشتر وہ تکبر کرنا مانع نورانیت صلوٰۃ ضرور ہو گا یہی مطلب اور مقصود ہے اس حدیث کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انحدوا کُلَّ احسان کما تامل انما الخطب جسہ نیکوں کو اس طرح کھا لیتا ہے جیسے لکڑی آگ کو اگرچہ اسپر علماء کا اتفاق ہے کہ باوجود حسد کے بھی احسان باقی رہتی ہیں مگر معنی یہ ہیں کہ اعمال میں نورانیت نہیں رہتی ساری طرح صوم کے بارے میں ارشاد ہے اذا کان یوم صوم احکم کلایرت ولا یصعب فان ساء بعد انقاظ لیلۃ انی امر اصابکم تو اس حدیث میں مقصود یہی ہے کہ عمل صوم میں ان افعال کے ارتکاب سے نورانیت نہیں رہتی گور وہ باطل نہیں ہوتا پس ثابت ہو گیا کہ جو اعمال ہم جنس نہیں رہتی باہم ایک دوسرے کے مکمل ہیں لہذا چھوٹی شے کو بے وقعت نہ سمجھنا چاہیے چھوٹی اشیاء بڑی دل کی حفاظت کیلئے ہوتی ہیں یہی لنگو تو اس بات کے تسلیم کر لینے پڑتی کہ یہاں اس آیت میں جو تعلیم دی گئی ہے وہ چھوٹی اور معمولی بات ہے اور دوسرا جواب تحقیقی یہ ہے کہ تعلیم و حقیقت معمولی نہیں بلکہ بہت بڑی ضروری تعلیم ہے آپ نے اس کی فائری صورت پر نظر کی ہے حقیقت پر نظر نہیں کی حقیقت میں یہاں ہی تعالیٰ نے ہمکو تواضع کی اور ترک تکبر کی تعلیم دی ہے اور میں عنقریب واضح کروں گا کہ تکبر کتنی سخت چیز ہے مگر اس سے کہ ہم لوگوں کو

۱۰۹

۱۰۹۹ روایات میں ابی ہریرۃ ان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث طویل الخ وایضا رواہ ابی ہریرۃ ان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ فلا یرت ولا یجمل فلان امرؤ فاند او شائد لیلۃ انی امرکم ان تصوموا ۲۵۵ ۲۵۵ ترجمہ حدیث اور وجہ ہم سے کسی کا روزہ کا دن ہو پس نہ بخش بائیں کہے اور نہ لڑے تو کہدے کریں روزہ دار ہوں۔

اس کا احساس نہ ہو، بہر حال اس زمانہ میں عام غلطی ہے کہ جو دیندار بھی میں وہ عقائد اور عمارتوں اور
ادعات میں اس کو تو ضرور ہام کرتے ہیں مگر اخلاق اور معاشرت اکثر کی نہایت گندی جو بیٹھے آدمی تو انہی
وہ معاشرت کی طرح معاملات کو بھی دین سے خارج سمجھتے ہیں مگر خیر تقویٰ لوگوں نے معاملات کا تو خیال کیا مگر
معاشرت و اخلاق کو تقریباً سب نے ہی بالکل بالائے طاق رکھ دیا حالانکہ حسن معاشرت کا معاملات سے
بھی زیادہ خیال رکھنا لازمی ہے اس وجہ سے کہ معاملات کا اثر تو اکثر مال پر ہوتا ہے اور معاشرت کا اثر قلب
پر ہوتا ہے اور قلب پر جو اثر ہو وہ مال کے اثر سے زیادہ گراں اور موجب صدمہ ہوتا ہے مثلاً
ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آپ نے اس کی طرف التفات نہ فرمایا اس کی بات کا جواب نہ دیا اس
سے اس کا دل دکھا تو اس اخلاص معاشرت کا اثر اس کے قلب تک پہنچا یا ماں باپ کی نافرمانی کی آمکاد دل
دکھایا تو یہ اتنا موزیدہ اخلاص معاشرت سے اور اس کو ضروری نہ سمجھنے سے پیدا ہونے پس ثابت ہوا
کہ حسن معاشرت حسن معاملہ سے بھی زیادہ ضروری ہے عارف شیرازی کا قول ہے کہ

بہاں نہ رہے آزار ہرچہ خواہی کن کہ در طریقت ما غیر ازیں گناہے نیست

۱۰۲

یعنی برابر اس گناہے نیست اور اس شعور میں جو ہرچہ خواہی کن کہا گیا ہے یہ تو مبالغہ پر محمول ہے
اگر اس میں عموم لیا جائے اور اس کو خاص کہا جائے خیر معافی کے ساتھ اور مباحش درپے آزار کو
تمام معافی کیلئے عاکل یا باجائے تو تقریباً مقصود کی یہ ہوگی کہ جس طرح اخلاص معاشرت سے دوسروں کو آزار
ہوتا ہے مثلاً باپ کو نافرمانی سے آزار ہوتا ہے اسی طرح جمع معافی سے مثلاً مسکاز
نہ پڑھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بوجہ شفقت کے اہم نہ ہوتا اور تکلیف پہنچتی ہے چنانچہ ایک آیت کریمہ
سے یہ بات صاف ظاہر ہے قلعلک باخ نفسک علی آثار ہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا یعنی شاید آپ
ان کے پیچھے اگر یہ لوگ اس مضمون قرآنی پر ایمان نہ لائے غم سے اپنی جان دیدینگے یعنی انعام نہ کیجئے
کہ قریب بہ ہلاکت ہو جائیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضور کو بوجہ شفقت کے مخلوق کی بد حالی
پر سید رنج ہوتا تھا دیکھئے مدرس کو جب شفقت زیادہ ہوتی ہے اور مقصود مدرس کا یہ ہو کہ کسی
صورت سے یہ پڑھنے والے کتاب سمجھ جاویں تو اس کو ان کے نہ سمجھنے سے بہت تکلیف ہوتی ہے اسی لئے
وہ تقریر کے بعد سوال کیا کرتا ہے کہ سمجھ لی گئے اور اس کا نشانہ محض شفقت پر اسی طرح جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد تبلیغ کے صحابہ سے فرمایا الاصل ملغف ہلاصل ملغف صحابہ فرمانے میں ملغف

آپ نے فرمایا اہم اہم شہد دروہ البخاری حضور کی شفقت کی بیہ شان ہے کہ آپ نے تئیس برس میں اس قدر تبلیغ کی اور اس قدر بالغ فشا فی برداشت کی کہ کوئی نہیں کر سکتا عیات کی علیحدہ تبلیغ نہ تھی اور جزئیات کی علیحدہ چہر جزئیات میں ایک ایک چیز کی کی تبلیغ فرمادی یہ تو تبلیغ تو تھی پھر سی پر اتفاق نہیں فرمایا بلکہ تبلیغ علیٰ معنی فرمائی یہ سب حضور کی شفقت ہے نیز سجاد کا خلوص بھی قابل نظر ہے کہ بزرگ از صحابہ کی طلب کامل نہ ہوتی اور ان میں خلوص نہ ہوتا وہ علوم محفوظ نہ رہتے مگر بحجۃ الاستیجاب حضور کے تمام علوم محفوظ ہیں جسکو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ آپ نے اس قلیل عرصہ میں اس قدر علوم کیونکر بیان فرمادیئے خصوص جبکہ وہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ محض تعلیم ہی کے کام کیلئے فارغ نہ تھے بلکہ اسکے ساتھ انتظام ملکی اور تداریک عز و انت کا بھی آپ کو بہت زیادہ کرنا پڑتا تھا حضور صلعم کی اس شفقت کا خیال تو کیجیے کہ باوجود اس قدر شاخ و بشاخ کے آپ نے کس قدر رور کس درجہ ہنس و سحر و شہرت سکھایا اور کس درجہ آداب مجالس سکھائے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہر ایک دوسرے کو اذیت دینے سے بچایا ایک دو نمونہ بتلاتا ہوں غور کیجئے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب کسی مجمع میں تین آدمی ہوں تو دو آدمی علیحدہ سرگوشی کریں جب تک کہ چوتھا آدمی نہ ہو دیکھئے آداب مجالس کی کتنا رعایت فرمائی سلف صالحین کا معمول تھا کہ جب کسی مجلس میں چوتھا آدمی نہ ہوتا اور دوسرے آدمی سے تنہائی میں بات کرنی منظور ہوتی تو چوتھے آدمی کے آنے کا انتظار کرتے تاکہ وہ اس سے ہم کلام رہے اور اسکو خوش نہ ہونہ ضرورت اور اس خیال سے کہ مجھے ہی افتخار و امتیاز مقصود ہے اور دیکھئے حضور فرماتے ہیں کہ اگر کھانا کھاتے ہوئے لقمہ گر پڑے تو اسوقت یہ خلافِ ادب ہے کہ اسکو چھوڑے بلکہ علیحدہ آدنی ہسکہ صاف کر کے کھالیوے۔ دیکھئے کیسے چھوٹے چھوٹے اور دقیق دقیق امور پر آپ کی نظری کیسی بات کو چھوڑا نہیں اس تعلیم میں آپ نے کھانے کا کتنا اور تب تعلیم فرمائی ہے کی نظیر نہیں مل سکتی اسپر مجھے ایک حکایت یاد آتی ایک مرتبہ مجھے سفر کا اتفاق ہوا ریل میں ایک صاحب رئیس ہمراہ تھے انہوں نے کھانا جو کھایا اتفاق سے ایک بوٹی گر پڑی انہوں نے بوجہ سے تختہ کے نیچے سرکادی چونکہ میں تو ان سے کچھ نہ کہہ سکتا تھا اسلئے میں نے عملاً حکم شرعی بتلایا چاہا کہ ان کو لا حرام ہو جائے اسلئے میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ اس بوٹی کو دھو کر مجھے دیدیں کھاؤں گا انہوں نے کہا اگر میں کھاؤں میں نے کہا یہ آپ کی ہمت ہے چنانچہ انہوں نے بخالی میرے اس طرز عمل کا پھر پھر فرمایا اور دوسروں سے کہنے لگے کہ فاطمی میری بچہ میں چاہتا

اگر دس برس تک بھی اس کے تعلق نصیحت کی جاتی تو دل میں گھٹتی اور اس طریق سے ایک مرتبہ کامل عمر کے لئے کوگر ہو گیا مصوفیہ پر اعتراض کیا جانا ہے کہ وہ امر بالمعروف نہیں کہتے حالانکہ یہ اعتراض بالکل لغو ہے ان کی برابر کوئی بھی امر بالمعروف نہیں کر سکتا وہ تو امر بالمعروف ایسا کرتے ہیں کہ اپنے اوپر جھیلنے ہیں یعنی وہ تو امر بالمعروف کم کرتے ہیں زیادہ تر عملی تعلیم کرتے ہیں کیونکہ عملی تعلیم فوری تعلیم سے زیادہ موثر ہوتی ہے اسی طرح حضورؐ نے بہت چھوٹے چھوٹے اعمال کا اہتمام کیا اور کوئی امر چھوڑا نہیں بلکہ ہر کم کو عمل لکھا اور انکا سامع پر زیادہ اثر ہوتا مسند زینت امام حسن شافعیؒ پر مبنی ہے مگر ہماری ایسی بری حالت ہے کہ اگر کسی بزرگ ہو کر ہمیں دیکھیں تو ہمیں حسرت کی امت میں خیال کرنا انکو دشوار ہو جاوے ہماری حالت تو اسقدر بُری اور ردی ہو گئی کہ قابل بیان نہیں نہ ہمارے عقاید کامل ہیں نہ اعمال عبادت نہ معاملات نہ معاشرت نہ اخلاق نہ اقوال نہ احوال غرض ہر چیز ناقص اور کمزور ہے اور عوام نے تو ادب خداوندی تک کو بھی بالائے طاق رکھ دیا حتیٰ کہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کی جناب میں گستاخی کرنا شروع کر دی چنانچہ سال بارش بکثرت ہونے کے باعث ایک صاحب نے کسی گانوں والے سے کہا کہ بخاری توبہ و استغفار کرو ہمارے گناہوں کی شامت ہے جو اسقدر بارش سے تو اس نے جواب دیا کہ ہمارے گناہوں سے تو تاج ہے جسکے گھر میں آماج نہ ہو وہ توبہ کو ہے۔ انھوں نے آجکل یہ مسلمان ہیں اگر حضورؐ کے سامنے ہمارے یہ اعمال پیش ہوں تو حضورؐ کو مسند راویت ہو اور اگر کیا معنی بلکہ یقیناً پیش ہوئے ہیں کیونکہ حدیث میں تصریح ہے کہ اعمال امت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کئے جانے میں ہمارے پھر آپ کو ہمارے اس بدعالی پر کتنا رنج ہوتا ہو گا پس یہ مباشر در پیے آزار و ہرچہ خواہی کن الخ اگر مخالف پر بھی حمل نہ کیا جاوے تب بھی یہ کلام درست ہے اور اس سے کسی گناہ کی اجازت مفہوم نہیں ہو سکتی کیونکہ گناہوں سے اگر کوئی کو بھی ایذا نہ ہو تو حضورؐ کو تو ایذا ہوتی ہے۔ اور حضورؐ سے زیادہ مسلمانوں کے لئے کون ہے جسکا دل خوش کرنا مطلوب ہو اس پر تجھے مرزا بیدل کی ایک حکایت یاد آئی مرزا بیدل کا کلام مصوفیہ کے طرز پر ہوتا تھا ایک ایرانی انکا کلام دیکھ کر اور بزرگ جھکران سے ملے بیٹے دلی آیا یہ اسوقت بڑی ترشوار ہے تھے اس شخص نے یہ منظر دیکھا کہ کیا آغوش میتراشی انہوں نے شہزادہ مصوفیہ نہ جواب دینے پر تہمتوں تو بھری کستی چیز جو گئی بس ایک دو نکتے یاد آئے اور مصوفی بن گئے آج کل نسوت نسوتوں کا نام لیا گیا تو یہ نکتے جاہلانہ ہی ہیں جیسے

یہ صاحب نے والہی و البلیل اور اچھی طرح یہ کیا تھا کہ نفس تیری ہی سچا دشمن ہے، اور صاحب نے کسی صوفی جاہل نے دریافت کیا تھا کہ بتا رزق بڑا ہے یا محمد یا ناصحاب نے کہا: ہاں تو سنی کوئی جزئی تعلیم نہیں دی گئی مگر پھر بھی قواعد کلیہ سے حصہ دہی کا مرتبہ بڑا معلوم ہوتا ہے۔ لہذا تو ہے ہر معلوم ہوتا ہے دیکھنا شہدین محمد و رسول اللہ میں پہلے ان رزق کا نام آیا تھے۔ لہذا تو معلوم ہو گا کہ ان بڑا ہے کیا وہ ایسا ہے جسے کھم کے اندر ان حرف مشبہ بالفعل سے یا بندی کا ان سے کسی حرکت نہ ہو؟ فیض الحسن صاحب نے کسی فقیر نے دریافت کیا کہ بتا چاہیم کون سے میں صاحب سے کہ مولوی صاحب میں پہل سوال کا جواب کیا دیتے تو وہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دیکھ، اگر مدینہ مکی محمد کا پور میں ایک صوفی صاحب آتے تھے سے کہتے تھے کہ بتاؤ آسمان پر کیا چیز نہیں زمین پر کیا چیز نہیں چہیزیں قرآن میں کیا چیز نہیں پھر خود جی بولے کہ آسمان پر تیر نہیں زمین پر ستارہ نہیں قرآن میں جھوٹ نہیں یہ تصوف وہ کیا ہے آجکل۔ سو مرزا بیدل نے بھی ایسا ہی ایک نکتہ بنا کر کہہ کر شیعہ میں دے، دل کے ہی خواہش یعنی عبادت خدا کے لئے ہر چیز چاہی گئی۔ پھر میرا عمل ہے۔ ایرانی چاہا البتہ اس نے ایسا نہ تو جواب دیا کہ مرزا بیدل ہونٹ چاٹتے رہ گئے۔ ایرانی نے کہا ہے کہ رسول اللہ اللہ میخراشی۔ یہ سن کر تو مرزا بیدل کی کھینچیں کھلی گئیں اور ایک وجہ کی سی کیفیت شاعرانہ ہو گئی اور فرہان حال یہ شعر پڑھ گئے۔

جبراک اللہ کو چشم باز کر دی مرا با جانِ جاں ہمارا کر دی :

اب وہ شبہ جاتا رہا کہ نماز روزہ کے سچو ٹھٹھنے میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی اسلئے نماز روزہ کے ترک میں مصالغہ نہیں۔ صاحبو اس سے تو اس ذات کو تکلیف پہنچتی ہے جس سے بغیر مسلمان کو نہی چیز بھی مجبوب نہیں۔ غرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ معاملات سے زیادہ معاشرت کو ابتدا ضروری ہے، کیونکہ معاملات کی اصلاح میں تو زیادہ تر لوگوں کے مال کی حفاظت ہے اور حسن معاشرت میں کمزوری کے قلب کی حفاظت ہے اور نظا ہر سے کہ مال سے دل کا رتبہ بڑھا ہوا ہے۔ نیز معاشرت کی اصلاح میں علاوہ قلوب کے لوگوں کی آبرور بھی حفاظت ہے اور نظا ہر سے کہ آبرو کی حفاظت بدایان کے ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے عرفہ بھی شرف آدمی مال بلکہ ایمان سے بھی زیادہ آبرو کو تنہا ہے چنانچہ

۱۰۔ رخصتہ حقوق میں بھی تینوں کی حفاظت ماثور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لا دین الا للہ تعالیٰ
 حرم علیکم دماءکم و ما لکم و ما عراضکم کو مرتہ ہو کم ہذا فی شہرکم ہذا فی بلدکم ہذا۔ حضور نے حجۃ اوتار
 میں یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے خون یعنی جان اور مال اور آبرو باہم ایک دوسرے پر محبت
 تک ویسے ہی حرام ہیں جیسے آج کے محترم دن میں محترم جینے میں اور محترم بلد میں حرام
 ہیں پس مسلمانوں کے مال کی بھی حفاظت کرو جان کی بھی حفاظت کرو آبرو کی بھی حفاظت کرو
 اسلئے کہ حقوق العباد میں یہ سب داخل ہیں صرف مالی حقوق کا نام حقوق العباد نہیں اور یہ
 معاشرت بعض حیثیات سے نماز روزہ سے بھی زیادہ قابل اہتمام ہے کیونکہ عبادات کی اخلاص
 سے صرف اپنا ضرر ہے اور معاشرت کے اخلاص سے دوسروں کا ضرر اسی لئے حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم نے معاشرت کا بہت اہتمام فرمایا ہے ایک ایک کر کے تمام امور کی تعلیم فرمادی ہے چنانچہ
 ارشاد ہوا فلا جا لکم کرم قوم فاکرموہ کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا سردار آوے کسی تعلیم کروندیل نہ کرو
 خدمت نہ کرو حضور کے اصحاب پڑوسی یہودی تک کو بد یہ دیا کرتے تھے اور بیاری میں اس کی
 عیادت کرتے۔ اسی طرح ایک یہودی کا قرضہ حضور پر چاہتا تھا اس نے مسجد پر آکر مانگا۔ نہ دے سکا
 پاس موجود تھا آپ نے فرمایا کچھ لے لینا یہودی نے کہا کہ میں تو لیکر جاؤں گا اللہ اکبر اس درجہ
 حسن معاشرت تھی کہ رعیت کا ادنیٰ ادنیٰ بھی ہو چاہے کہے اور آپ باوجود ہر طرح اختیار و قدرت
 انتقام نہیں لینے۔ صحابہ نے کچھ کہنا بھی چاہا حضور نے روک دیا اور فرمایا کہ ان لصاحب الحق
 مقالہ کہ صاحب حق کو تقاضے کا حق ہے چنانچہ وہ بیٹھا رہا اور رزق کو حضور کو گھر بھی نہ جانی دیا
 تو آپ سجد ہی میں رہے صبح کی نماز پڑھی یہ حال دیکھ کر بعد نماز اس یہودی نے کہا کہ میں نے تو ان
 میں ٹپ ہا تھا کرمی آخر الزماں کے یہ صفات ہیں میں نے اور تو سب صفات دیکھ لی تھیں صرف
 صفت علم کا امتحان باقی تھا سو آج اس کا بھی امتحان ہو گیا واقعی آپ سچے نبی ہیں اشدان لالہ
 اللہ و اشدان محمد رسول اللہ مسلمان ہو گیا۔ صاحبو حضور نے جب غیر مسلم کی اس قدر رعایت
 کی ہے تو مسلم کی تو کس قدر رعایت فرماتے ہوں گے۔ پھر غیر مسلم آدمی تو ہے حضور نے تو بتا دیا
 پر بھی رحم کا حکم فرمایا ہے اور ان کے بھی حقوق بیان فرمائے ہیں چنانچہ حکمت کہ بناو در را کو زیادہ
 نہ مارو و بگو کا نہ کھو تخیل سے زیادہ کام نہ نوز یادہ و جہ نہ یادہ کہ ایک۔ صاحب نے مجھے

خطیں لکھا تھا کہ جانوروں کے حقوق میں اب تک کوئی کتاب نہیں لکھی گئی تو واقعی اس وقت تک کوئی کتاب نقل نہیں لکھی گئی تھی اور ضرورت تھی اسلئے میں نے ارشاد الہامی فی حقوق الہیام ایک کتاب لکھی ہے جانوروں رکھنے والوں کو اس کتاب کے رکھنے کی ضرورت ہے اس سے محض ہر گز شریعت میں جانوروں کے کس درجہ کے حقوق ہیں حدیث شریف میں نبی اسرائیل کی ایک عورت کا قصہ مذکور ہے کہ اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا تو چھوڑتی تھی اور نہ کچھ کھا کھاتی تھی پھر حضور نے درجہ میں اسکا عذاب دیا جانا دیکھا دیکھتے ایک بلی کے متانے پر اسے عذاب ہوا اور جانور کی تکلیف پہنچانے پر وہ معذب تھی اور بیماری حالت یہ ہے کہ عام انسان اور عام مسلمان کا نوکریاں کر کے ہم تو حقیقی بھائی کو اذیت پہنچانے پر کمر بستہ ہیں جانوروں کے ساتھ تو یہاں ہیں بلکہ ہم لوگوں کی معاشرت اعز و اقارب کیساتھ زیادہ خراب ہے حالانکہ ہم جانوروں تک پر بھی رحم کرنے کے لئے مامور ہیں۔ یاد رکھنا چاہئے کہ ان افعال پر ضرور ہم سے سوال ہوگا۔ خاص یہ کہ شریعت نے معاشرت کے بارے میں بھی بہت زیادہ اہتمام کیا ہے اسلام بڑی چیز ہے۔ اسلام نے ہمیں تمام ضروری امور سکھائے ہیں تاکہ اسلام پر باطل و ہیمہ نہ رہے کہ اس میں فلاں بات تو کی ہے فلاں پہلو کی رعایت نہیں سو بحمد اللہ اسلام کا مکمل شریعت ہے اور کیوں نہ ہو خدا کا بھیجا ہوا دین ہو اور حق تعالیٰ تو ماں باپ سے بھی زیادہ شفیق ہیں اور شفیق اپنے علم میں کس سروری بات کہ نہیں چھوڑا کرتا اسلئے حق تعالیٰ نے کسی ضروری بات کو اسلام میں نہیں چھوڑا۔ اور حق تعالیٰ کا علم کامل ہے اسلئے واقع میں بھی کوئی ضروری بات نہیں رہی بلکہ ادنیٰ ہے ادنیٰ بات کی بھی تعلیم رسول کے واسطے سے کر دی ہے گو ہم کو بعض پابندیاں گراں ہوتی ہیں

مگر شفقت کا یہی مقتضا ہے کہ باوجود گراں مخاطب کے پھر بھی اس نفع پہنچایا جائے چنانچہ میری واقعہ ہے کہ بچپن میں مجھے لنگوے کا شوق تھا جہاں چھٹی ٹکی لہو، بکرا ہر چلایا اور سر پہ بال بٹنی رکھے ہوئے تھے اتفاق سے بالوں میں جو میں پڑ گئیں میری والدہ صاحبہ کا تو اتنا حال ہو گیا تھا اپنی مائی صاحبہ کی پرورش میں تھا ان کو شفقت و محبت زیادہ تھی انہوں نے کئی بار سر ہونہ کی بات مجھ سے کی مگر میں حسب معمول لنگوے لیکر چلنے لگا ایک روز انہوں نے پہلے سے کھلی ڈال کر رکھ دی تھی میرے آتے ہی موقع پا کر فوراً سر میں لپیٹ دی۔ بس اب میں مجبور ہو گیا یہ دن منہوائے

کہاں جاسد تھا۔ دیکھئے اسوقت انکا یہ فعل ناگوار تھا جھکو خرمی نہ تھی کہ میرے لئے کیا مفید ہے
مریض کو کیا خبر کہ میرے لئے کیا نافع ہے مگر انکی یہ عنایت اور شفقت تھی کہ مجھے مجبور کر کے راحت
پہونچاتی تھیں یہی برتاؤ حق تعالیٰ کا ہمارے ساتھ ہے کہ ہم بعض دفعہ احکام سے تنگ ہوتے ہیں
مگر حق تعالیٰ مجبور کرتے ہیں کہ انکو ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ شفقت کا ایک واقعہ اور یاد آیا ایک شخص
ہمارے یہاں آنکھ بنانے والے تھے۔ ایک شخص آنکھ بنوانے آیا انہوں نے کام شروع کیا
کیا تو وہ تکلیف کے خوف سے انکو برا بھلا کہہ رہا تھا مگر وہ منہ نہ دیکھتا تھا اور آنکھ بنانا ہے
تھے اگر شفقت نہ ہوتی تو بیچ ہی میں کام چھوڑ دیتے مگر انہوں نے مریض کی ناگواری پر اصلہ نظر
نہیں کیا بلکہ عنایت شفقت سے نشتر لگاتے رہے۔ ہمارے یہاں کے ایک رئیس نے جو اس وقت
موجود تھے ان سے کہا بھی کہ دیکھئے یہ کیا بکنا ہے مگر انہوں نے جواب دیا کہ تھوڑی دیر میں دیکھنا
جب نظر آئے گا کہ تو کسی دعائیں دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت حق جل شانہ اور جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پڑھ کر کے کا نتیجہ آخرت میں ہم پر روشن و ظاہر ہو جائیگا اگر اس وقت ہم
گرائی ہوئی ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں فکشفنا عنک غطاءک فبصرک البصر عید غرض ہم نے غطاء
اعمال معاملات معاشرت تمام امور ہم کو مٹھائے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ مگر اب ہر ذی و عالت ایسی
خراب ہے کہ دیگر اقوام کے لوگ ہماری حالت دیکھ کر اسلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ افسوس ایک زمانہ
وہ تھا کہ اہل اسلام کے کارناموں کو دیکھ کر بہت سے لوگ مسلمان ہوتے تھے آج یہ سب بالکل ہی حالت
دیکھ کر لوگ اسلام سے خوف ہوتے جاتے ہیں چنانچہ مدراس کا قصہ سنئے کیا ایک انگریز اسلام
کی خوبیاں دیکھ کر مسلمان ہو گیا تھا اتفاقاً جرمیں آیا تو مسجد میں دیکھا کہ نالی میں خشک وغیرہ بہت
پڑا ہے اور جب بھی صاف نہیں ہے اس نے صفائی کی نسبت لوگوں سے کہا کہ سب لوگ اس کے پیچھے ٹپکے
کہ یہ تو نالی تک عیسائی ہے کہ صفائی پکار رہا ہے اور اسکو مسجد سے نکال دیا بعض ذی فہم مسلمانوں
کو اطلاع ہوئی انہوں نے ان صاحب سے معذرت لی کہ یہ لوگ ناواقف تھے آپ کچھ خیال نہ کریں
اس نو مسلم نے جواب دیا کہ میں اسلام کے محاسن اور کارنامے دیکھ کر مسلمان ہوا ہوں مسلمانوں کی
حالت دیکھ کر اسلام نہیں لایا ہوں میں جانتا ہوں کہ محمد مصباح صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کا بہت پیہم
فرماتے تھے۔ محمد احمد صفائی تو اعلیٰ میں ہمارے یہاں کی چیز ہے جو اکل عیب جو کرتے ہیں۔

مسلمانوں نے ایسی چوڑی ہے کہ اگر کوئی صفائی برتنے تو عیسائی کے نام سے مودوم ہوتا ہے۔
 کے باب میں حدیث میں ہے ان اللہ نطفی یحب النظافۃ اور دوسری حدیث میں ہے نطفہ انیتکم
 اسلام کی برابر تو طہارت و نظافت کسی مذہب میں نہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ استری اور کلف
 کا اہتمام کرو اور ہر وقت بنے ٹھنڈے رہو کیونکہ اس کا نام نظافت نہیں بلکہ یہ نصیحت اور تکلف ہے
 اور متن آرائی ہے اسکے متعلق تو حدیث میں ہے کہ البذاذہ من الایمان کہ سادگی ایمان کا جزو ہے
 بذاذت کے معنی میلہ پھیلا رہنے کے نہیں بلکہ سادگی سے رہنے کے ہیں پس نظافت اور طہارت کی
 حقیقت یہ ہے کہ کپڑے اور بدن کو صاف پاک رکھو اگر میلہ ہو جائے تو دھو ڈالو صاف ہو جاؤ
 اور پاک بننا و شریعت اسلامیہ میں طہارت کی تو بہت ہی زیادہ تاکید ہے کہ بدن و طہارت کے نماز
 نہیں ہوتی اور گو بدن نظافت کے ہو جاتی ہے مگر بدہیئت بنکر نماز پڑھنا مکروہ ہے فقہانے لکھا
 ہے کہ جس حالت سے مجمع اجاب میں جانا انسان کو ناگوار ہو اس ہیئت سے نماز پڑھنا مکروہ ہے نیز
 یہ بھی حکم ہے کہ جس شخص کے کپڑوں میں سے پسینہ کی سخت بدبو آ رہی ہے اسکو جماعت میں شریک نہ
 مکر وہ و ممنوع ہے مگر آجکل ہماری وہ حالت ہے کہ مولانا نے منہوی میں حکایت لکھی ہے کہ ایک
 کافر نے کسی اسلام کی طرف راعب تھی اتفاق سے اسکے گھر کے قریب مسجد میں ایک مؤذن بداد آگیا
 اس نے مؤذن دی تو لڑکی نے باپ سے دریافت کیا کہ باپ یہ کیا ہو رہا ہے۔ باپ نے جواب دیا
 کہ بٹی تو جس مذہب کی طرف راعب ہے یہ اس کی اذان ہے۔ لڑکی کا یہ شکر اسلام سے دل پھر گیا
 تو اس کا باپ اس خوشی میں کچھ نہ دیکھ کر مؤذن صاحب کے پتلے یا کہ اس شخص کے سبب جھکوا
 یہ خوشی ضعیف ہوئی مؤذن صاحب سمجھے کہ یہ عجبت بہت راضی اور خوش ہے اسلئے ہدیہ لایا کہ
 مگر تب واقعہ معلوم ہوا تب حقیقت حال منکشف ہوئی یہی ہماری حالت آجکل ہے کہ جھکوا
 دیکھ کر کفار اسلام سے ہٹنے لگے ہیں حالانکہ فی نفسہ اسلام کی یہ حالت ہے ۔

نہ فرق تا بقدم ہر کجا کہ می مگرم کرشمہ دامن دل میکشد کہ جانیجا ست

صاحبو! مسلمانوں کی تو یہ حالت تھی کہ حضرت علیؑ کی ذرہ چوری ہو گئی تھی آپؑ اسکو ایک یہودی
 کے پاس دکان دار اس سے مطالبہ کیا اس نے ندوی اور یہ کہا کہ یہ تو میری سہیل باجوہ د
 کے اہل خانہ تھے مگر سہیل بیکر مدعی بنکر حضرت شریعہ قاضی (رحمۃ اللہ علیہ) کے پاس پہنچے تو سہیل

گو اہوں کو طلب کیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے صاحبزادہ اور ایک آزد شدہ غلام کو گواہی میں پیش کیا حضرت علیؑ کے نزدیک ولد عادل کی گواہی باپ کے موافق جائز تھی مگر قاضی شمرح کے نزدیک جائز نہ تھی اسلئے قاضی صاحب نے صاحبزادے کی گواہی رد کر دی اور ایک گواہ اثبات دعویٰ کے لئے ناکافی تھا اسلئے زرہ یہودی کو دیدی۔ اللہ اکبر ایک بادشاہ وقت کی چیز چوری جائے اور بادشاہ اسکو پہچان لے اور ایک ادنیٰ آدمی رعیت کا جو کہ مسلمان بھی نہ ہو بے تکلف اپنی ظاہر کرے پھر بادشاہ اپنے ہی ماتحت قاضی کے یہاں چاکر کے لئے جاوے اور صاحبزادہ کو گواہی میں پیش کریں جو کہ اہل جنت کے سردار ہیں اور قاضی صاحب ان کی گواہی قبول نہ کریں اور زرہ یہودی کو دلوا دیں اور وظیفہ اسکو قبول کر لیں۔ آخر یہ حقانیت ان کو بجز تعلیم اسلام کے کس دی ہے پس اسلام یقیناً حق ہے یہودی یہ حالت دیکھ کر فوراً مسلمان ہو گیا اور حضرت علی سے بیعت ہو گیا اور جنگ صفین میں شہید ہوا صاحبو! مسلمانوں کے یہ اخلاق تھے مگر اب ہمارے اخلاق دیکھ کر مسلمانوں کو بھی دین سے نفرت ہو جاتی ہے عرض ہیں نماز روزہ کا تو خیال ہے مگر اخلاق کا بالکل خیال نہیں ظاہر میں اخلاق چھوٹی چیز ہے مگر واقع میں یہ بہت بڑی چیز ہے کیونکہ تمام اعمال کی جڑ اخلاق ہی ہیں حقیقت اس کی یہ ہے کہ ایک درجہ منشاء کا ہوتا ہے اور ایک ناشی کا یعنی ایک تواضعاں ہوتے ہیں اور ایک ملکات۔ اور ملکات اصل ہیں اور افعال فرع ملکات ہی سے اعمال ناشی ہوتے ہیں جیسے جیسے اخلاق ہوتے ہیں ویسے ہی اس سے افعال سرزد ہوتے ہیں مثلاً آپؐ نے کسی پر ظلم کیا یا سخت کلامی کی تو اسکا منشاء تکبر ہے اگر آپؐ میں تکبر نہ ہوتا تو یہ عمل سرزد نہ ہوتا اور یقیناً ظلم بری چیز ہے اور اسکی اصلاح واجب ہے تو پھر تکبر کی اصلاح کیوں نہ واجب ہوگی جو کہ ظلم کا منشاء ہے اور جبکی اصلاح کے بغیر ظلم کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی مگر ہمارے غلطی یہ ہے کہ افعال پر تو ہمکو نظر ہے ملکات پر نظر نہیں اور وجہ اسکی یہ ہے کہ ملکات کی اصلاح نفس کو ناگوار ہے اعمال اسدرجہ گراں نہیں۔ اسلئے اخلاق کو بالکل چھوڑ دیا ہے جسکا منشاء یہ ہے کہ ہم کہ اسکی ضرورت ہی کا احساس نہیں اگر انکو ضروری سمجھتے تو پھر گرائی کا خیال ہرگز نہ کرتے جیسے پھل تو فانی کاٹوں کا لگنا ناگوار نہیں ہوتا چونکہ پھل توڑنا ضروری چیز ہے اسلئے کانٹوں کا خیال نہ کیا جاوے گا اسی طرح اگر اخلاق کی ضرورت کا احساس ہو جائے تو پھر انکی اصلاح میں کتنی ہی مشقت ہو سب گوارا ہو جائے

صاحبو! احوال سے پہلے ان کی جہلینی اندھ و ج اتصال کر و سوا یک فرق تو اعمال و مذاق پر
نشا اور ناشی ہونے کا ہے اور ایک فرق یہ ہے کہ ترک اخلاق کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص سے
عام نفرت ہو جاتی ہے پر خلاف غامد و زہ کے کہ اسکے تارک سے نفرت نہیں ہوتی۔ شاید کوئی کہے
کہ صاحب تنکیروں سے نفرت کہاں ہے ان کی تو تعظیم کی جاتی ہے سو یاد رکھو کہ لوگ تنکیر کی تعظیم
خوف کی وجہ سے کہتے ہیں محبت کی وجہ سے نہیں کرتے، در تعظیم ایسی سچ جیسے اس مجلس میں اگر بھٹیلا
آجائے اور اسکی وجہ سے دئی کھڑے ہو جائیں تو آپ خود انصاف کر لیں کہ یہ کھڑا ہونا کیسا ہوگا کیا تعظیم
کیلئے ہوگا یا وحشت کے سبب ہوگا اسی طرح تنکیر کی تعظیم کو گھو کر دل کی نہیں بلکہ اس پر جو کہ قدرت نہیں ملے
صورۃ اسکی تعظیم کی جاتی ہے چنانچہ ظالم اگر غرول ہو کر کسی شخص میں گرفتار ہو کر جیل خانہ میں چلا جائے تب
دیکھیں اسکی تعظیم ہوتی ہے بلکہ وہاں تو موقع اور قدرت ملنے کی وجہ سے ہر شخص بدلا لینے پر تیار ہو جاتا
ہے اور اسکے مقابل ایک اللہ واللہ ہے اگر اسپر اتفاقاً صورت تکلیف بھی ہو جائے تو اسکی تکلیف کا سبب آدمی
تذکرہ کرتے اور افسوس کہتے ہیں اور حتی الوسع اسکو آرام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں چنانچہ ہمارے ایک
بزرگ نماز قدر میں مانو ہو کر جیل خانہ میں لیجائے جا رہے تھے اتفاق سے ٹانگا وقت آگیا ان بزرگ نے
یولیس کے افسر سے جو کہ ہندو مسکھ تھا اجازت چاہی دار و درے کے کانسٹیبلوں سے کہا کہ بھائی انہیں چھوڑ دو
اور بھٹیلاں کھیل دو یہ ایماندار آدمی معلوم ہوتے ہیں تعین ہے کہ یہ دو ہو کر نہیں گئے۔ صاحبو! یہ افسر
اللہ والوں کے اخلاق کا داد و تبرک کا یہ افسر ہے کہ اسکے ترک کتب سے نفرت ہوتی ہے تو جبکہ یہ آثار ہوں
آپ ہی انصاف کیجئے کہ وہ چھوٹی چیز کیسے ہو سکتی ہے اور آخر وی اثر ہے کہ حدیث میں ہے کہ تنکیر
جنت میں رہ جائیگا اب اس حدیث کے جو بھی حنی ہوں مگر ہر اعتبار سے کیا یہ تھوڑی دغید ہے سو
اگر اب بھی تنکیر چھوٹی اور خفیف شے ہے تو اسکی وہی مثال ہوگی جیسے ایک طبیب ناواقف نے کسی کو
مسہل دیا تھا اس سے دست اُٹنے شروع ہوئے طبیب صاحب سے ظاہر کیا گیا کہ دست بکفرت
آہے ہیں فرمایا آتے دو مادہ مانج ہو رہا ہے چند بالاسی صورت سے شکایت کی گئی مگر طبیب نے
ہر مادہ میں وہی کہا کہ آئے دو مادہ مکمل رہا ہے غرض اسقدر دست اُٹنے کہ مریض مر گیا اعزہ نے پھر
اطلاع کی کہ صاحب وہ تو مر گیا فرماتے گئے اللہ کہ کس درجہ مادہ سخت تھا کہ خرچ کے بعد بھی ماریا اگر
یہ مادہ باقی رہتا تو نہ معلوم کیا حالت ہوتی۔ جاہل! اے اس کو زیادہ اور کیا ہوتا مگر جس طرح دستوں کا

آپ اس جاہل کے نزدیک معمولی اور ضعیف بات تھی اسی طرح اگر تکبر بھی جس کا انجام دوزخ میں جانا ہے خلیفہ اور معمولی بات ہے تو جناب ہی فرمادیں کہ اس سے بڑی بات مالد کیا ہے اس سخت مرض کے علاج میں جو میں خاص اہتمام کرتا ہوں اس کی بدولت بدنام ہوں کہ بہت تیز مزاج ہے اسکے یہاں ذرا ذرا سی باتوں پر گرفت ہوتی ہے اور بعض لوگ اس تیزی کو جو کہ تکبر کا علاج ہے تکبر پر معمول کرنے میں غریب دعوے سے نہیں کہتا خدا کی نعمت بیان کرتا ہوں کہ الحمد للہ میرے اندر تکبر نہیں ہے مگر لوگوں کو تکبر کی حقیقت کا علم نہیں اسلئے بدگمانی ہے صاحبو اگر طبیب شفقت کی بنا نہ کرے تو اس کا اظہار کرے اور مرض اسے سختی سمجھیں تو آپ ہی بتلائے کہ علاج کی کیا دلیل ہوتی ہے اور امراض باطنہ کا علاج کس صورت سے ہو سکتا ہے افسوس اصلاح کے شعلے ہم لوگوں کی تیرہ حالت سے کہ اس معاملہ میں طبیب روحانی کی ذرا سی تدبیر کو بھی سختی سمجھتے ہیں اور سلف صاحبین کی یہ حالت تھی کہ تکبر و عجب وغیرہ کی اصلاح میں مریدوں سے بڑے بڑے مجاہدے کر لیتے تھے اور وہ سختی نہیں سمجھتی جاتی تھی چنانچہ ذوالنون مفری رحمی حکایت ہے کہ ایک مرید نے ایک دفعہ آکر شیخ سے عرض کیا کہ حضرت کے ظالم مرید نے شراب پی رکھی ہے اور شراب کے نشہ میں شراب خاد کے دروازہ پر پڑا ہے حضرت نے فرمایا کہ تم شراب خانہ سے اسکو اٹھا لاؤ شیخ کا حکم تھا ہر چند کہ نفس ہر نفس اور خاق گذار مگر مجبور شراب خانہ کی طرف چلے اور اسکو کمر پر لا کر واپس ہوئے لوگوں نے دیکھ کر دونوں کو برا بھلا کہنا شروع کیا کہ میان دونوں شرابی ہیں مگر ایک پر نشہ کا اثر ہو گیا اور دوسرے پر الٹی نہیں ہوا افسوس یہ قطع صورت اور تصوف کا دعویٰ اور یہ انعال استغفر اللہ یہ صاحب سمجھ گئے کہ میں نے جو حضرت سے اس شخص کی شکایت کی تھی اور اپنے کمان شرابی سے اچھا سمجھا تھا اسلئے حضرت نے میرے نفس کو یہ سزا دی ہے کہ مجھے بھی ساتھ میں بدنام کر دیا۔ تو پہلے بزرگ ان طریقوں سے تکبر و عجب کی اصلاح کرتے تھے کیونکہ جب تک یہ خناس داغ سے نہیں نکلتا اسوقت تک وصولی میں نہیں ہوتا اسی طرح حضرت شیخ کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک مرید آیا اور غرات کے عدم ترتیب کی شکایت کی شیخ نے جب طریق تزکیہ بل کر دیکھا کہ کسی طریق سے نفع مرتب نہیں ہوتا تو سمجھ گئے کہ اس کے اندر عجب و کبر کا مرض ہے وہی نفع سے مان ہے تو شیخ نے ایک ٹوکرا اثر دے سے بھر ہوا دیکر حکم دیا کہ فلاں محلہ میں جہاں ان کے معتمدین زیادہ تھے جا بیٹھو اور اعلان کر دو کہ ایک دھول کے

بدلے ایک اخروٹ دو ٹکڑا ایک دھول مارو اور ایک اخروٹ لیجا دسی طرح یہ ٹوکرا ختم کرو و یہ حالت
حق معالجہ کی۔ مگر ہم لوگوں کی یہ حالت ہے کہ اگر دلاسی بھی سختی ہوتی ہے تو ناگوار ہوتی ہے کہ ہم پر سختی
کیوں ہوتی ہے لا الہ الا اللہ طلب کا دعویٰ اور بات بات پر ناگواری۔ صاحبو! طلب کا نام بھی
کیوں بدنام کرتے ہو مولانا فرماتے ہیں سے

دور بہر نہ گئے تو پر کیسہ شوی پس کجا بے صیتل آئینہ شوی

تو یک نہ گئے گریز اتی ر عشق تو بجز نامے چہ میسدانی ر عشق

طالب کا تو یہ مذاق ہوتا ہے کہ فرماتے ہیں سے

ناخوش تو خوش بود بر جان من دل فدائے یار دل ر بجان من

پس زبوں و سوسہ باشی دلا گر ہوس و ابا ز داری از بلا

اور ہماری یہ حالت ہے کہ ہم سے شیخ کی خفیاں تو کیا برداشت ہوتی ہیں اور ہم شیخ کے تو کیا ہوتے
بیٹے تو اللہ کے بھی نہیں چنانچہ ایک شخص نے روزہ رکھا تھا اتفاق سے اسی دن اس کی بیویں مری گئی تو
کم بخت نے فوراً نہ سے ٹوٹا گا کر پانی پی لیا اور روزہ توڑ کر آسمان کی طرف منہ کر کے خدا تعالیٰ سے
کیا کہتا ہے کہ اے روزہ رکھو والے! یعنی باللہ خدا کے ساتھ یہ معاملہ اور اس شخص پر تعجب نہ کرنا ایسے
لوگ آجکل بھی بکثرت ہیں مگر اتنا فرق ہے کہ جاہل زبان سے بھی کہہ دیتا ہے اور جہذب زبان سے تو
ہمیں کہتا کہ دل میں حق تعالیٰ کے افعال پر اعتراض وہ بھی کرتا ہے پھر ایسے لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں اگر
اس قسم کے معاملات میں ظاہری سختی کرتے ہیں تو بدنام ہوتے ہیں کہ بد اخلاق ہیں۔ اصل یہ ہے کہ کل
حقیقت مشکوک دیکھتے ہیں مثلاً کہ تکبر کو کفر کا باپ سمجھتے ہیں کیونکہ کفار کو حق خوب معلوم تھا اور حضور کی
نبوت کو خوب پہچانتے تھے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں یٰ عرۡفٰنُ کُلِّیٰ عِزِّ نَوٰنِ ابناء ہم وان فرقا نہم لکم تہن
الحق وہم یسلون اور ام لم یعرفوا رسولہم نہ منکر دن اور وہ جہد و جہاد استیقتہا انفسہم للہا وھا
مگر راجد و پچاننے کے ابتداء سے عار کرتے تھے تو ان کے کفر کا مثلاً ہی تکبر تھا کجا اب بھی کسی کو شبہ
ہے اخلاق کے مہتمم بالشان ہونے میں کیا آجکل ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جو کہ باوجود جاننے کے
حکمِ الہی سے عار کرتے ہیں۔ تو کیا انکا علاج نہ کیا جاوے۔

خیب یاد رکھنا چاہیے کہ یہ معمولی چیز نہیں اکثر گناہوں کی جڑ ہیں یہ حتیٰ کہ کفر بھی اکثر تکبر ہی سے

پیدا ہوتا ہے اس طرح اکثر معاصی بھی چنانچہ بہت لوگ بید ہرک داڑھی منڈولتے اور تڑتولتے ہیں اور جب نصیحت کی جاتی ہے تو ہنہایت میاکی سے کہتے ہیں کہ میں تمام عمر تو اس وضع سے رہے اب کیا تو بہ کرینگے اور یہ شعر زبان زد ہوتا ہے۔

عمر ساری تو کٹی عشق تباں میں مومن آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے
بجائی تم آخری ہی وقت میں تو بہ کر لو خدا تعالیٰ معاف کر دیں گے مگر تکبر قلب کو ایسا سخ کر دیتا ہے
کہ آخری وقت میں بھی تو بہ کی توفیق نہیں ہوتی حضور کے زمانہ میں کفار حضور کا پیغمبر ہونا چاہتے
تھے مگر تکبر کی وجہ سے تلو بہ سخ ہو رہے تھے جیسا ابھی قریب بیان ہوا بعض اہل میرے ذکر کیا ہے
کہ فرعون نے سلمان ہونا چاہا تھا مگر کچھ تو اس کا تکبر اور کچھ ہاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتلاء
سے روکا کیونکہ ہاں ابھی تکبر تھا عرض یہ تکبر بڑی بلا ہے معلوم کہاں جا کر دھکا دیا چنانچہ مجلس میں
کسی کو جگہ نہ دینا اور کسی کے کہنے سے نہ اٹھنا اسی طرح کھانا اگر اچھا نہ اٹھنا اور چھکنے سے عار کرنا اور
ٹھانا جھک کر نہ کھانا جیسا آج کل میز کرسیوں پر کھانا کھا یا جاتا ہے کہ چھکنے سے عار آتی ہے مسجد میں
نہ جانا۔ ان سب کا سبب بھی تکبر ہے ایک صاحب میرے پاس مسجد میں تشریف لائے مگر کوٹ پتلون
بوٹ بوتہ زیب تن تھا اگر فرش سے باہر کھڑے ہو گئے وہ اسکے منظر سے کہ میں اٹھ کر ان کے پاس
اگر ان سے گفتگو کروں۔ دیکھئے یہ کون سی تہذیب ہے کہ جاویں تو خود ملنے کیلئے اور اسکے منظر میں
کر یہ خود اٹھ کر ہمارے پاس آئے یہ بھی اسی تکبر کی ذرا تعلق پھر لطف یہ کہ اگر کوئی شخص اس قسم
کے مواقع میں ان کیلئے نہ اٹھے تو بددماغ کہلائے اور ان خرد ماخوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔

ایک اور صاحب مدرسہ میں میرے پاس تشریف لائے جب کا نام جسم متصل واحد تھا لکڑی کی طرح بندشوں
سے کھینچا ہوا تھا وہ بھی تھوڑی دیر تو کھڑے رہے شاید کرسی کے منظر ہوں گے مگر وہاں کرسی کہاں
آخر مجبور ہو کر پھرتی بیٹھا چاہا تو دہم سے گر پڑے اور اٹھنا اور بھی دشوار ہوا اس فرعونی وضع کا ہمیں
کوئی راحت بھی نہیں سبب یہی تکبر ہی ہے کہ جہاں جاتیں وہاں ان کے لئے کرسی سنگائی جائے اور
تاکہ ہر وقت بالکل فرعون کہلاتے رہیں جھکنے کی بھی توفیق نہ ہوتی کہ کھانے کے وقت بھی جھکنا نہ پڑے
اسی واسطے میز کرسی پر کھانا کھاتے ہیں حالانکہ حضورؐ اپنی ذات مقدس کے باب میں فرماتے ہیں کہ
میں تو غلاموں کی طرح کھانا کھاتا ہوں میں اس کے متعلق آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ اگر

جارج پنجم آپ کو ایک امرود دیکر اپنے سامنے کھائے کا حکم دیں تو میں یہ دریافت کرتا ہوں کہ کیا مکے
 تناؤ کی کیلئے آپ مین کر می اور کائے پھری کے منتظر ہوں گے ہرگز نہیں اور اگر جارج کے اس لئے
 ہوئے امرود کی ایک قاش آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو کیا اسکو زمین ہی پر پڑا رہنے دیں گے اور
 بوٹ جو نہ سے آگے کو سرکا دیں گے یا فوراً اٹھا کر کھالیں گے شاید صاف بھی نہ کریں بتلائے اسوقت
 کس طرح عملدرآمد کرینگے یقینی امر ہے کہ آپ فوراً اٹھا لیں گے اور کھالیں گے تو یہاں بھی اسی طریق
 سے عمل کیوں نہیں کیا جانا کیا بخود باللہ حق تعالیٰ کی عظمت جارج پنجم سے کم ہے کہ ان کی دی
 ہوئی نعمت کی ساتھ اتنا بھی معاملہ نہیں کرتے۔ اور ایک سوال اسکے متعلق یہ ہے کہ اگر آپ کو جارج
 پنجم اپنے سامنے اس امرود کے کھانے کا امر کریں جیسا اوپر مذکور ہوا تو بتلائیں آپ اسکو رغبت کی
 صورت سے کھا دیں گے یا بلا رغبت کھا دیں گے بالکل ظاہر ہے کہ غایت ورجہ کی رغبت کا اظہار کرکے
 کھائیں گے اور رغبت اور پسندیدگی کے اظہار کیلئے اسکو اور جلدی جلدی اور بھلت کیساتھ کھائیں گے
 ۱۱۷
 میں یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کل اکلا ذریعہ اگر کوئی
 جاہل کہے کہ یہ بھلت متانت کے خلاف ہے تو ہو مگر عشق کے خلاف تو نہیں حضور کو حق تعالیٰ کا مشاہدہ
 تھا اسلئے ایسی صورت سے کھاتے تھے کہ بے رغبتی کی صورت ظاہر نہ ہو۔ حاصل یہ ہے کہ بڑے مکے
 مشاہدہ کیوقت تک نہیں رہتا اسلئے ایسے افعال ہی پیدا نہیں ہوتے جو تکبر پر دل ہوں چاہے کھانا
 کھانے میں ہو یا مجلس میں جاگہ دینے میں۔ بعض آدمیوں میں تکبر ایسا نمایاں ہوتا ہے کہ ذرا سی بات بھی
 کسی کی نہیں سن سکے چنانچہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ میں نوبالغ تھا نابالغ نہیں اور مجھے نماز پڑھنے
 کا اتفاق ہوا تو دہائی طرف آدمی کم تھے۔ میں نے ایک صاحب سے مخاطب ہو کر کہا کہ دہائی طرف
 آدمی کم ہیں آپ اس طرف آجائیں تو وہ صاحب بائیں طرف اخیر میں کھڑے تھے اسی طرح کھڑے
 رہے میں نے ان کے پاس دالے سے کہا کہ جانی ان کی توشان گھٹتی ہے تم ہی اس طرف آ جاؤ یہ
 سنکر وہ سجدہ غصہ ہوئے اور کہنے لگے کہ مجھ ہی اس مسجد میں نہ آؤینگے ہماری بھرتی ہوتی ہے راستہ
 میرا بچپن کا زمانہ تھا اور بچپن میں تیزی ہوتی ہی ہے اسلئے یہ تیز مزاج نہ سے نکل گیا اب اسوقت تو ایسی
 بات کہی نہ کہوں میں نے کہا مسجد بھی آپ کی محتاج نہیں چنانچہ وہ حضرت نوراً جوتے اٹھا اور چلتے ہوئے
 تو بیٹھے لوگوں کی یہاں تک حالت ہے کہ غصہ تو بھیرا رانکا رو تکبر مسجد میں آئے سے احد بیٹھے وہ

میں خدا سے تکبر کرتے ہیں چنانچہ ہمارے یہاں کا واقعہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک لڑکا ہے بہت نیک
مازوزہ کا پابند مگر اسکے آداب کو شریعت کی طرف توجہ نہیں چنانچہ ایک مرتبہ اسی کا چچا کہتا ہے کہ
یہ لڑکا جو نماز پڑھ کر کھانا پھینکا کر دعا مانگتا ہے اسکے گھر میں کیا کھانا ہے جو خدا تعالیٰ سے مانگتا ہے
نفسو بالشرع عجب بات ہے کہ حق تعالیٰ شانہ توجہ جگہ عبادت کا امر فرمادیں اور ہم لوگ عبادت کرنے
سے جس میں دعا بھی بڑی فرسہ عار اور تکبر کریں غرض یہ تکبر ٹھامر غصہ ہمارے جو اندر گھسا ہوا ہے اس
آیت میں اس کا بھی علاج کیا گیا ہے اور اس کی بھی اصلاح کی گئی ہے۔ اتنا آپ کا وہ شبہ زائل ہو گیا
کہ یہ مضمون تو معمولی سے نہار کان میں سے ہے نہ فرائض میں سے پھر اس کا اتنا اہتمام کیوں کیا گیا۔ پس
اتنا واضح ہو گیا کہ ذیل لکھ تفصیلاتی المجالس میں ایک بڑی ضروری تعلیم ہے کیونکہ بعد تامل معلوم
ہوتا ہے کہ اس میں خاص اہتمام سے تکبر کا علاج کیا گیا ہے جو نشانہ ہے آداب مجالس پر عمل نہ کرنے کا
اور بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کرنے کا پھر جب اصل اور جزئی کی جاتی ہے یعنی تکبر کا
علاج ہو جائے گا اور اسکے علاج سے گناہ متروک ہو جائیگے تو اب اعمال کے کرنے سے ارتقا عموماً
کے سبب ان کا اہلی ثمر ضرور مرتب ہوگا۔ یہ حقیقت ہے اس تعلیم کی اسکو معمولی نہ سمجھو۔ اگر کوئی صاحب کبریٰ
کہ صدر مجلس کے کہنے پر عمل کرنے کو ازراہ تکبر میں کیا دخل ہے ہم نے تو ایسا کیا ایسا کیا مگر کچھ بھی اثر نہ ہوا تو
اس کا جواب یہ ہے کہ گو ایک بار عمل کرنا بھی بیکار نہیں مگر ایک بار میں معتد بہ اثر کا ظہور نہیں ہوتا لیکن
اگر آپ بار بار اس پر عمل کریں گے تو خود ہی انہیں معلوم ہو جائیگا دیکھو ایک جگہ پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے
تو اس وقت تو اس سے کچھ محسوس نہیں ہوتا لیکن اگر اسی طرح ٹپکتا رہے تو دس برس میں اس پانی
کے قطرہ ہی سے غار ہو جائیگا اور ظاہر ہے کہ اس اثر میں جس طرح مجموعہ میں حیث الجوع کو دخل ہے
اسی طرح ہر قطرہ کا بھی دخل ہے اسی طرح ہر امر شرعی پر ایک مرتبہ عمل کرنا بھی ضرور تہفیفہ باطن میں
اثر رکھتا ہے گو کمال اثر کی علت تمام نہ ہو سکی اسکے لئے ضرورت ہے تکرار و دوام کی یہاں تک ایک
جزو کا بیان تمام ہو گیا جو آداب مجالس کے بارہ میں ہے اور اس جزو کی واسطے رسالہ آداب المجالس
کا مطالعہ کافی نافع ہے اب میں بقیہ اجزاء کو بیان کرتا چاہتا ہوں یہ تہدید میں مذکور ہمارے کہ آیت
میں دو عمل اور دو ثمرے بیان کئے گئے ہیں عمل اول تفسیر فی المجالس اور اس کا ثمرہ فسخ الشرک و رعیت
مع ثمرہ کے بیان ہو چکا اور عمل ثانی انفس و اجسیر ثمرہ رفع درجات کو مرتب فرمایا ہے اور نشوونما کا امتثال

چونکہ واقع میں تنفس فی المجلس سے انہی سے کیونکہ اس میں غصہ کا زیادہ اظہار ہے جو نفس کو زیادہ شاق ہے اسلئے اس پر ٹھوٹھی ارفع یعنی رفق درجات کا مرتب فرمایا غالباً یہ امر میان سے رہ گیا کہ فاضل اور فاضلہ و اعوام سے خواہ جو رت سے ہو یا قلب سے یعنی جو وقت مجلس میں تفسیح کا حکم ہو کشادگی کر دے اور جب مجلس سے اٹھایا جائے اللہ جائے اور جب تک اس حکم کی نوبت نہ آئے تو اسکے لئے دل سے آمادہ نہیے اور اس آمادگی سے قلب میں زیادہ وسعت ہوگی اصلاح اخلاق کیلئے کیونکہ حالت قلب کی زیادہ قابل اعتبار ہے مولانا روحی فرماتے ہیں یہ

صورت رفعت بود افلاک راہ معنی رفعت رواں پاک راہ
اور حکیم سنائی فرماتے ہیں یہ

آسماں ہناست در ولایت جاں کار فرمائے آسماں چہاں ،
دردہ روح پست و بالا ہاست کو بہائے بلند و صحرایا ست

۱۱۹

صوفیہ کرام نے روح ہی کا زیادہ اعتبار کیا ہے اور یہ احکام حسیہ میں بھی مطعون دیکھتے ایک شخص تو در ذمہ کا مزدور ہے اور ایک شخص رئیس ہے مگر اس پر پھانسی کا مقدمہ قائم ہو گیا اس وقت اگر پوچھا جائے کہ ان دونوں میں کون آرام سے ہے تو کوئی نہ کہے گا کہ یہ غنی اس مزدور سے زیادہ آرام میں ہے بلکہ وہ غنی تھا کہ مجھ کا کش یہ مزدور میں ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس آرام کا مدار روح پر ہے یا کہ جسم پر اگر جسم کی راحت کو راحت کہتے تو غنی سے مفلس کسی حال میں اچھا نہ ہوتا پس یقیناً یہی امر متفق ہو کہ آرام اور راحت روح کی محض ہے نہ کہ جسم کی اس محنت کیلئے ہی سہا نہ تعالیٰ شاکر کا یہ ارشاد ہے یفصح اللہ لکم اور فاضلہ و ارفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین آمنوا العلم و رخت ظاہر باطن سب کے لئے شامل رکھا گیا اب اس مضمون ضمنی کے بعد ارفع اللہ الذین آمنوا کا بیان کرتا ہوں کہ یہاں پر حکم رفق درجات اولاً عام معنیوں کیلئے ثابت فرمایا پھر تخصیصاً اہل علم کیلئے اس کا حکم کیا اور صرف ارفع اللہ الذین آمنوا منکم پر اکتفا نہیں فرمایا گو وہ اہل علم کو بھی شامل ہو جاتا سوا یہاں کرنے سے مقصود اہل علم کی فضیلت کا ثابت کرنا ہے اور راز اسکا یہ ہے کہ ایک مثل تو عوام کا ہے کہ بوجہ بہت سے ضائق نہ جاننے کے وہ اس عمل کے پورے حقوق ادا نہیں کر سکتے اور ایک مثل اہل علم کا ہے وہ اسکے زیادہ حقوق ادا کر سکتے ہیں پس اس عارض کے وجہ سے ان دونوں عمل میں ضرور فرق ہو گا

ضعیف و قوی ہونے کا اور کامل و ناقص ہونے کا جب دونوں کے عمل میں فرق ہو اور ہر علم کا عمل قوی اور کامل ہل علم کو اہل علم پر ضرورت ضیاء ہوگی اسی وجہ سے اہل علم جدا کہے جاتے ہیں۔ اہل علم ہی ظاہر ہے کہ اہل علم اور عوام میں جو یہ فرق ہو اسکا مدار بحر علم کے اور کوئی شے نہیں۔ لہذا علم ہی ایسی چیز ہوئی جس سے اہل علم کو فضیلت ہوئی پھر جب علم مقبول اور محبوب ہوا تو اہل علم بھی ضرور محبوب اور مقبول ہوں گے اور قاعدہ ہے کہ محبوب کو غیر محبوب سے زیادہ دوستی میں آئے اہل علم کو زیادہ اجر ملے گا اب میں اس راز کا بھی راز بتلاتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ثمرہ نفع عمل پر مرتب ہوتا ہے امتداد ایک اس کی خصوصیت پر مثلاً دو شخصوں سے ایک مضمون لکھو ایسے جن میں سے ایک تو محض مضمون لکھ دے اور ایک نشی و بی نشی ہو کر اسکو سمجھے بھی اور خوشنویسی سے زیب و زینت کے ساتھ لکھے بھی تو ظاہر ہے کہ جو ثمرہ لکھائی کا اس نشی کو ملیگا وہ ہرگز پہلے شخص کو نہیں ملیگا تو یہ زیادتی نفس عمل پر نہیں ہوئی بلکہ اسکے تکمیل پر اس پر ایک حکایت یاد آئی کہ ایک مہاراجہ تہمیر کرتے ہوئے نقش و نگار اور نزاکت و صفائی ستہرائی میں مستغرق تھا اسپر ہمارے ماموں صاحب نے کہا کہ کیاں کیوں وقت ضائع کر رہے ہو پس چنانچہ اگر دو وہ مہاراجہ لاکھ نشی ہی جب آپ لکھتے ہیں اس حالت پر قیاس کر لیں کہ اس وقت آپ کیسے مہاراجہ اور بار ایک اور مہاراجہ خطوط کے تناسب اور ہر حرف کی اور ہر شد و مد کی مقدار کا اہتمام کرتے ہیں آخر آپ آئیں کیوں وقت ضائع کرتے ہیں نفس کتابت پر کیوں نہیں اکتفا کرتے۔ ماموں صاحب لاجواب ہو گئے۔ تو جب محسوسات میں یہ بات ظاہر ہے کہ تکمیل کے بعد جو قدرتی ہے وہ قابل تکمیل نہیں ہوتی۔ اور تکمیل ہوتی ہے اسکے فن داں سے کیونکہ بدون فن داں کے کام کی تکمیل ہو ہی نہیں سکتی پس تکمیل موقوف ہوئی علم پر اور جب کسی عمل میں تکمیل ہوگی تو وہ عمل افضل ہوگا اور اس عمل کے ثمرات بھی افضل ہوں گے پس اس وجہ سے اہل علم کے عمل پر ثمرات بھی عوام کے ثمرات سے زیادہ مرتب ہوں گے حضرت حاجی صاحب رحمۃ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عارف کی نماز غیر عارف کی لاکھ نمازوں سے افضل ہے۔ اسپر تکمیل موقوف ہے علم پر مجھے ایک حکایت یاد آئی حضرت حاجی صاحب کے ایک خلیفہ تھے ایک مرتبہ انہوں نے تصدق اہتمام کر کے نہایت خضوع و خشوع سے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر مراقب ہو کر عالم مثال کی طرف اس کی صورت دیکھنے کیلئے منوجہ ہوئے تو دیکھا کہ نہایت حسین جمیل صورت ہے جو سر سے پیر تک

زبور میں لدی ہوئی تھی مگر آنکھوں سے اندھی یہ واقعہ حضرت حاجی صاحب سے بیان کیا
حضرت نے سنا سنتے ہی فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی ہوگی عرض کیا
جی ہاں حضرت نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ اندھی نظر ٹہری حضرت کا فہم عجیب غریب تھا فرماتے تھے کہ
آنکھ کا بند کرنا خطرات سے بچنے کیلئے گویا جانتے ہیں لیکن یہ زیادہ اچھا ہے کہ آنکھیں کھلی رہیں گویا لاکھوں
خطرات آتے رہیں کیونکہ نماز میں آنکھیں کشادہ رہنا موافق سنت کے ہے اور بند کرنا خلاف سنت ہے
یہ فرق ہے عارف اور غیر عارف میں جس کا مدار وہی علم کا ہونا نہ ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ عارف کی ایک
دکھت غیر عارف کی لاکھ دکھت سے افضل ہے البتہ معلوم ہو گیا کہ یہ وجہ علم کی رفعت کی دوسری
ایک وجہ ہے کہ اعمال کا ثمرہ علم ہی کی وجہ سے ملتا ہے کیونکہ وہ موقوف ہیں علم پر تو جو موقوف
پر ثمرہ ملتا ہے وہ بجا موقوف علیہ کے ملتا ہے کیونکہ اس کے بدون موقوف کا وجود ہی نہیں
ہے سکتا ہے پس عمل کا اجر بھی علم ہی پر قیوم ہوا پس عقلاً بھی علم کی فضیلت ثابت ہو گئی اور اسی سے
علماء کیلئے زیادتِ اجر کا ملنا عقلاً معلوم ہو گیا اب میں تو تعلیم یافتہ جماعت کی ایک غلطی پر متنبہ
کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ شریعت میں جو علم کی فضیلت وارد ہے اس میں علم سائنس و فہم معاش
وغیرہ داخل نہیں بلکہ علم احکام مراد ہے جو قرآن و حدیث و فقہ میں مختصر ہے اور بعض احادیث
و سنن میں جو علم کا لفظ مطلق وارد ہوا ہے تو اس مطلق سے یہ مفید ہی مراد ہے اس سے ایسا
علم مجہد جس میں سائنس وغیرہ سب داخل ہو جائیں ایسا ہے جیسا کوئی شخص کے کہ تعلیم
حاصل کر دے اور اس کا یہ مطلب بیان کیا جائے کہ پاخانہ کما نا بھی سیکھو ہر چند کہ گوہ اٹھانا بھی واقع
ہے جاہد ایک شعبہ ہے مگر عرفاً تعلیم حاصل کرنے سے ہرگز ہرگز کوئی شخص یہ نہ سمجھ گا کہ گوہ اٹھانی
ہے تسم مراد ہے اس طرح قرآن و حدیث میں جو علم کی فضیلت مذکور ہوئی ہے اس علم میں سائنس
و غیرہ نہ داخل ہیں بلکہ یہ علم تو بقاء علم احکام کے علم چل ہے دیکھتے قرآن مجید میں حق تعالیٰ نے
یہ نہ کہ خلق اور تو خدا کو فرمایا اس سے انکا اہل علم ہونا ظاہر فرمایا ہے اور اس کے بعد
کہ تو خدا کو فرمایا ہے جس میں انہیں سے علم کی نفی فرماتے ہیں تو یہاں نفی علم سے مراد علم معنی
ہے نفی ہے علم و ہرگز نہ بعثت میں جہاں علم کی فضیلت کا ذکر ہے وہاں علم سے مراد علم مراد ہے جسکو
علمانی غل ہو بلکہ اس کے ساتھ عمل موجود بھی ہو پس بتلائے کہ سائنس کو عمل شرعی میں کیا عمل ہے

جہاں سکواطلاقات شرع میں داخل کیا جائے۔ اس دعوے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ حدیث میں ہے
 ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما لكن ورثوا العلم ہیں اس سے روز روشن کی طرح ظاہر
 اور واضح ہو گیا کہ شریعت میں علم سے مراد علم دینا اور دہم نہیں حالانکہ حق تعالیٰ نے بعض انبیاء
 علیہم السلام کو علوم دنیائے کسب بھی عطا فرمائے تھے مگر حضور علیہ السلام نے نہ انکو علم سے تعبیر
 فرمایا اور نہ ان میں وراثت جاری ہوئی کہ جو کسب ایک بھی کو عطا فرمایا تھا وہ وراثتہ الکی اور لا دین چلا ہو
 جب یہ امر متفق اور سہ ہو گیا کہ علم سے مراد ایسے ذرائع طرق کسب بھی نہیں جو بعض انبیاء کو عطا فرمائے
 گئے تھے جیسا کہ اولیاء السلام کو زندہ بنانا سکھایا اور ان کے ہاتھ میں نوسہ کو موم بنا دیا گیا والہ اعلم
 ع درکف وادخلناہم یوم شہد اور اس قسم کے کسب اور انبیاء علیہم السلام کو بھی عطا فرمائے گئے
 تھے چنانچہ ذکر کیا علیہم السلام بنائے تھے نیز بعض انبیاء کے لئے ہوا کو مسخر فرمایا گمان سب امور میں
 سے انبیاء کسی باہر کے لئے مبعوث نہیں ہوئے اور نہ انبیاء کی وراثت جو علم شرعی کے اور
 کسی چیز میں جاری ہوئی سو جب یہ مفید علوم بھی نصوص فضیلت میں داخل نہیں تو پھر سائنس
 اور جغرافیہ جو طرق کسب میں سے بھی نہیں علوم انبیاء میں کیونکر داخل ہو سکتے ہیں پس معلوم ہوا کہ
 انبیاء کے کلام میں علم سے مراد علم نبوت ہے نہ کہ علم کسب اور نہ علم طبیعات وغیرہ بل غرض اس ذی
 فضیلت علم سے دین کا علم مراد ہے اور اہل علم کی فضیلت اسی علم کی وجہ سے ہے اب ان فضائل کے
 بعد چونکہ یہاں علماء کے نام کا موقع تھا کہ ہم اہل علم میں اور ہمارے داخل ہو اہم سے بڑھا ہوا ہے تو ان لوگوں
 کی تہنیت کیلئے فرماتے ہیں واللہ یا رسول اللہ خبری علم ہو باطن الانوار یعنی خدا تعالیٰ کو عمل کے ساتھ باطن کی
 بھی خبر ہے۔ وہ سب کے باطن کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس میں اخلاص ہے اور کس میں نہیں محض علم پر
 ناز نہ کرنا کیونکہ علم تو شیطان اور بلعمر کا بھی ماحصل تھا۔ شیطان قبول مشہور و معلوم ملائکہ بھی تھا اور
 بلعمر کا بھی تو علم کا عظمیٰ تھا اور دونوں شخص علم کے ساتھ عمل ظاہر کے بھی جانتے تھے بڑے عابد
 اور جفاکش عبادہ کر رہے تھے مگر ان کے باطن میں اخلاص اور رضا تعالیٰ کی محبت و معرفت پوری نہ تھی
 اسلئے یہ علم و عمل سب بیکار ہو گیا پس عمل کیسا تھا ایک اور چیز کی بھی ضرورت ہوئی جبکہ نام حال باطنی
 سے بدون حال کے علم و عمل قابل اعتبار نہیں اور یہ حال کتب بینی سے حاصل نہیں ہوتا یہ کسی حجاب
 حال کی جو تین سیدھی کرنے سے نصیب ہوتا ہے۔ غرض اس جگہ آیت میں مآخلاق و جود دلائل

تین چیزیں مذکور ہیں علم عقل و حال اور ان تینوں کی تحصیل ضروری ٹھہری اور اگر شخص علم عقل حاصل نہ ہو گیا مگر حال نہ ہو تو اس کی نسبت ارشاد ہوتا ہے والشد بالظلمون خیر حسیا قریب ہی مذکور ہوا یعنی خدا جلن کو بھی دیکھتے ہیں۔ نہ ظاہری علم عقل کو نہیں دیکھتے عیناً و برونہی فرماتے ہیں۔

ماہروں و انگریزوں و قال را
مادروں و انگریزوں و قال را

اور فرماتے ہیں کہ
ناظر قلبیہم اگر فاش بود
گرچہ گفت لفظ ناحیہ بود
حق سبحانہ تعالیٰ زیادہ دل کو دیکھتے ہیں۔ ہم لوگ ظاہر میں پارسا اور مقدس بنے ہوئے ہیں مگر باطن میں یہ حالت ہے کہ

انہروں چوں گو گو کا فسر پر حل
داندروں تہر خدائے عزیز حل
ایہ مروانی طعنہ زنی بر بایزید
وزدرونت ننگ میداد و یزید

اور محض علم کے تاکافی ہونے کو ایک دوسرے حکیم بیان فرماتے ہیں کہ

علم مدہسی سر بسریل ست و قال
نے ازو کیفیت حاصل نہ مال

یعنی اگر اس پر گفتگیا تو سوائے قیل و قال کے کچھ نہیں محض اس سے حل حاصل نہیں ہوتا ہاں اگر اس کے بعد کسی صاحب حال کو لپٹ جائے تو پھر یہ علم کسی بہت کارآمد ہے جاہل صوفی سے عالم صوفی افضل ہوتا ہے آگے علم حقیقی کو بتلاتے ہیں کہ

علم چہ بود آئکہ رہ بنیادت
زنگ گمراہی ز دل بزدا یدت
این ہو سہا از مرث بیرون کند
خوف و خشیت در ولت افزوں کند
تو ندانی جس نہ بجز نہ دلا بجز
خود ندانی کہ تو خوری یا عجوز

اسی مضمون پر مولانا نے شنوی میں ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک نحوی کو دریا کا سفر پیش آیا علم نحو سے زیادہ دل چسپی تھی حاشیہ عبدالرحمن و عبد الغفور و عصام اندہم تھا۔ جاہلوں کو حقیر سمجھتے تھے جب کشتی میں بیٹھے مطمئن ہو کر طراح سے دریافت فرماتے ہیں کہ میں تم نے غریبی پر بھی ہے اس نے کہا نہیں صاحب میں نے غور نہیں کر ہی۔ فرماتے لگے کہ تو نے ہی آجی عمر

وہی کھوئی وہ چپا رہا یہ سرگرم ہو کر خاموش ہو گیا اتفاق سے کشتی بھنور میں پڑ گئی اب اس ملاح کا
وقت آیا دیامت کیا کہ مولوی صاحب آپ نے تیرا بھی سیکھا ہے فرماتے لگے نہیں تو ملاح نے جواب
دیا کہ جتنا بے اپنی ساری ہی عمر کھوئی کیونکہ کشتی اس بھنور میں ڈوبتی ہے
مخبری ہاید نہ خواہیجہا بدال مگر تو محضی بے خطر در آب راں۔

افسوس ہم نے قال ہی پر کفایت کی حال نہ حاصل کیا صاحبو اگر ہم مرت گئیں تو کیا ہی جی چاہیگا
کہ اسی قال پر خاتمہ ہو جائے جس پر ہم اس وقت ہیں ہرگز نہیں مگر پھر بھی یہ حالت ہے کہ اگر آجکل کسی کے
میرزا ہوا اور حدیث کے اسباق میں تعارض ہو جاوے تو حدیث کے سبق کو چھوڑ دیں گے مگر میرزا ہد
نہ چھوڑے گا لیکن مرتے ہوئے اس میرزا ہد کی حقیقت معلوم ہوگی اس وقت بزبان حال یوں کہیں گے

لہ ایہا القوم الذی فی المدرسہ کل ما حصلتموہ و سوسہ
علم نبوہ غیر علم عاشقی مابقی تلبیس التلبیس شقی

میں دریافت کرتا ہوں کہ کیا آپ کا یہی دل چاہتا ہے کہ موت کے وقت صدرا لکی ثناۃ بالتسکیر
کی تقریر بیان سے بچکے ہرگز نہیں پس معلوم ہوا کہ یہ علم ضروری نہیں بلکہ زاید از ضرورت ہے۔ ہذا
قاعدہ مسلمہ الضروری بقدر الضرورۃ پر عمل فرما کر غیر مقصود میں اس قدر غلو نہ کیجئے۔
یہ مسلم کہ پانچا نہ ایک ضروری شے مگر آدمی بقدر ضرورت ہی پانچا نہ میں رہتا ہے یہ نہیں کہ
پانچا نہ کے ساتھ دل بستگی اور شینگی ہو جائے اسی طرح جب فلسفہ و طبع و محض آلات ہیں اور
علوم و دینہ کے لئے مفادات کے درجہ میں ان کی ضرورت ہے نہ مقصودیت کے درجہ میں تو بقدر
ضرورت ہی ان کا اکتساب اور شغل کیجئے البتہ منطق بہت ضروری اور مفید ہے مگر رفع ضرورت
کیستہ منطق میں قطعی ہی کم ہے مگر پڑھ لو تو بہت ہے ملاحظہ اور حمد اللہ کی بھی کیا ضرورت ایک رسالہ بھی
نظر آکا فی سبیل بیط و مرکب منطق کا مسئلہ نہیں بلکہ فلسفہ کا مسئلہ ہے مگر اس کی بحث خواہ مخواہ
عام طور سے در کتب منصفہ میں موجود ہے اسی طرح اور بہت سے مسائل فلسفہ کے کتب منطقہ
میں مذکور ہیں یہی کہیں مد بین اور طلبہ بہت سے رسلے پڑھتے پڑھاتے ہیں حالانکہ فلسفہ
ضرورت سے زیادہ ہے بلکہ اکثر طلبہ کے خطوط میں سے اس منطق و فلسفہ کے عدم اہم کی شکایت
کے تقریریں بعد ناچار چھوڑ دو قرین و حدیث پڑھو۔ مگر اس زمانہ میں حدیث و قرآن سے

بہت ہی کم تعلق ہے معقولات سے رکھی زیادہ ہے اسلئے وہ درسیات سے فارغ ہو کر ایسے مولوی بنتے ہیں کہ

مولوی گشتی و اگر نیستی خود کجا و از کجا و کیستی

غرض مکلفین میں تین قسم کے لوگ تھے حق تعالیٰ نے ہر ایک کو اسکے حالات کے مطابق اس آیت میں نصیحت فرمائی ہے ہر ایک کو اسکی حالت کے مطابق ضروری امر کی رغبت دلائی۔ جاہلوں کو علم کی رغبت دلائی ہے اور اہل علم کو عمل کی اور عالم باعمل کو مال کی جیسا کہ توضیحات سے واضح ہو چکا ہے اور حال وہ چیز ہے کہ بدون اسکے کوئی عمل کامل نہیں ہو سکتا بدون مال کے عمل کی ایسی مثال ہے جیسے ریل گاڑی کو آدمی ٹھیلے ہوں آخر تک ٹھیلیں گے اور کیا اسی طرح منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں بہت مشکل ہے اور ہر وقت خطرہ ہے کہ بیچ میں ہی تھک کر چھوڑ دیں عینے بہت لوگوں کو دیکھا ہے جو اعمال کے بہت پابند تھے مگر حال سے خالی تھے کہ انہوں نے مرض الموت میں غار چھوڑ دی جسکا سبب یہی تھا کہ حال سے محروم تھے اور حال کے ساتھ عمل کی ایسی مثال ہے جیسے انجن میں اسٹیم بھرنے لگا ہوا ہو کہ بہت جلد گاڑی کو منزل پر پہنچا دیتا ہے اور اس میں یہ خطرہ نادر ہے کہ بیچ میں ہی گاڑیوں کو چھوڑ دے اسی کو کہتے ہیں کہ

تسبیح و خرقہ لذت مستی نہ بخشدت ہمت دریں عمل طلب ازے فریشتن

صاحبو عمل کی ہمت مستی حال سے ہی پیدا ہوتی ہے اسکو حاصل کرو بعد اللہ اب بھی ایسے ساقی موجود ہیں جنکے یہاں شراب محبت فروخت ہوتی ہے جسکی قیمت صرف طلب ہے طلب کی پونجی بچاؤ اور جتنی چاہو شراب خرید لو مگر طلب کے یہ معنی ہیں کہ تم اپنے آپ کو اسکے سپرد کر دو کہ وہ جو چاہے تمہارے اندر تصرف کرے اور جس طرح چاہے آزمائے کیونکہ اس شراب کے پینے کے لئے کچھ شرائط ہیں ان شرائط کے بعد ہی پلائی جاتی ہے بغیر ان کے ایک قطرہ بھی نہیں مل سکتا اور بدون شراب محبت پئے ہوئے حال پیدا نہیں ہو سکتا بعض لوگ یوں چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے پس ایک چھوسے مستی پیدا ہو جائے یہ غلط خیال ہے کہ اگر کوئی شخص شراب خانہ میں جا کر خمار سے ہوں کہے کہ ایک پونک مار کر اور چھو کر کہ مجھے اس طرح کی شراب دیدے جس سے بدون پئے ہی مجھے مستی پیدا ہو جائے اور کسی قسم کی تکلیف بھی نہ معلوم ہو یقین ہے کہ ساقی یہی جواب دے گا کہ مستی پیدا کرنے کی صورت

تو یہی ہے کہ دام خرچ کر دو اور شراب پیو اور میری چھوٹی ہے کہ اسے پی جاؤ۔ پھر حیرت ہے کہ ظاہری
مستی تو جو ایک معمولی چیز ہے بدون کچھ خرچ کئے کو اور بغیر بے حاصل نہ ہو سکے اور باطنی ہستی جسکے
مسلحہ ہفت اقلیم کی سلطنت بھی گرد ہے ایک چھوٹے حاصل ہو جاوے اور وہیں کچھ نہ کرنا پڑے
آجکل بعض لوگ شیوخ کا ملین کے پاس جاتے ہیں اور ان کی بیخوشاں ہوتی ہے کہ ہم کو کسی قسم
کی محنت اور مشقت برداشت نہ کرنا پڑے بلا محنت و کلفت کے مقصود حاصل ہو جاوے ایسے
لوگوں کو طلب کا نام لینے ہی کی کیا ضرورت ہے جب وہ تلخی شراب کا بھی تحمل نہیں کر سکتے۔

چوں نداری طاقت سوزن زدن از چنیں شیر زیاں پس دم مزین

ششوی میں ایک حکایت پر مولانا نے یہ شعر فرمایا ہے کہ ایک شخص اپنا بدن گود والے چلا اور
گود والے سے جا کر کہا کہ میرے شانہ پر شیر کی تصویر بنا دے تاکہ لڑائیوں میں بہادر رہوں اور
شجاعت کا چھہ میں اتر رہا۔ اس نے اس کے کہنے کے مطابق ایک مقام پر سوئی چھوئی تو آپ سے
سوئی کی تکلیف برداشت نہ ہو سکی شور و غل مچا نا شروع کیا اور اس سے سوال کیا کہ کیا
عضو بناتے ہو اس نے جواب دیا کہ دم بنا رہا ہوں فرماتے لگے کہ بے دم کا بھی شیر ہوتا ہے دم کو
چھوڑ دو یہ لٹو ڈرا ہی ہے اس نے دوسری جگہ سے گودنا شروع کیا اس واقعہ آپ نے پہلی مرتبہ سے
بھی زیادہ شور مچایا اور پوچھا کہ اب کونسا حصہ بنتا ہے اس نے جواب دیا کہ کان تو آپ فرماتے لگے
کہ کان توں کو بھی جلتے دو پوچھا ہی ہے کیونکہ شیر کا وجود کانوں پر موقوف نہیں۔ اس نے وہ جگہ
چھوڑ کر تیسری جگہ سوئی چھوئی کپٹے بدستور سابق دریافت کیا کہ اب کیا بنا رہا ہے اس نے کہا۔
پیٹ آپ فرماتے ہیں کہ تصویر کو پیٹ کی کیا حاجت ہے اسے کوئی کھانا پینا تو نہیں ہے اس نے
مجھلا کر سوئی زمین پر ٹپکدی اور کہنے لگا کہ

شیر بے گوش و سر و شکم کہ دید این چنیں شیر خدا ہم نافرید

کہ ایسا شیر تو خدا نے بھی پیدا نہیں کیا۔ میں کس طرح بناؤں پھر مولانا فرماتے ہیں

چوں نداری طاقت سوزن زدن از چنیں شیر زیاں پس دم مزین

حافظ فرماتے ہیں

یا کن پاسبانان درستی یا ناکن خانہ بر انداز پسیل

یا مکش برچہ رنیل عاشقی   یا فر شو جا مر تقویٰ بہ نیل
 میاں جس جماعت میں شامل ہونا چاہو پہلے اپنے کو اس جماعت جیسا بنالو پھر شرکت کا نام لینا کیونکہ
 ہر جماعت کی شان جدا ہے بخود کی جماعت و ہول وہاں کے لئے ہے اس میں شریک ہونا
 چاہو تو وہ ہول کھائے کو تیار ہو جاؤ۔ اور مولویوں کی جماعت میں مسائل کی تحقیق ہوتی ہے
 اس میں شریک ہونا چاہو تو علمی باتوں کی قابلیت پیدا کرو۔ اور اہل حال کی جماعت حالات
 اور واردات کے لئے ہے اس میں داخل ہونا چاہو تو نفس کو پامال کرنے کے لئے آمادہ رہو۔
 در پیر زخے تو پر کیسہ شوی
 پس کجا بے حیلتر اتیند شوی

غرض اگر ایسے لوگوں کی مجال میں جانے کا قصد ہو تو پہلے اپنے ارادہ کو باطل چھوڑ دیجئے اور
 کائنات فی ید انسال ہو کر ان کی خدمات میں جانے وہ لوگ طبیب میں اور طبیب کبھی سہل
 بھی دیتا ہے گویا ضرور ہوتا ہے مگر چونکہ وہ مواد فاسد کو دور کر دے گا اس لئے
 اس کا مینا عقلا نقیل اور دشوار نہیں معلوم ہوتا ایسے ہی یہ لوگ بھی طبیب روحانی ہیں
 جو شخص واقعی طالب صحت ہو کر ان کے پاس جائے گا وہ کبھی سہل سے ناک منہ
 نہ چڑھائے گا خیال تو کر دو اگر ایک شخص نے ایک ٹکے میں ڈھیلہ لگا کر لگا ہوا پھینکا
 تو اب اس میں پی کرنا پڑے گا کہ گوبر مع پانی کے کھال دیا جاوے گا اور صاف کر کے پھر نیا
 پانی بھرا جاوے گا اسی طرح اگر کوئی شخص رذائل نفس سے ملوث ہو کر شینہ کے پاس جائے گا
 تو وہ بھی اس کو دھوئیں اور مانجھیں گے اور اچھی طرح صاف کریں گے پھر اسکے بعد مینا پانی
 بھریں گے۔ مگر ابھی ناپاک پانی کے صاف کرنے کا تو لوگوں کو خیال نہیں اور پہلے ہی دن
 نیا پانی بھرنے چاہتے ہیں پس تسبیح و زہد وغیرہ پر نظر ہے حالانکہ نیا پانی اسی وقت صاف اور تہرا
 رہے تا جبکہ نکلا اور مینا پانی پہلے صاف کر دیا جاوے لہذا اخلاق و رویہ کو پیشتر صاف کرنے کی
 حاجت ہوگی اور اسکے ساتھ ہی ان مضر علوم کو بھی دھست کرنا پڑے گا جو آپ کے دماغ میں
 مکدر پانی کی طرح بھر رہے ہیں اسکے بعد پھر صاف اور عمدہ پانی آوے گا۔ یہ ہے طریقہ کما میابی
 کا اس مجموعہ کے منتظر یہاں ارشادات ہیں۔

قال را بگذارد و حال شو پیش مرد کا سے پائانی شو
 تسبیح و غرق لذت مستی نہ بخشدت ہمت درین عمل طلب سے فروش کن
 فکر خود و دے خود و دے عالم رندی نیست کفر است و دین مذہب خود بینی و خود رانی
 مگر ان سب تدبیروں کے بعد بڑی شرط یہ ہے کہ طالب ہو اور عاشق ہو اور اس طرح سے جن
 ہو کہ طلب میں اس کا یہ درد ہو

اسے باد غم خوباں داد از غم تنہائی دل بے تو بجا آمد وقت است کہ بازی
 اے درد توام درمان بر بستر ناکامی دے یا توام مونس ز گوشہ تنہائی
 جب طلب میں استعد پریشانی ہوگی اس وقت مرنی روحانی اور طبیبہ باطن یہ ہے کہ اگر
 من غم تو بخورم تو غم من خور بر تو من مشفق نرم از صد پدر
 اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے واللہ بالعلمون خیر سے یعنی جب تمہاری یہ حالت ہوگی
 ہم کو بھی خبر ہوگی اور تمہارے فرما دیں گے۔ غرض آیت مذکورۃ الصدر میں جیسا کہ تقریر کی گئی علم و
 عمل و حال تینوں کی طرف اشارہ ہے اور بقدر ضرورت بحمد اللہ تینوں کا بیان بھی ہو گیا جو عمل
 کیسے کئے کافی دانی ہے اور چونکہ میرے مواعظ اکثر شائع ہوتے رہتے ہیں اسلئے مواعظ کے نام
 بھی رکھ دئے جاؤں تو اس وعظ کا بھی نام رکھنا مناسب ہے چنانچہ میں اس بیان کا نام
 علو النبا و من علوم الرشاد رکھتا ہوں جس میں نام مبارک استادِ جناب مولانا عبد العلی صاحب
 کی طرف بھی اشارہ ہے جو اہل امر میں اس بیان کے اور نیز اس میں مضمون آیت کی طرف
 بھی اشارہ ہے کیونکہ اس آیت میں بیان ہے علو درجات عبادت کا۔

اب دیکھئے کہ حق تعالیٰ ہم کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور قال کے ساتھ حال بھی
 نصیب ہو۔ آمین۔ و صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا و آلہ و صحابہ اجمعین۔

اشرف علی

آغا نجیہ ۱۳۵۵ھ

مواعظ اشرفیہ ۱۲ حصے مجلد اعلیٰ در چھ جلد دعوتِ عبودیت ۹ حصے کامل مجلد اعلیٰ
 ۶۰۰/- علاوہ ڈاک خرچہ در چار جلد ۴۵۰/- علاوہ ڈاک خرچہ

التبلیغ کا وعظ

شرط التذکر

ابن	نہ	سہ	سہ	سہ	سہ
سہ	سہ	سہ	سہ	سہ	سہ
سہ	سہ	سہ	سہ	سہ	سہ
سہ	سہ	سہ	سہ	سہ	سہ

الحمد لله نحمدہ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونثق به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه اجمعين - اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم - بسم الله الرحمن الرحيم - اما يتذکر اولوالالباب یہ سورہ زمر کی ایک آیت کا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے دو ضروری امر بیان فرمائے ہیں اور ان کے ساتھ ہی ان کا طریقہ تحصیل بھی بتلا دیا تاکہ تحصیل میں سہولت ہو جائے۔ اس طریقہ تحصیل کی تقریر وعظ خدا کے تین رتبہ کے بعد آتی ہے جہاں اس آیت کی طرف عود کیا گیا ہے اور فضاء اس کا شفقت ہے کہ یہ نہی مصلح کرنے والے کے ذریعہ طریقہ تحصیل کا بتلانا ضروری نہیں ہے مثلاً حکیم کا منصب نسخہ لکھنا ہے اور یہ حکیم کے ذمہ نہیں کہ مریض کو نسخہ طے کی جگہ اور اس جگہ تک پہنچنے کا طریقہ بتلا دے۔ یہ مریض یا تیمار دار کا فرض ہے کہ اس کو تالاش کرے اور جس طرح ہو سکے دو الوداعے میں اگر حاکم ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ فقط حکم بیان فرمادیتے تو اس کا بجالانا بندہ پر فرض ہونا چاہیے خواہ آسانی سے کرنا خواہ بدقت لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ ہدایت شفیق بھی ہے اسلئے احکام بجالانے کی آسان تدبیریں بھی ارشاد فرمادیتے ہیں جس سے مطالب کی ہمت بڑھ جاتی ہے جیسا کہ شفیق استاد بھی ایسا کرتے ہیں کہ طلبہ کو آسان آسان تدبیریں حفظ مضامین

کی تباہ دیتے ہیں، رحمان دو مصنفوں کی تصلیف ہے اور دونوں کا نام جلال الدین ہے اسلئے طالب کو یاد نہیں رہتا کہ نصف اول کس کا ہے اور دوسرے کا تو میں نے بعض طلبہ کو یہ ترکیب بتلائی کہ ایک نصف توسیوطی کا ہے اور ایک جلی کا اور سیوطی کے اول میں سین ہے اور جلی کے اول میں یم ترتیب حروف میں سین مقدم ہے اور مقدم والے کا حصہ مقدم اور یم موخر والے کا حصہ موخر ہے پس مقدم مقدم کے لئے ہے اور موخر موخر کیلئے تو یہ سیل ناشی شفقت سے ہے جب مخلوق میں یہ شفقت ہے حق تعالیٰ میں تو کس قدر شفقت ہوگی کیونکہ مخلوق جو شفقت کرتی ہے وہ اپنے ذاتی منافع و تنویر یا اخروی کی وجہ سے کرتی ہے اور حق تعالیٰ اس سے مستغنی ہے وہ مخلوق کی وجہ سے ان کی ذات پاک کو کوئی نفع پہونچ سکتا ہے نہ نقصان وہ کم بزل والا یزال ہے فرماتے ہیں یہ

من نکر دم خلق تا سودے کنم   بلکہ تا بر بندگان جو دے کنم
پس خدا تعالیٰ کی شفقت نہایت ہی کامل درجہ کی ہوگی مگر تعجب ہے کہ ہم لوگ مخلوق کا تو احسان مانتے ہیں جن خود ان کی بھی غرض ہوتی ہے اور احسانات خداوندی کا خیال بھی نہیں کرتے نعوذ باللہ گویا یوں سمجھتے ہیں کہ وہ تو خدا کے ذمہ تھا کیونکہ احسان جب مانا جاتا ہے کہ کسی نے انعام دیا ہو اور جب قرض ادا کیا ہو تو احسان کی کیا بات ہے حالانکہ حدیث شریف میں تو یہ آیا ہے کہ جب کوئی تمہارا قرض بھی ادا کرے تو اسکو دعا دیا کر داور لا اس میں یہ ہے کہ قرض کی خاصیت ہے کہ جب کوئی حاجت پیش آتی ہے تو اپنا دیا ہوا قرض یا قاسمے کہہ کر دے وہ روپے ہوتے تو اسوقت کام آئے حتیٰ اگر پچاس حوات پر روپیہ کی ضرورت پڑتی ہے تو پچاس ہی مرتبہ ان دونوں کا خیال آتا ہے حالانکہ وہ فقط ایک ہی جگہ کام آتے مگر طبی بات ہے کہ قرض بار بار یاد آئے اور ہر بار تکلیف ہوتی ہے اسوجہ سے قرض دینے کا ثواب بھی زیادہ ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ صدقہ کا دس حصہ ثواب ملتا ہے اور قرض کا اٹھارہ حصہ کیونکہ قرض عاودہ ہی لیتا ہے جسکو ضرورت ہو اور خیرات تو بلا ضرورت بھی لے لیتا ہے اور ظاہر ہے کہ ضرورت میں دینے کا نیاؤ ثواب ہے تو اس شخص نے اس کی تکلیف تو رفع کی اور خود تکلیف اٹھائی اور دوسرے کو اس کی تکلیف رفع کر کے وہی شخص نفع پہونچا سکتا ہے جو خود تکلیف اٹھا دے اسلئے قرض کا ثواب صدقہ

زیادہ ہے اور گو صدقہ دینے میں بھی کچھ نہ کچھ نفیس کو تکلیف ہوتی ہے مگر توڑی ہی دیر کیلئے یہ خیال کر کے کہ روپے حبیب سے نکل گئے مگر پھر کس کوئی ہو گئی اور قرض میں تو بار بار یاد آئے گی سخت تکلیف ہوتی ہے بس قرضہ دینے میں زیادہ اہم ہے اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ صدقہ خیرات بند کر دیا جاوے۔ کیونکہ حیثیتیں مختلف ہوتی ہیں جیسا کہ ماں بہن کی محبت اور قسم کی سہم اور بیوی کی محبت اور طرح کی ہے پس اسی طرح صدقہ کا اجر ایک حیثیت سے زیادہ ہے اور قرض کی نصیحت دوسری حیثیت سے غرض جب قرضہ دینے کا کیا تو قرض خواہ کو اس نے انتظار کی تکلیف سے نجات دیدی اس واسطے حدیث میں تعلیم دی گئی ہے کہ قرض ادا کرنے والی کو دعا دیا کر دینا چاہئے طبعاً بھی ادا کرنے والے کا ممنون ہوتا ہے غرض مخلوق کا احسان تو ادا کرنے کی وقت بھی مانتے ہیں مگر خدا تعالیٰ کو نعوذ باللہ ایسا قرضہ اسے سمجھتے ہیں کہ گویا اس سے قرض وصول کرنے میں بھستے خود احسان کیا کہ وصول کر لیا مگر کوئی کسی کو ایک وقت عمدہ کھا نا کھلا دے تو یا درہنہ ہے کہ اس نے کھا نا کھلایا تھا اور تعریف کرتے رہتے ہیں لیکن خدا کی بھی ایسی یاد دہیں آتی جسکی بے شمار نعمتیں ہم کو ملات دن لٹی رہتی ہیں بس یوں سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم نے ہی یہ سب کچھ کا یا ہے خدا کا اس میں کیا دخل ہے یہ خیال نہیں کرتے کہ ہاتھ اسی نے دئے اور سب سامان وہی جہیا کرتا ہے و درحقیقت ہر چیز ملک تو خدا ہی کی ہے جیسا کہ ہل چلنے سے اناج پیدا ہوتا ہے لیکن اناج ہل کی ملکیت میں نہیں سمجھا جاتا بلکہ انسان کو مالک قرار دیا جاتا ہے اسی طرح ہم درحقیقت اس قابل نہیں کہ ہماری طرف کوئی شے بروئے ملک منسوب کی جاوے بلکہ اپنے کو ہل کی طرح سمجھنا چاہئے یہ خدا کا انعام ہے کہ اس نے ہماری طرف محض نام کی ملک کو منسوب کر کے ہیں مالک قرار دیدیا ورنہ حقیقت یہی ہے کہ وہ

لی الحقیقت مالک ہر شے خداست   ایں امانت چند روزہ نزد است

دیکھو اگر کوئی ہیں سامان دیدے تو ہم آیا سامان کا لٹھان مانتے ہیں یا کہ سامان دینے والے کا پس ہر شے اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے و ما کم من نعمۃ من اللہ الا فقط نام ہی نام ہے ورنہ حقیقت میں ہمارا دخل ہی کیا چنانچہ میں کہتا ہوں تم نے غلہ لوٹے میں کتنا کام کیا بس یہ کیا کہ جا کر جگل میں غلہ بکھر دیا مگر میں سے نکال کر بھونیک آئے پھر پانی دیکر اور بھی برباد ہو نیکا کام کر دیا کہ جلدی جگل ٹھاکر خراب ہو جاوے تم نے غلہ پیدا ہونیکا کونسا کافی انتظام کیا یہ شاخ کس سے نکالی اور ڈھیلیاں

کے اندر سے اور پرلانی کی کیا کوشش کی کیا تم نے ڈھیلے میں سوراخ کیا تھا آفتاب کو حرکت کون دیتے ہیں
 بارش کس کے قبضہ میں ہے اور طرح طرح کی آفتوں سے کون محفوظ رکھتا ہے سب کچھ خدا ہی کرتا ہے
 سن لے چھٹی نہیں کر سکتا اور جو کچھ تصورِ راہت برائے نام کرتا بھی ہے وہ بھی خدا تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت
 سے نہ ہے اور اس مثال سے کوئی شخص یہ خیال نہ کرے کہ کاشکلا ربی خدا کے محتاج ہیں جیسا کہ
 بیان کیا گیا اور نوکری پیشہ والے محتاج نہیں ہیں اسکو بھی سن لیجئے کہ اول تو ان کا وجود اور اعضا
 سب خدا ہی کے عنایت کئے ہوئے ہیں اور نیز جبکہ تم ملازم ہو اس سے وہی دلواتا ہے کیونکہ اسکے
 دل میں ہمارے ملازم رکھ لینے کا خیال خدا ہی نے پیدا کیا بیسیوں آدمی ملازمت کی درخواست
 کسی کسی سے کرتے ہیں مگر خدا تعالیٰ جب تک دو مرسے کے دل میں خیال نہیں ڈالتے تو کوئی درخواست
 بھی مستور نہیں ہوتی پھر ہر جیسے تنخواہ دیدنیہ کا نہیں بھی حق تعالیٰ ہی نے پیدا کیا اگر وہ مذہب سے
 تم کیا کر لو اور اگر نالاش کرو تو سب میں نالاش کی ہمت کہاں اور اگر حاکم تھا تو خلاف فیصلہ کر دے
 نوپھر کیا زور لگا سکتے ہو غرض ہماری کوشش پہنچے کا مرتب ہونا اور خود ہمیں کوشش کی توفیق
 ہونا نیز یہ سب خدا کے قبضہ قدرت میں ہے اسی طرح ایجادات میں سمجھ لو کہ تمہارا کام صرف دماغ
 سے سوچنا تھا مگر دماغ میں بات کا آجائیا تو اختیار ہی نہیں اگر اختیاری ہے تو اتنی دیر تک کیوں
 سوچتے ہے اگر قبضہ میں تھا تو فوراً ہی دماغ میں لے آتے پھر ایجادیں اتنا عرصہ کیوں لگاتے
 چہر ایجاد کی حقیقت ہے ترکیب و تحلیل اسکے سوا موجد کیا کر سکتا ہے اگر اس نے کئی چیزوں کو ملا ہی
 دیا مگر آخر وہ مفزات کہاں سے آئے اور ان کی جدا گانہ تاثیرات پھر مرکب ہونے کی بعد ہی تاثیر
 کس نے پیدا کی بہر حال ہر کام میں خدا کی قدرت کا اقرار کرنا لازمی ہے پس ہمارا نام کر نیکو بندہ کی طرف
 نسبت کی عزت وہی ہے مگر اس کی اجازت نہیں وہی کہ خدا کو بالکل قبول ہی جاوے
 کار زلف تست مشک و شافی اما سائین مصلحت را تہمتہ بر آجوبے چین بستہ اند

ارشاد ہے افراتیم ما تحریر انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون - کیا پیداوار تم کرتے ہو یا ہم لو نشاء
 لجمعنا حطاً اگر ہم چاہیں تو سب کو فنا کر ڈالیں جانا یا کھیت برباد کر دیں اور تم جو دعویٰ کرتے ہو
 آجاشی کا کنوئیں سے اور نہروں سے اقم تزرعونہ ام نحن المنزلون کیا ہاں میں ہے
 تم پانی برساتے ہو یا ہم اور اگر دیاسلائی رگڑ کر گنگ لگا دی تو یہ بتلاؤ کہ اس میں یہ خاصیت

کس نے رکھی۔ ایک ملحد کا قصہ ہے کہ اس نے بتا رکھا کہ اللہ کی یہ آیت سنی قتل راہیم ان اصح ما کم غمرا فن یا نیکم با و معین۔ اگر ہم پانی کو زمین کی گہرائی میں اتار دیں تو تم پانی کہاں سے لاؤ اس معرودے نے کہا ناتی بہ المعول والمعین کہ ہم بھاوے اور مزدوروں کے ذریعہ سے کھود کر نکال لیں گے آخر کہیں تو نکلیگا۔ حق تعالیٰ کو بہت رحیم ہی اور اس علم ہی سے ہی ہوتا اور بے عقل لوگوں کی جرات بڑھ جاتی ہے ورنہ عقلمند تو اور زیادہ شرماتے ہیں لیکن جب کوئی حد سے گزر جائے تو اسکو بھی فوراً سزا بھی دیدنی ہے۔

علم حق یا تو مومناں یا کفر
پڑنکہ از حد بگذری رسوا کند

اس گستاخ کو رات کو خواب میں آواز آئی فرحبنا بار عینیک فوات بہ یا المعول والمعین یعنی ہم نے تیری آنکھوں کا پانی خشک کر دیا اب تو بھاوے اور مزدوروں کے ذریعہ سے ذرا اسکو تو نکال لے صبح جواٹھا تو اندھا تھا اگر وہ کنجت اسوقت بھی استغفار کرتا تو خدا رحمت کرتا وہ بڑے رحیم ہیں۔ چنانچہ جب قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی۔ وہ اسل وہ زکوٰۃ کی وجہ سے مخالف ہو گیا تھا کہنے لگا کہ یہ مال تو میں نے اپنی تلاش سے جمع کیا ہے کسی کا اس میں کیا حق بنا۔ خاصیت تو یہ تھی۔ لیکن کنجت نے دشمنی میں یہ حرکت کی کہ ایک فاحشہ عورت کو کچھ روپیہ دیکر آمادہ کیا کہ بہرے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا دے ایک دفعہ حضرت موسیٰ نے وعظ میں زنا سے ممانعت فرمائی اور نورات کا حکم سنایا کہ جو کوئی زنا کرے گا ہم اسکو دھم کریں گے۔ قارون نے کہا کہ یہ حکم عام ہے یا خاص جواب میں فرمایا عام ہے قارون نے کہا فلاں عورت سے دریافت کیجئے کیا کہتی ہے آپ نے اسکو بلایا اس نے کہا اس کنجت نے جھگڑا سکھایا تھا کہ تو حضرت پر تہمت لگا تا اب تو یہ کرتی ہوں حضرت موسیٰ نے قارون پر بددعا کی ارشاد ہوا کہ میں نے زمین کو آپ کے قبضہ میں کر دیا آپ نے حکم دیا یا ارض خذ یہ نور زمین نے پکڑ لیا اور وہ نیچے اترنے لگا اور آپ بار بار یہی فرماتے تھے آخر غرق ہو گیا غافلوں نے کہا کہ اس کا مال لینے کے واسطے غرق کر دیا آپ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کا مال بھی لے لے تو ساتھ میں مال بھی غرق ہو گیا۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام قارون تم کو پکا رتا رہا اگر وہ جھگڑا کرنا تو اس پر رحم ہو جاتا۔ صاحبو ایہ اسکی عنایت ہے کہ ہم کو بددعا ہماری دعا ہی کے محفوظ کر رکھا ہے ورنہ ہم بھی ایسے ہی گناہ

کرتے ہیں جبکہ باعث غرق ہونے کے قابل ہیں ہم بھی قارون کی طرح بذلالت قال نہیں مگر بدلت
 حال بھی سمجھتے ہیں کہ یہ مال و دولت سب ہم نے خود جمع کیا ہے خدا کا اسمیں کیا دخل خود فاللہ حالانکہ
 سب کام وہی کرتا ہے ہر شے اسی کی ملک ہے انسان کا محض دعویٰ ہی دعویٰ ہے اور پیشتر یہ بھی
 عرض کر چکا ہوں کہ یہ شغف ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ بلا اپنی کسی غرض کے ہمارا کام کر دیتے ہیں پھر ہم جب
 مخلوق کا احسان ملتے ہیں جو کہ سب کاموں میں اپنے اعراض کا بھی محتاج ہے تو خدا کی عنایات علیت
 میں غور کر کے تو اس پر جان قربان کر دینی چاہیے ان ميثمار عنایات میں سے ایک بڑی عنایت یہ ہے کہ
 حق تعالیٰ احکام کی بجا آوری کے آسان ہو جائے تاکہ طریقہ بھی تعلیم فرمادیتے ہیں۔ چنانچہ دوسری جگہ
 اسی کی رعایت سے سورہ بقرہ کے پہلے موقع پر ارشاد فرمایا یا نبی اسرائیل اذکر نعمتی الایہ ان کو
 جب ایمان لایا حکم دیا تو ساتھ ہی اپنی نعمتیں یاد دلانیں تاکہ نعمت کو یاد کر کے توفیق ایمان ہو پھر یا نبی
 اسرائیل والے موقع پر اصلاح کی سہولت کے اور طریقے بھی بتلائے جسکی مختصر تفصیل یہ ہے کہ
 ان نبی اسرائیل میں دو مرض تھے جب مال اور جاہ انکو جہلاء سے آمدنی بہت تھی وہ ڈرتے
 تھے کہ ایمان لے آویں گے تو یہ نذرانے ملنے بند ہو جائیں گے کیونکہ عوام کا اعتقاد تو جہلاء
 ہی پر مبنی ہے ورنہ ان کا اعتقاد سب کا وغور و مہمات ہے چنانچہ نگاہ کے ایک پیر صاحب ج
 کہ جاسے تھے انہوں نے بعض اہل علم کے اثر سے بدعات ترک کر دی تھیں جب وہ
 ہمیں پہونچے تو وہاں کے سیٹھ جو ان کے مرید تھے پاؤں پر گرتے گئے انہوں نے منع کیا تو وہ
 لوگ کہنے لگے کہ پیری بڑ گئے اب بھی یہ بات بکثرت دیکھی جاتی ہے کہ بہت لوگ بوجہ جہلاء و آل
 کے حق کو ظاہر نہیں کرتے بلکہ جس طریق میں تابعین سے نذرانے وصول ہوں وہی بات کہتے ہیں یہی
 نبی اسرائیل کے علما خیال کرتے تھے کہ آج تو ہم سردار ہیں پھر غلام ہو جاؤ گے اور غلام کو کون پوچھتا
 ہے۔ ارے تم کو خبر نہیں ہے یہ غلامی وہ ہے جس پر ہزار سلطنتیں قربان ہیں دیکھ لیجئے ابھی جو غلام
 ہیں کیا وہ جھوٹے یا ذلیل ہیں یہ ان کی بیوقوفی تھی حق تعالیٰ نے اس کا علاج فرمایا اور کیا عجیب علاج
 ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ مال یا جاہ کی محبت چھوڑ دو کیونکہ خلاف طبع ہونے کے سبب اول تو اس کا
 سننا ہی گراں تھا ابتداء یہ دشوار بھی ہے بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ دیا کرو اور نماز پڑھا کرو زکوٰۃ سے مال کی
 محبت کم ہو جاوے گی اور نماز سے عاجزی پیدا ہو جاوے گی حسب جاہ نہ رہے گی۔ دیکھئے کہیسی سہل تدبیر

تلاوی اور اسی تسہیل کی تکمیل کیلئے ارشاد ہوتا ہے یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلوۃ
 ان اللہ مع الصبرین یعنی اسے صبر و صلوٰۃ کے ساتھ مدد دے گا اور استعینوا خود ہلکار ہمارے کہ اس میں
 کسی کام کو آسان کرنے کی تعلیم ہے تب ہی تو استعانت کی حاجت ہوتی اور اس سہولت کی توجیہ
 یہ ہے کہ نماز سے خدا تعالیٰ کی عظمت بڑھ جاوے گی اور اپنی عظمت یعنی جبہ جاہ نکل جاوے گی آگے
 نماز میں خود ایک دشواری تھی اسلئے صبر کی تعلیم دی اس کا دخل نماز کی سہولت میں اس طرح
 ہے کہ نماز میں فعل ہوا صبر میں حرکت ہے یعنی کچھ کرنا نہیں پڑتا اور ترک آسان ہے نعل سے جیسا
 کہ روزہ رکھنا آسان ہے کیونکہ عادت ہر وقت بھوک کی طرف الانفات نہیں رہتا کسی کام میں
 لگ کر بھوک کو بھول جاتے ہیں اور نماز میں افعال اور توجہ کا مقید ہونا پڑتا ہے تو وہ زیادہ
 گراں ہے اسکو آسان کرنے کیلئے صبر کی تعلیم دی جو سہل ہے اور صبر کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا
 قلب میں کیسوتی کی عادت پیدا ہوتی ہے اور کیسوتی سے نماز کی گرائی دفع ہو جاتی ہے کیونکہ قیود
 صلوٰۃ کی گرائی کا سبب قلب کی حرکت فکر یہی ہے کہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی خیال کی طرف چلتا رہتا
 ہے اسکو متبذ کر کے میں دشواری ہوتی ہے اور جب کیسوتی کے رسوم سے یہ حرکت منقطع ہوگئی تو
 نماز آسان ہوگئی پھر صبر کو بہ نسبت عبادات و عبادت کے سہل تھا لیکن تاہم اپنی ذات میں کسی قدر
 دشواری سے غالی نہ تھا اسلئے ایک دوسرے مقام پر صبر کو آسان کرنے کے لئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
 صبر کرنا والوں کے ساتھ ہے جب انسان اسکو سوچے گا تو آگاہ امور میں صبر کرنا آسان ہو جاوے گا و نیز
 صبر جس طرح بواسطہ نماز کے جب جاہ کا علاج ہے اسی طرح وہ جب مال کا بھی علاج ہے اس طرح
 سے کہ جب صبر کی عادت ہو جاوے گی تو مال کی ضرورت بھی کم ہو جاوے گی کیونکہ مال کی ضرورت تو
 لذات کیلئے زیادہ ہوتی ہے جب صبر سے لذات پر قابو ہوگا تو زیادہ مال کی بھی ضرورت نہوگی۔
 پھر نماز کی تسہیل کی ایک اور تدبیر فرمائی جسکی ساتھ کف کے جذبات کو کسی قدر تسلیم بھی کر لیا کیونکہ فطرۃ
 اس تسلیم سے بھی سہولت بڑھ جاتی ہے اسکی تقریر یہ ہے کہ نماز کو جو انسان دشوار سمجھتا ہے تو
 اللہ تعالیٰ نے اس کا رد نہیں فرمایا بلکہ اپنا لکھتو میں ارشاد فرمایا کہ بیشک نماز مشکل ہے مگر اسکو سہل کرنے
 کی واسطے ایک امتیاز بھی فرمایا الا علی النشعین یعنی سب کو مشکل نہیں جسکو شروع کی صفت حاصل ہے
 اسکو دشوار نہیں شروع کہتے ہیں قلب و جوارح کے سکون کو یعنی تمام حرکات کو بند کر دینا جب اس

سکون کی عادت ہو جاوے گی تو نماز آسان ہو جاوے گی اور یہ ترکیب تبلا کر کبھی بھی شفقت سے کام لیا
ضابطہ سے کام نہیں لیا یعنی آگے الذین یظنون میں خشوع کو آسان کرنے کے لئے ایک مراتب بتایا
کہ خدا سے ملنے کا خیال رکھو اور اس مراتب کو دو وجہ سے تحصیل خشوع میں داخل ہے ایک تو یہ کہ
جب خدا سے ملنے کا اعتقاد تازہ ہو گا تو وعدہ و وعید یاد آ جاویں گے جیسا کہ ملازم خیال کیا کرتا ہے
کہ اگر توبہ کرے گا کام لے لیا کر دیا تو تنخواہ ملیگی اور پورا پورا ہوا تو محرومی ہوگی یا سزا ملیگی یہ تو عائدانہ مکتبہ
اور دوسری وجہ عاشقانہ ہے وہ یہ کہ ہر شے کو مرکز پر پہنچ کر سکون ہو جاتا ہے چنانچہ ڈھینٹلا
پھینکا تو زمین پر آتا ہے اور توجہ الی المرکز کرتا ہے اور جب تک خاص نقطہ پر نہ پہنچے اس وقت
تک تقاضائے حرکت باقی رہتا ہے اور مرکز پر پہنچ کر جنبش نہیں کرتا اب قلب کا مرکز دیکھنا چاہیے
کہ کیا ہے قاعدہ یہ ہے کہ ہر شے کو اسکے مقصود کے حصول سے سکون ہوتا ہے۔ پھر مقاصد بھی
مختلف ہیں ایک حقیقی اور ایک غیر حقیقی۔ غیر حقیقی میں گو سکون ہوتا ہے مگر وہ عارضی ہوتا ہے
مثلاً بیٹے سے ملاقات ہوتی تو سکون و اطمینان حاصل ہوا مگر کسی عزیز کے انتقال کی خبر سے
وہ سکون عارضی زائل ہو گیا اور سکین تام مقصود حقیقی پر پہنچ کر ہو سکتا ہے اور مقصود حقیقی
حق تعالیٰ ہیں پس سکون کامل حق تعالیٰ تک پہنچنے ہی پر حاصل ہو سکتا ہے اب یہ سمجھو کہ ان
پہنچنے کے کیا معنی وہ جسم تو ہے نہیں کہ جسم چل کر جسم سے جا ملے اس کا طریق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
کی طرف توجہ تام ہو جاوے پس یہ توجہ تام قلب کا مرکز پر پہنچ جانا ہے جب مرکز پہنچ جاوے گا
تو سکین تام حاصل ہو گا اور توجہ تام کا مبراہ خدا کے ملنے کا اعتقاد ہے اس سے توجہ الی اللہ ہوگی
اور سیر الی اللہ ہی ہے پھر اس سے سیر فی اللہ کا سلسلہ شروع ہو جاوے گا پس تمام مقصود کیسے آسانی سے
ختم ہو گیا اس سے زیادہ کوئی آسانی کا طریق نہیں غرض حق تعالیٰ ہمیشہ ہر حکم کے ساتھ طریق تحصیل و
تہیل بھی بتلادیا کرتے ہیں۔ اس بطور اس آیت انا تینذکروا اولی الالباب ہیں دو چیزوں کا امر
ہے۔ ایسے عنوان سے کہ طریق عمل بھی ساتھ ساتھ مذکور ہے اور وہ دو چیزیں یہ ہیں علم اور عمل
اور اپنے نام نہ یہ ہر ایک کو دوسرے کی طرف احتیاج ہے چنانچہ علم عمل کیلئے شرط ہوتا ہے اور
عمل کے لئے بیکار ہوتا ہے تو دونوں چیزوں کی حاجت ہوتی اور یہ کوئی دین ہی کے ساتھ خاص نہیں
ہے ہر مقصود میں ان ہی دونوں کا دخل ہے مثلاً تجارت میں خسارہ ہوتا ہے یا وجہ عام علم کے

یہ بوجہ عدم عمل کے مثلاً ہمارے وطن میں ایک نئے تجارت کی تھی چاندیوں کی اور گھروالوں کو حکم دیا کہ خوب کھانا کر دیا گنگوہ میں ایک شخص نے کپڑے کی تجارت کی تھی اور جو عمدہ تھان آتا اس میں گھروالوں کے جوڑے بنتے ایسے لوگوں کو ضرور سامہ ہوگا کیونکہ یہ تجارت کے اصول کے خلاف تھا بلکہ تجارت کے اصول کا تو حاصل یہ ہے کہ کوئی شے گھر میں بھی بلا قیمت کے نہ جائے خلاصہ یہ کہ کوئی کام بلا اصول کے نہیں ہوتا اور اصول کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک یہ کہ اصول کا علم ہو اور دوسرے یہ کہ اس پر عمل ہو اگر علم نہ ہو تو عمل ہو نہیں سکتا اور عمل کیا تو علم کا نفع ہی نہیں ہوتا پس ہر مقصود کے لئے ان دو چیزوں کی ضرورت مسلم ہوگئی اب جلتے کہ مقصود دو میں ایک دین ایک دنیا اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا اصل مقصود دین ہے۔ قرآن شریف دین ہی سکھانے کو آیا ہے دنیا کی گواہی دے مگر اس کی ترکیب بتلانا قرآن کا منصب نہیں کیونکہ دنیا تو تجربہ سے بھی سمجھ میں آسکتی ہے لیکن بخدا کی عنایت ہے کہ اس کے اصول بھی اللہ تعالیٰ ہی لئے بتلے عمارت ارض میں تعلیم فرمادیے تھے یہ ان کا احسان ہے کیونکہ عقل جو اسکے لئے کافی تھی مگر آسانی سے کافی نہ ہوتی جیسا کہ قابل اپنے بھائی ہابیل کی تلاش نے پھر تارہ کرنا باجان دیکھ کر خفا ہو جاویں گے خدا نے رحم کیا ایک کو ابھیا اس نے سکھایا کہ آتش لاش کو زمین میں دفن کر دے۔ غرض ایسے اصول بذریعہ الہام یا وحی کے بتلا دئے تھے بعض انبیاء اجداد میں اصول مجاش ہی کی تعلیم کیلئے مبعوث ہوئے تھے مگر اب اس تعلیم کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ فرشتوں میں شاگرد کو کل دنیا بھر کے الفاظ نہیں سکھایا کرتا بلکہ چند الفاظ کی شرح کرانے سے سب الفاظ آجاتے ہیں ایسا ہی دنیا کی ترکیبیں شریعت محمدیہ نے نہیں بتلائی کیونکہ شریعت اسلام سے پہلے دوسرے انبیاء اس کی تعلیم اصولائے پکے میں ہیں وہ تعلیم فروغ کے لئے کافی ہوگئی پس اب جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں ہر شے کی تدبیر تلاش کرنا چاہئے یہ ان کی سخت غلطی ہے کیونکہ قرآن طب و دوائی ہے اور نظاہر ہے کہ طب اکبر میں موی کا پیشہ نہیں ملیگا اور جو شخص اس میں اس قسم کی تزکیوں کو تلاش کرے اسکے دماغ میں خلل ہے علیٰ ہذا سب جانتے ہیں کہ مرض افلاس کا نسخہ طب اکبر میں نہیں ملیگا البتہ طب اکبر میں یہ ضرور ملیگا کہ جو تپاؤں میں کاٹ لے تو فلاں مرہم مفید ہے۔ اسی طرح اصول دنیا کی ترکیبیں قرآن میں نہیں ملیں گی ہاں دنیا سے جو ضرور ہوتا ہے اس کا مرہم قرآن میں مذکور نہیں

اس میں احکام کی حیثیت سے دنیا کا ذکر ہے اصول دنیا وی ہونے کی حیثیت سے دنیا کی تعلیم نہیں
البتہ باوجود اس میں دنیوی تعلیم نہ ہونیکے تجربہ سے ثابت ہے کہ ان دینی اصول پر عمل کرنا والدین میں
بھی کامیاب ہوتا ہے۔ بالمشغلہ کی کاہنہ میں ایک دکاندار تھا وہ اپنے ہاتھوں میں عیب ظاہر کر دیا کرتا
تھا انجیل کے مقابلہ میں دوسرے دوکاندار اپنے مال کی تعریف کیا کرتے تھے اسلئے اس عزیب کا مال کم
بکتا تھا لیکن تھوڑے ہی کچھ دنوں میں سب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ سچ بولتا ہے اور دوسرے بھولی
تعریفیں کرتے ہیں اسلئے سب دوکانیں چھکی پر گئیں اور اس کی دوکان خوب چلنے لگی جس سے دنیا
بھی حاصل ہو گئی اور دین بھی نہ بگڑا غرض دین پر چلنے سے تعادلیا کا بھی فائدہ ہوتا ہے مگر قرآن وحدیث
میں دین کی تعلیم اس دنیوی منفعت کی حیثیت سے نہیں مثلاً یہ تعلیم نہیں سفر حج میں بھی کی سیر
ہو جاتی ہے اسلئے حج فرض کیا گیا ہے گو ہم کو اس کا موقع حاصل تھا کہ حج کی حکمت میں یہ بیان کرتے کہ
اس سے تجربہ اور سیر بھی حاصل ہوتی ہے مگر ہم اس کو بے ادبی سمجھتے ہیں بلکہ یہ احکام اس واسطے
بتلائے گئے ہیں کہ عذاب سے بچ جنت میں پہنچو گو قرآن پر عمل کرنے سے دنیا کی فلاح بھی خود بخود
حاصل ہو جاتی ہے مگر مقصود دینیں اسی طرح دین کے خلاف کرنے سے دنیوی فلاح میں بھی کمی ہو جاتی
ہے جس میں راز یہ ہے کہ کسی کو خزانہ حاصل کرنا ہو تو اس کو خزانہ والے سے موافقت کرنا لازم ہے کیا
کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب خزانہ سے دشمنی کر کے خزانہ ملے گا ہرگز نہیں پس خزانہ دنیا خدا کے ہاتھ
میں ہے یہ بھی ان کو راضی کر کے ہی مل سکتے ہیں مگر آجکل یہ عقیدہ ہو گیا ہے کہ شرعیات پر عمل کرنے
سے افلاس ہوتا ہے۔ صاف و ابہ تبارک کہ جب سب چیزیں خدا کے قبضہ میں ہیں تو کیا اس کو ناواض
کے کچھ مل سکتا ہے۔ تاکثر یا منصف بنے دوست کی پرورش کرے گا یا دشمن کی شاید کوئی کہے
کہ دلائل تو صحیح ہیں مگر شاہد اسکے خلاف ہے حضرت آپ نے دنیا کی حقیقت نہیں سمجھی اور اپنے اس
مفتوق کو بھی نہیں پہچانا آپ کی ایسی مثال ہے جیسے ایک شخص ایک عورت کا عمدہ لباس دیکھ کر
اسکے پیچھے ہو یا جب پاس جا کر دیکھا تو بڑھیا تھی اور بد صورت بقول شخصے

بس قامت خوش کہ زیر چادر باشد چوں باز کنی مادر مادر باشد

میں قسم کہتا ہوں کہ طالبان دنیا کو دنیا کی حقیقت نہیں معلوم نقطہ نام شکر زلفیتہ میں سکا
خلاصہ کسی نے خوب کہا ہے

عارفے خواب رفت ورنہ کے دید دنیا بصورت بکرے
 کردار وے سوال کاے دلبر بکر چونی بایں ہمسہ شوہر
 گفت یک حرف باتو گویم راست کہ مرا ہر کہ بود مرد نہ خواست
 دانکہ نامرد بود خواست مرا زان بکارت ہمیں بجاست مرا
 خلاصہ یہ کہ جو لوگ دنیا حاصل کر رہے ہیں انکو حاصل نہیں اور جنگو حاصل ہے وہ منہ بھی
 نہیں لگاتے اسلئے دنیا بھی ہمکنہاری ہے جسکی بکارت ذائل نہیں ہوتی دوسرے بزرگ نے
 اس کی حقیقت اجمالی اس طرح ظاہر کی ہے

حال دنیا پر سیدم من از فرزند گفت یا خواہیست یا اوست یا افسانہ

باز لغتہ حال آئیں گو کہ دل دروید بہت گفت یا غمے ست یا دیویت یا دیوانہ

لوگ دنیا اسکو سمجھتے ہیں کہ اسباب بہت ہو بیوی بچے ہوں اگر یہی بات ہے تو امر کو کبھی تشویش
 نہ ہوتی مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اوروں سے زیادہ پریشان ہیں تو یہ خاک دنیا سے صاحبو اگر کسی نہیں
 کو بچائی کا حکم ہو جاوے اور احباب کو اسکی ملاقات کی اجازت مل گئی ہو اور سب اس کی ہمدردی
 کرتے ہوں اور ہر قسم کی راحت پہنچاتے ہوں خدمت و اطاعت کرتے ہوں تو یہاں ہر طرح کا سامان
 پیش کا موجود ہے مگر دل کو دیکھئے تو افسردہ ہے اگر اسوقت اسکے سامنے کوئی باجا بجانے لگے تو
 اسے کیا اجلا معلوم ہو گا پس اگر یہ اسباب فی الواقع اسباب نشا ط ہیں تو پھر اسے نشا ط کیوں نہیں پس
 معلوم ہوا کہ دنیا کی حقیقت یہ سامان نہیں بلکہ اس کی روح چین اور راحت ہے اور چین و راحت
 و الشرائع چیز کے سوا کسی شے میں نہیں اور یہ دعویٰ قرآن شریف سے تو ثابت ہے ہی چنانچہ
 ارشاد ہوتا ہے الانیذکر اللہ تعالیٰ انقلب القلوب تقدیم معمول عامل پر حصہ کیلئے ہوتی ہے معنی یہ ہوے
 سنو اللہ ہی کے ذکر سے قلوب اطمینان پاتے ہیں اس ترکیب سے صاف معلوم ہوا کہ اسکے سوا کوئی
 چین کی چیز نہیں مگر شاہدہ سے بھی یہ دعویٰ ثابت ہے اور شاہدہ سے زیادہ کون شے قاطع نزاع
 ہوگی ایک شخص مینارہ پر کھڑا ہوا سوچ کو غروب ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے اور لوگ نیچے کھڑے ہوے
 گھڑیاں دیکھ کر کہتے ہوں کہ ابھی غروب کا وقت نہیں ہوا آیا سوقت یہ گھڑیوں کو صحیح کہے گا یا اپنے
 شاہدہ کو ٹیکہ سمجھے گا یقیناً نہیں کہے گا کہ مجھکو گھڑی کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح جو لوگ شاہدہ

رہے ہیں اہل اللہ کے چین کا انکو ضرورت نہیں دلائل قائم کرنے کی اور اگر ان کے خلاف دلائل نہیں گئے تو ان کو منہ پی آدگی اور جسکو شک ہو وہ شاہدہ کرے اس طرح سے کہ جبکو وہ دنیا کا مالک اند ترقی یافتہ جانتے ہیں ان کے ہمارے بنگران کی اندرونی حالت دریافت کریں کہ ان کو کتنے غم ہیں اور اس طرح اہل اللہ کی خدمت میں رہ کر دیکھیں کہ وہ کتنے خوش ہیں ان کی ہل یہ حالت پاؤ گئے

لنگے زیر و لنگے بالا
لنگے غم دزد و غم کا

دکانداروں کا ذکر نہیں ہے اور واقعی اہل اللہ کو تم دیکھو گے تو خدا کی قسم اور مکر خدا کی قسم تم خود کہہ دو گے کہ چین میں وہی ہیں قسم کھا کر کہتا ہوں اور تم میرا اعتبار نہ کرو خود دیکھ لو اور وجہ اس راحت اور چین کی یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی امر میں کچھ تجویز نہیں کرتے کہ فلاں کام اس طرح ہونا چاہیے بلکہ جو کچھ جی تضا و قدر سے پیش آوے ہر حال میں اس پر خوش اور راضی رہتے ہیں اور کلفت کا راز یہی ہے کہ خلاف توقع کوئی بات واقع ہو اور اس سے روح کو تکلیف ہو سو جہاں توقع ہوگی وہاں ہی غلات کا احتمال ہے جہاں ہی ہنود وہاں کلفت کا کیا کام سو دنیا دار تو ہمیشہ اور بڑھتی ہیں ان کی ہزاروں توقعات اور تجویزیں ہوتی ہیں اور جب ان کی شے جی جیسی امیدوں کا بنانا باگھر گر جاتا ہے تو ان کو رنج ہوتا ہے۔ اسلئے وہ ہر وقت مصیبت اور رنج میں رہتے ہیں بخلاف اہل اللہ کے نہ ان کا یہ مذہب ہوتا ہے

ہر چہ ازد و ست میرشد نیکوست

وہ اپنے لئے کوئی تجویز ہی پاس نہیں کرتے نہ آئندہ کیلئے امیدیں قائم کرتے ہیں اپنے کو خدا کے جواہر کے ہر حال میں ہر واقعہ کو اپنے لئے اجر سمجھتے ہیں اسلئے ہمیشہ خوش رہتے ہیں ان کو کچھ کیسا جسکو یقین ہنود وہ تجربہ کرے انتشار اللہ خود بلبل ملے گا پس ان کی یہ حالت ہوتی ہے

موجود چہ بر پاسے ریزی زرش

ہمید و ہر شش باشد زکش

اور یہ حالت ہوتی ہے

سپر و م تو مایہ خویش را

تو دانی حساب کم و بیش را

حضرت پہلوئے کسی عارف سے ان کا مزاج دریافت کیا انہوں نے فرمایا اس کے مزاج کو کیا کہنا

جس کی خواہش کے مطابق تمام دنیا کا کاروبار چاہتا ہو مہلوں سے دریافت کیا یہ کیسے فرمایا ہے
ایسا ارادہ فنا کر دیا اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہو گیا پس جس کا ارادہ ارادہ خداوندی میں فنا ہو جاوے اور
قی ہر ہے کہ ہر کام حق تعالیٰ کے ارادہ کے مطابق ہوتا ہے پس اسی طرح وہ اس شخص کے خواہش کے
موافق بھی ہو گا راتنی سچ ہے جو شخص دین پر پورا عمل کرتا ہے اسی کو دنیا کی چین بھی نصیب ہوتی
ہے میرے استاد علیہ الرحمۃ نے ایک حکایت بیان فرمائی تھی کہ کوئی شخص حضرت خضر کی ملاقات
کے لئے دعا کیا کرتا تھا ایک روز خضر تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ کیا چاہتے ہو اس نے کہا ایسا
دعا کر دیجئے کہ دنیا میں مجھے کوئی غم نہ ہو فرمایا یہ دعا تو کرتے ہیں سکتا البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ تو دنیا میں
جس شخص کو سب سے زیادہ بے غم دیکھے اسی کی موافق تیری حالت ہونے کی دعا کروں تو ایسے
شخص کو منتخب کرے۔ وہ پھر تاپھر تاجران ہو گیا اور کوئی امیر و رئیس بے غم نہ ملا آخر ایک جوہر
کو دیکھا جو صبح کو دوکان پر آتا جو بصورت خوبصورت لڑکے اسکے ساتھ ہوتے بہت سے نوکر چاکر
بھی ہمراہ آتے صبح سے شام تک خرید و فروخت کرتا اور غلام کو بہت کچھ خیرات کرتا اس نے اس کی محبوب
حالت سے خیال کیا یہ ضرور بے غم ہو گا میں ایسا ہوئی دعا کرالوں پھر وہیں کہا کہ قبل دعا کر لینے
کے اس سے تو حال دریافت کر لینا چاہیے شاید کوئی مٹنی حالت ہو چنانچہ اس سے تمام واقعہ
بیان کیا اور کہا کہ بھائی صاحب مجھ کو خضر سے دعا کرانی ہے کہ تمہارا جیسا ہو جاؤں بتلاؤ
تو سہی تم کو تو کوئی غم نہیں ہے اس نے ایک مرد آہ بھری اور کہا بھائی مجھ کو تو ایسا غم ہے کہ
کسی دشمن کو بھی نہ ہو اور قصہ سنایا کہ ایک بار میری بیوی جو میری بڑی بی بی محبوبہ تھی سخت بیمار
ہو گئی تھی میں روئے لگا اس نے کہا روتے کیوں ہو میں مر جاؤ گی تم اور شادی کر لینا میں نے کہا
ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ بولی ممکن ہے اب تو تیرا ایسا ہی خیال ہو مگر پھر نہیں رہ سکتا بہت
دیکھا یہ سب باتیں ہی باتیں ہیں جب اس کو کسی طرح یقین نہ آیا میں نے شدت عشق میں اپنا عضو نکال
اس کے سنہ کوٹ ڈالا کہ اب تو یقین آ گیا۔ اتفاق سے وہ مری نہیں اچھی ہو گئی اور میں بیکار ہو گیا
اب وہ کم بخت نوکر دس سے ساڑھن رکھتی ہے اور یہ سب بچے و دوسروں ہی سے ہیں اب میں دیکھتا
ہوں اور دکھتا ہوں۔ اس نے کہا بھائی تو تو بڑے ہی گندے غم میں مبتلا ہے اللہ بھائے آخر حضرت خضر نے
اس گیا اور سارا حال سنایا پوچھا اب کیا خیال ہے اس نے کہا میں دین کی دعا کر دیجئے عرض اہل بیتا

کی تو یہ حالت ہے بے شک چین جس کا نام ہے دنیا اور آخرت دونوں کا دینداروں ہی کو نہیں ہوتا
 ہے حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں **الان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون** • الذین آمنوا
 وکانوا یقونون • اہم البشریٰ فی النجیۃ الدنیا والآخرۃ • لا تبدل لکلمات اللہ ذالک
 ہوا لقولنا العظیم • دیکھئے صاف اور سادہ ہے کہ متقیوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں
 خوشخبری ہے اور پھر اس کی تاکید فرماتے ہیں **لا تبدل لکلمات اللہ** یعنی اللہ کا کلام بدلنا
 نہیں ذالک ہوا لقولنا العظیم یعنی یہ بڑی کامیابی ہے سیدہ برکت ہے دین کی مگر پھر بھی یہ
 ضرور کہوں گا کہ اس خشیہ سے ان اعمال کی تعلیم نہیں کی گئی کہ دنیا کی چین نصیب ہو بلکہ
 ان کی تعلیم محض دین کیلئے ہے اور عمل میں بھی خالص اطاعت خداوندی ہی کی نیت کرنا چاہیے
 غرض مسلمانوں کا اصلی مقصد آخرت ہے اور اس مقصد و کیلئے مطابق قاعدہ عقلیہ و نقلیہ
 کے علم و عمل دونوں کی ضرورت ہے اور اس وقت ان دونوں میں کوتاہی ہو رہی ہے پس
 اس آیت میں ان ہی دونوں کا ذکر ہے اب شخص دیکھے کہ علم و عمل دونوں میں اس سے کتنی
 کوتاہی ہوتی ہے اور اس سے لسانی پدنی کتنے گنا • دن رات میں ہوتے ہیں بلکہ کوتاہی علم سے
 بعض کا تو گناہ ہونا بھی معلوم نہیں ہوتا مثلاً متاع دنیا کی طرف نظر حرص کرنا گناہ ہے اور مستعد
 عینیک الی ما تنسأ بالآیۃ مگر اس کی کسی کو خبر بھی نہیں کہ یہ بھی گناہ ہے حرام تو کیا مکروہ بھی نہیں جانتے
 اسی طرح علی کوتاہی کا یہ اثر ہے کہ نازک کے مسائل بھی معلوم نہیں • ان لوگوں کا دعویٰ تو یہ ہے کہ دین
 تو مختصر ہے راہ نجات کافی ہے دنیا حاصل کرنا چاہیے اور حالت یہ بھی کہ ایک صاحب نے جولوہ کری پر سے
 اپنے وطن آئے تھے اپنے وطن آئی میں امام متقیم کے ساتھ ظہر کی دو رکعت پڑھ میں کیونکہ ایک دو رکعت کیلئے
 ملازمت سے آئے تھے اور بزرگ خود مسافر تھے • دین کے معاملہ میں ایسے جاہل اور دنیا کے لحاظ سے
 پانچ سو روپے کے ملازم ایک بہت بڑے شخص رہبر قوم نے جو آجکل لیڈر بنے ہوئے ہیں ایک مرتضیٰ
 پرزیم کیا تو اپنے منی منہ میں بیکر تھوکر دی گویا مٹی سے گلی کی • لوگ جلدی سے مشتے لگے ورنہ خدا جانے
 آگے کیا کیا کرتے شریعت کا تو یہ حکم ہے کہ ڈھیلے وغیرہ پر مٹی ہاتھ مار کر جھاڑ دے تاکہ مثل ہوا و روان
 حضرت نے مٹی گھسی کی غرض اگر توجہ کی جاوے تو پتہ لگے کہ کس کس کو تباہیوں میں ہم مبتلا ہیں بعض بتقیان
 ایسی ہیں کہ وہاں ہزاروں کی آبادی ہے لیکن ایک شخص بھی مسائل سے واقف نہیں افسوس

ہر سانفر کو ضروری قانون ریلوے کا یا دھڑا ہے اگر یا دھڑ تو پاس رکھتے ہیں ورنہ دریافت کرتے ہیں اسی طرح اگر فکر ہو تو ضرور علم دین بھی حاصل کریں اور میں یہ نہیں کہتا کہ تجربہ عالم بن جاؤ کیونکہ دیگر امور کو معطل کرنا مقصود نہیں ہے البتہ ضروریات سے تو واقف ہونا لازم ہے اسی واسطے بعض لوگ غیبت میں مبتلا ہیں اور اسکو برا بھی جانتے ہیں لیکن جب کوئی ٹوکتا ہے تو اسی ناواقفی کی بدولت کہتے ہیں کہ ہم تو اسکے منہ پر کھدی کوئی کہتا ہے یہ تو بھی بات ہے پھر غیبت کہاں حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کیا گیا کہ کیا اچھی بات بھی غیبت ہے تو جواب میں فرمایا کہ غیبت تو وہی ہے جو سچی بات کسی کے پیچھے کہی جاوے اور اسکو بری مانتی ہو ورنہ جھوٹ بات تو بہتان ہے اسی طرح بہت آدمی تجارت کرتے ہیں یا ضروریات خریدتے ہیں مگر ناواقفی کی وجہ سے یہ پتہ نہیں کہ کس معاملہ سے سود کا گناہ ہو گیا اور کونسا معاملہ ناجائز کر رہے ہیں غضب یہ کہ بعض معاصی میں لذت و منفعت تو نظر آتی ہے جیسے رشوت مگر بعض میں تو لذت سے نہ منفعت ملت ہی میں عذاب سر پر لیا جیسا کہ چاندی ایک روپیہ کی عوض میں سود اولہ خریدی تو گناہگار ہو گیا اور یہ سود ہو گیا جس کی سخت وعید آئی ہے کیونکہ مسئلہ ہے کہ چاندی سے چاندی کا تبادلہ ہو تو برابر برابر ہونا چاہیے اگر کوئی کہے کہ اس مسئلہ پر عمل کرنے میں تو بوجہ چاندی کے ارزاں ہونیکے ٹوٹا ہو گا یہ اعتراض بھی ناواقفیت سے ہے! ہوا کیونکہ غیر جنس سے تبادلہ کرنے میں کمی بیشی ناجائز ہے مثلاً نوروپے کی چاندی دینا تو نوروپیہ سے تبادلہ مت کرو بلکہ غیر چاندی کا مسئلہ معاملہ میں شامل کرو مثلاً یوں معاملہ کرو کہ آٹھ روپیہ نقد اور ایک روپیہ کے پیسے دیدو پھر دس ٹو لکھا جاوے میں تولہ چاندی لیلو تو گناہ سے بھی بچ جاؤ گے اور نقصان بھی کچھ نہ ہو گا اور انشاء اللہ کسی جگہ گاڑی ہرگز نہ اٹکے گی اور سارے بھی اس سے نہ گھبرائے گا چنانچہ میں ایک سارے زیور جمایا کرتا تھا اس نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم یہ ہیر پھر کیوں کیا کرتے ہو میں نے کہا مذہبی مسئلہ ہے اور تمہارے کچھ نقصان نہیں یہ سکر اس نے کہا اتنا اس سے زیادہ شقت ہونے کا بھی سکر نکلا پراسی طرح مجھ پہلے میں ایک ہندو صراف سے کسی مسلمان نے کوئی زیور کا معاملہ کیا جو قاعدہ فقہیہ پر طبق نہ تھا ہندو نے کہا کہ یہ تو تمہارے مذہب میں جائز نہیں پھر اس نے طریقہ بتلایا حضرت اگر آپ شریعت پر عمل کریں گے تو مخالفین خود آپ کو مدد دینے لگیں کیوں کر دیوں نہ کرو۔

یہ ہن علم نے سہارنپور میں نرمی دار ٹوپی خریدی پانچ روپے میں اور اودھ و کرنا چاہا تو
دکاندار نے کہا مولوی صاحب چاندی کی مقدار میں نوادھار چائز نہیں مولوی صاحب کو
جب یاد آیا اور فرمایا اچھا پھر کسی وقت دھام لا کر خرید لوں گا دوکاندار نے کہا کیا آپس اودھ کی
کوئی صورت چائز نہیں ہو سکتی انہوں نے کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں دوکاندار نے خود بتلایا کہ تم مجھے
دو پیسہ قرض لیکر ٹوپی کی قیمت اس وقت ادا کرو اور دوسرے وقت میرا قرض ویرنا تو بات یہ ہے کہ
اس نے گویا یہ نہ پڑھا تھا مگر اسکی عادت تھی کہ علماء سے دریافت کر کے عمل کیا کرتا تھا بعض لوگ عذر
کرتے ہیں کہ ہم پڑھ نہیں سکتے میں کہتا ہوں کہ پوچھنے میں کیا دقت ہے لوگوں کو وعظ کا نوشوق ہے کہ مزے
مزنے کی باتیں سن لیں اور مولویوں پر اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ علماء وعظ میں مسائل ضرور یہ بھی بیان
کر دیا کریں تو کیا ترجیح ہے یہ خیال میرے دل میں بھی پیدا ہوا تھا اور اسی خیال سے ایک دفعہ میں نے
سینے چاندی کے بہادر کے مسائل وعظ میں مفصل بیان بھی کئے تھے اور میں خوش ہوا تھا کہ آج
لوگوں کو یہ مسئلے خوب مل پڑ گئے مگر تھوڑی دیر میں دشمن جھگڑتے ہوئے میرے پاس آئے وجہ
غلطی کی یہ ہوئی کہ کئی مسئلے انہوں نے ایکم سے سنے تھے تو غلط ہو گیا تب میری سمجھ میں آیا کہ پہلے
علماء اس محفل سے مسائل فقہیہ وعظ میں بیان نہیں کرتے تھے البتہ ایک شکایت اب بھی باقی ہے
یعنی مسائل دریافت کر نیکی ضرورت تو ظاہر کرنا چاہیے اب تو فقط ہنسائے رولائی کی حکایات کا نام وعظ
ہے ویسے اگر اتفاقاً کوئی واقعہ ہنس کا ذکر میں آجائے تو دوسری بات ہے مگر قصداً ایسا کرنا تو گویا مضحکہ
جیسا ایک بزرگ سے کسی نے ذکر کیا کہ فلاں جگہ شہادت نامہ پڑھا گیا ہے فرمایا سادات نامہ پڑھتے تو
اچھا تھا کیونکہ خود بخود درج میں رونما آ جاوے تو دوسری بات ہے مگر روئے کا اہتمام کرنا اور نہ بنانا کہ
رونما تو خرماعاً تو نہ ہے شاہل غل کے نزدیک کوئی مفید بات ہے سو وعظ کی غرض ہنسنا نالوا نہیں
بلکہ اس کی غرض ترغیب و ترہیب ہے پس آپس نیکی کم کا شوق دلاویں اور غفلت دور کریں اسی
کی فرغ یہ کہ وعظ میں مسائل دریافت کر نیکی ضرورت بیان کرنا لازم ہے ایک غلطی عوام کی آپس
متعلق یہ ہے کہ بعض لوگ مسائل مسئلے دریافت نہیں کرتے کہ یہ کام تو ہم خود ہی کر لیں اگر پوچھنے
سے ناجائز ثابت ہوا اور پھر جان کر کیا تو پھر ہوگی اور ویسے تو معذروں گے سو یہ بالکل غلط ہے
جب اس کا خلاف خرخر ہوتا اختتام معلوم ہے تو یہ بھی ایک گونہ علم ہے مسئلے اہل علم ہی کے برابر

تہو غلبہ وغیرہ ان کے بار بار یاد کرنے سے طبعاً عمل کا تقاضا ہوتا ہے اسی طرح یہاں عنوان علم کے لفظ لب لیا گیا اس میں بھی اسی طرح اشارہ ہے طریق تحصیل علم کا صحیح طور پر استعمال کرنا اور لب ذریعہ ہے علم کا پس اس میں علم اور عمل دونوں کی تحصیل کا طریقہ بتلایا گیا اور اس دور میں تہمیر سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہر شخص ہر بات جاننے کی قابل نہیں بلکہ اسکے جاننے کیلئے عقل کی ضرورت ہے مگر کج خلق و جو عقل فہم نہ ہوئے کے ہر شخص کو علمی مضامین کے سمجھنے کا دعویٰ ہے اور ایسے ایسے سوالات علماء سے کرتے ہیں جن کا جواب بھی ہرگز ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا اور علماء بھی یہ غضب کرتے ہیں کہ ہر شخص کے سوال کا جواب دیتے ہیں مگر علماء کے اس علم ہی سے لوگ بد اخلاق ہو گئے مگر جو عالم محقق ہو گا وہ ایسا بھی نہ کرے گا چنانچہ مولانا حافظ محمد نعیم صاحب لکھنوی سے کسی نے دریافت کیا کہ فلاں حافظ صاحب نے دریافت کیا ہے کہ حضرت معاویہؓ حضرت علیؓ کے واقعہ میں تحقیق کیا ہے مولانا نے فرمایا کہ وہ حافظ ہی کیا ہے اگر تم میں جواب دیا کہ کچرا بچے میں فرمایا اور تم کیا کرتے ہو کہا کپڑے رنگنا ہوں مولانا نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں اپنے کام میں لگو علیؓ یا میں معاویہؓ جانیں نہ ان حضرت کے بارہ میں تم سے کچھ مواخذہ ہو گا اور نہ ان کو مقدمہ نہایت سپرد ہو گا اور اگر ہوا تو میں سفارش کر کے نہایت اجلاس سے اٹھاؤ میرے میں ایک شخص نے ایک مولوی صاحب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین شریفین کی نسبت سوال کیا مولوی صاحب نے دریافت کیا کہ تم کو نماز کے فرائض یاد ہیں جواب دیا کہ نہیں مولوی صاحب نے جواب دیا افسوس جس نماز کا نسبت اول سوال ہو گا اسکے تو فرائض بھی معلوم نہیں اور جس چیز کے متعلق نہ تم سے قبر میں سوال ہو گا نہ حشر میں اس کی فکر میں پڑ گئے واقعی لوگوں کو جسکی ضرورت ہے اسکی فکر نہیں اور جواب دینے والے علماء کی غلطی ہے کہ وہ لوگوں کی دشمنی کا خیال کرتے ہیں اور جواب دینے میں جھجھکتے ہیں مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ ایسی وسعت اخلاق میں لوگوں کی دشمنی ہے جو دل شکنی سے اشد ہے بعض اہل علم خیال کرتے ہیں کہ انکار میں سبکی ہوگی سبحان اللہ بس تو پھر جہلا کو کچھ فرمائش کیا کریں وہی بیا لایا کہ ورنہ سبکی ہوگی کہ یہ کیا مولوی ہے جس سے ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں کیا جیسا ایک جاہل نے کسی مولوی سے نکاح پڑھانے کیلئے کہا تھا انہوں نے واقعہ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ بدورت ہیں باہم قرابت محبت ہے مولوی صاحب نے کہا نکاح نہیں ہو سکتا اس نے خوشامد کی مگر مولوی صاحب کیسے مانتے اس نے ایک سو دن سے پڑھ دیا اور صبح کو اگر مولوی

صاحب سے کہا کہ وہ تم تو بڑے عالم شہور ہو تم سے ایک نکاح نہ ہو سکا دیکھو مومن نے
 فرم دیا تو جو لوگ سبکی سے ڈرتے ہیں وہ ایسے ایسے نکاح بھی پڑھا دیا کریں کیا بیہودہ خیال ہو
 سبکی کا یہ خیال اس کی تین دلیل ہے کہ آپ کے پاس کس سال نہیں ور نہ کسی کی مذمت اور
 سبکی کی پروا ہی نہ ہوتی کیونکہ اگر تو اس سے خوش چوتسے کہ سب لوگ جھگو جا رہے تھے نہ ہیں اور چاہتا
 ہے کہ میرا کمال مخفی رہے اور ہر اہل کمال کی ہی حالت ہو خدا اگر ظاہر کر دے تو دوسری بات ہے بڑی
 خریداری تو خدا کی ہے پس تمہارے خریدار وہ کافی ہیں کوئی اور ہو یا نہ ہو بادشاہ جس کا سودا خریدے
 اور ہمارا خریدے تو اسے کیا غم ہے بس علماء کو چاہیے کہ فضول سوال کا جواب ہرگز نہ دیا کریں چاہے
 کسی ہی سبکی ہو ایک شخص نے میرے پاس چند سوالات بھیجے جو محض فضول تھے اور اخیر میں دھمکے کیلئے
 حدیث من سل عن علم فکرم الحکم لجام من نار بھی لکھ دی میں نے کہدیا کہ تم کو جواب نہ ملیگا اور جب ایسا
 ہوا سو وقت تم میری مدد نہ کرنا فوس آج کل علماء پر تو الزام ہے بخلی کا اور لوگ خود خیال نہیں کرتے
 کہ ہم کیسے کیسے بیہودہ امور دریافت کرتے ہیں ایک انسپکٹر نے مجھے خط لکھا کہ کافر سے سود لینا کیوں
 حرام ہے میں نے لکھا کہ کافر عورت سے زنا کرنا کیوں حرام ہے پھر ان سے ملاقات چوتی تو انہوں نے
 اس سوال کا ذکر کیا اور میرے خشک جواب کی شکایت کی میں نے پوچھا کہ کیا آپ اپنے فرض منصبی میں
 ہر شخص سے ایک طرح کا برتاؤ کرتے ہیں کہ نہیں میں نے کہا بس ہمارے حکم میں بھی یہی ہے کہ ہر شخص
 سے جداگانہ معاملہ ہے جن سے خاص تعلق ہے ان سے اور جدا ہے اور اجنبیوں سے ضابطہ کا
 برتاؤ ہے مگر اب چونکہ آپ سے ملاقات ہو گئی ہے لہذا اب ایسا معاملہ نہ ہو گا لیکن اس ملاقات کا آپ
 پر بھی یہ اثر ہو گا کہ آپ بھی ایسا بیہودہ سوال نہ کریں گے غرض علماء کو اس کا اہتمام چاہیے کہ بیہودہ
 اور فضول امور کا جواب نہ دیا کریں اور چہلا کر کو بھی لازم ہے کہ ایسے فضول سوال نہ کیا کریں مثلاً
 قبر میں زندہ ہو کر دم گھٹنے کا اٹھال کیا جاتا ہے اس کا جواب عامی کو نہ دو بلکہ اس سے کہدو کہ جو کام
 کرنے کے ہیں ان کے متعلق سوال کر دینا مسئلہ عمل کے متعلق نہیں ہے بس خلاصہ قاعدہ کا یہ ہوا کہ بعض
 بات تو کہنے کی ہوتی ہے اسکے تو احکام دریافت کر لو اور بعض بات سمجھنے کی ہوتی ہے وہ اگر صاف ہو
 تو سمجھ لو اگر ذہنی ہو تو اس پر حلالی و فساد و کھوٹ و تفصیلی کاوش میں نہ پڑو کیونکہ اگر عالم اسے بیان بھی کرتے تو بھی
 عامی کی سمجھ میں نہیں آسکتی اور سمجھ کر کوئی نفع بھی نہ ہو گا مثلاً اگر کوئی یہ سمجھ جائے کہ بطن حرام پر کیوں کر طہیں گے

کو کیا چاہئے سے بچ جاوے گا چلنا آسان ہو جاوے گا ہرگز نہیں پہنچے گا نہ وہ نہ جو وہ جس پہنچے گا
 چلنے کا طریقہ معلوم ہو جاوے گا اور آسانی سے پہنچے گا نہ کہ پہنچے گا نہ ہی تو بہت سی باتیں بتا سکے
 مان رکھی ہیں مثلاً زمین کا گول ہونا اور تمام سمتوں سے آدھ ہونا یا فلسفہ میں بعض باتیں ایسی ہیں
 کہ عام لوگ ان کو تسلیم بھی نہیں کر سکتے اور فلسفہ کے نزدیک وہ مسلم میں مثلاً یہ کہ ایک چیز کی
 حرکت سے ساری زمین ہل جاتی ہے کوئی اسکا یقین کر سکتا ہے ہرگز نہیں مگر پھر بھی فلسفہ کے معتقدین کو
 تعلیم اس کو ماننا پڑتا ہے پھر کیا خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ہی عظمت نہیں کہ انکی باتیں تسلیم
 تسلیم کر لیں پس بہت سی باتیں غلط ہیں سمجھ سکتے اور میں بھی قرآن دلی سے اقرار کرتا ہوں کہ بعض باتیں
 میں بھی نہیں سمجھ سکتا مگر میرا ایمان سید پر ہے اور بعض باتیں سمجھ جاتے ہیں مگر بیان نہیں کرتے کیونکہ
 ان کا بیان کرنا ہمارے ذمہ نہیں ذریعہ غلام کی سمجھ میں نہیں آسکتی مثلاً پل صراط کا بال سے باریک
 ہونا اور نکو اور سے تیز ہونا ایک اعتراض ہے جس میں غشی طور پر ثابت کر سکتا ہوں وہ اس طرح کہ ہر شے
 کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور ایک صورت پل صراط ایک صورت ہوا کی حقیقت معلوم کرنا چاہیئے تو
 کشف سے معلوم ہوا کہ وہ شریعت کی صورت مثالیہ ہے اور شریعت اس کی حقیقت ہے اور یہ کشف
 اس لئے منقول ہے کہ شریعت کے خلاف نہیں ہے بلکہ ممکن ہے کہ اشارات بعضوں سے اس کی تائید
 پر استدلال بھی کیا جاسکے پس یہ صراط مستقیم یعنی شریعت قیامت میں بشکل پل صراط نجاوے گی اور شریعت
 ہر چیز کے انفرادی و تفریط کے درمیان ایک وسط چیز ہے اور وسط حقیقی وہ ہے جو تقسیم ہونے کے ورنہ
 وسط وسط نہ رہے گا اس میں خود طریقین اور وسط کے گا اور بال تقسیم ہے پس شریعت بال سے بھی
 باریک ہوتی اور چونکہ اس پر حلال و حرام ہے اس لئے نکو اور سے تیز بھی ہوتی پس یہی باریک اور تیز چیز
 بعد از پل صراط میں ظاہر ہوگی تو دیکھئے ہم نے عقلی طور پر حقیقت پل صراط کی تبتلائی غراب بتلائی ہم ایسی
 باتیں اگر آپ کو بتلا دیں تو ان کو سمجھیں گے کون چنانچہ اس جلسہ میں بھی بہت لوگ اس ضمن میں کہ نہیں سمجھ
 ہونے لگے بعض کہتے ہیں کہ میں بیان کر دیا جائے چاہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے اول تو اس سے لطف کیا بلکہ بعض
 کو غلط فہمی سے نہ رہتا ہے اور دوسرے یہ کہ ہل کمال کا تو یہ حکیمانہ مذاق ہوتا ہے کہ

معلومت نیست کہ از پر وہ مردان افتد از ورنہ دلیس زندان خبر نیست از نیست

خلاصہ یہ کہ علماء سے احکام پوچھو علی نہ پوچھو یعنی یہ مت پوچھو کہ یہ کیوں ہوا اور اگر ایسا ہی شوق ہے

تو باقاعدہ طالب علم بنو بیٹو بنا رہتے تھے ایک باقاعدہ ہفت روزہ سولات محل کا یہی قاعدہ ہے اور اگر طالب علم نہیں بنتے تو بھر غالب و درویش بند رہ جاتا مگر تسلیم و تقویٰ محض ہے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب علیہ الرحمۃ فرمایا کرتے تھے ہر طالب علم کے چوں و چرا کنند و ہر رویش کے چوں و چرا کنند ہر روز پچرا گاہ باید فرستاد۔

درویش کا مذہب یہ ہوتا ہے کہ بلا چوں و چرا تسلیم کرے اور ہر مسلمان درویش ہے کیونکہ خدا کے طالب کو درویش کہتے ہیں یہ کسی صحت کہنا کہ ہم درویش نہیں ہیں اگر درویش ہونا سمجھیں نہیں آتا تو اچھا طالب علاج تو ہونو طالب علاج کو یہ اجازت نہیں کہ نسخہ کے اجزاء کی تحقیق کرے اس کی تو یہ حالت ہوتی ہے۔

زندہ کنی عطائے تو درویشی فدائے تو جاں شدہ بتلائے تو ہر چہ کنی رضائے تو ہاں طالب علم کو چمکے فخر حاصل کرنا ہے اور اسکو دریافت کئے بغیر فخر حاصل نہ ہوگا اسلئے اسکو دریافت محل کا حق بھی ہے و نیز اسکو دریافت کرنیکی تیز و سلیقہ بھی ہے وہ بیہودہ و بیگنا رسواں کھی نہ کریگا اور اگر کوئی طالب علم بھی بیہودہ بات پوچھے تو اسکو بھی روک دیا جائے گا امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس الامین ایک شخص خاموش بیٹھا رہتا تھا تو آپ نے اس سے فرمایا تم کیوں نہیں بولتے کہا اب بولا کہ دل گا۔ ایک روز جمیل افطار کی حدیث کے سلسلہ میں بیان کیا گیا کہ جب آفتاب یقیناً غروب ہوا جائے پھر روزہ فوراً افطار کر لو وہ طالب علم بولا کہ اگر کسی دن آفتاب غروب نہ ہو تو کیا کریں امام صاحب نے فرمایا کہ بس تم خاموش ہی رہا کرو۔ ایک اور حکایت ہے کہ کوئی بھوپیا بیٹھی رہتی تھی اسکی ساس نے کہا کہ بات چیت کیا کرو بیو تو بولتی ہی چلی گئی ہے اس نے کہا میری اماں نے بولنے سے منع کر دیا تھا ساس نے کہا تیری ماں اتنی حق ہے تو بولا کہ کہنے لگی اچھا۔ ایک روز بولی کہ اماں اگر تمہارا بیٹا میرا دوسرے تو میرا بھائی کسی دوسرے سے کر دوں گی بچوں ہی بٹھائے رکھوں گی ساس نے کہا بیو تیری ماں نے ٹھیک کہا تھا تو خاموش ہی رہا کر۔ تو بعض آدمی بولنے کے قابل نہیں ہوتے کانپور میں ایک استغناء آیا مولوی محمد رشید صاحب کانپوری مرحوم کے پاس کہ گھوڑے کے جنازہ کی غارت پڑھنا کیسی ہے مولوی صاحب نے ظرافت کے پیراہ میں مختصر جواب لکھا کہ اگر کسی نے اس گھوڑے کو کلمہ پڑھنے سے سنا ہو تو جنازہ کی غارت پڑھنا چاہیے ورنہ نہیں جواب کیسا سدا رہا۔

کہ نماز جنازہ مسلمان کی ہوتی ہے اور جب تک کلمہ نہ پڑھے مسلمان نہیں ہوتا تو گو قضا متب سے ایسے جواب ہو سکتے ہیں۔ مگر اصل بات یہی ہے کہ جاہلوں کو فضول بات کا جواب ہی نہ دیا جاوے اور اس سے سب عوام رنجیدہ نہ ہوں کہ ہم کو جاہل اور ناقابل قرار دیا کیونکہ صحبت علما و بعض عوام جاہل نہیں رہتے خواص ہو جاتے ہیں گو اکثر شخص ان خواص نہ ہوں پس جاہل وہ ہے جو خدا کا راستہ نہ جانتا ہو اور جو واقف ہو وہ عالم ہے گو لکھنا پڑھنا ہوا البتہ ایسا شخص عالم لازم ہے عالم تعریف نہیں اسکو وعظ وغیرہ کی اجازت نہ ہوگی یا یوں کہو کہ عالم ہے معلوم نہیں جیسا کہ ہرگز نہ طیب نہیں ماسکتے علماء ہم نہیں کر سکتا بلکہ علاج طیب ہی کہتا ہے اسی طرح جو ناخواندہ صحبت علماء میں ضروریات دین سے واقف ہو گیا ہو وہ ہرگز نہ درست تو ہے چاہے دوسروں کو نفع نہ پہنچا سکے مگر اس کو جاہل نہیں کہہ سکتے کیونکہ علم لکھنے پڑھنے ہی پر موقوف نہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کثرت سے ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اسی شان کے متعلق فرماتے ہیں نحن امۃ الامیۃ لا نکتب ولا نحسب اس ارشاد میں آپ نے سب فلسفہ اٹھا دیا مگر باوجود اس کے کہ کتنے بڑے عالم تھے پس عالم ہونیکے لئے تو درسیات کا پڑھنا شرط نہیں لیکن معلوم ہونے کے لئے اسوقت شرائط شدید ہیں غرض الوالالباب کے نکتہ میں ان ہی علوم مقصود کی طرف اشارہ ہے اب میں ختم کرتا ہوں۔ خلاصہ وعظ یہ ہے کہ علم عقل کی ضرورت ہے اور علم کا طریق پڑھنا اور مسائل کا سنتا اور پوچھنا ہے اور عورتوں کی تعلیم کا طریقہ شاید ذکر نہیں کیا گیا وہ بھی بطور تمتہ کے بتلانا ہوں وہ یہ ہے کہ گھر میں رہ کر سائل پڑھیں اور جب کسی نہ سنہ کچھ پتہ کی ضرورت ہو تو محرم مردوں کی معرفت علماء سے دریافت کرادیں مگر کسی حال میں پردہ میں کوتاہی نہ کریں۔

والحمد للہ رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ

واصحیہ اجمعین

اشرف علی

(آغا زجاجی الاولیٰ ۱۳۵۵ھ)

معلوم ہوئی اسی طرح آج بھی بعض لوگ اس دوسرے بڑے کی طرح خدا تعالیٰ کی عطا دے کو اپنے
 اوپر ستم دیکھ کر اسکو خدا تعالیٰ کی رضا کی دلیل سمجھتے ہیں اور مغرور ہیں گناہ بھون کے ایک متکبر
 رئیس کی حکایت ہے کہ ایک شخص حضرت حاجی صاحب کمریدوں میں سے اللہ کا نام لینے والے
 صاف تھکے کپڑے پہنے ہوئے مگر غریب قوم کے انکے سامنے کونکے۔ اللہ کا نام لینے سے طبیعت
 میں لطافت آ ہی جاتی ہے ان رئیس صاحب نے کہا کہ یہ کون ہے جو ہماری برابری کرتا
 ہے پڑا صاف تھکا ہوا نکلتا ہے اور اٹھ کر غریب کے پانچ جوتے مار دے۔ اس نے یہ کہا کہ
 قیام میں کس نکلتے گی ان رئیس صاحب نے سفر این سے جو تہ سلتے رکھ دیا کہ تو میرے
 مادرے اس نے کہا کہ جدیہ ری کیا جمال۔ تو آپ کیا کہتے ہیں۔ اب بھی معلوم ہوا کہ ہم کو خدا کا
 حکم ہے کہ تم کو مارا کریں کیونکہ دیکھو ہم نے تو شریعت بلا کہے جوتے مار لئے اور تو اجازت
 پر نہیں مار سکتا۔ کہا اٹھ کاٹے اس تکبر یہ استدراج ہے اگر کہتیں دلیل ہوتیں تو سب سے
 زیادہ ولی فرعون ہوتا اور اگر مصائب علامت غضب ہوتیں تو انبیا سب سے زیادہ
 رنود بالشر منضوب ہوئے چاہئیں کیونکہ سب سے زیادہ مصائب انہی کو پیش آئی ہیں چنانچہ
 حدیث میں ہے ان اشد الناس بلا۔ الانبیاء ثم الاشرار فالاشل کما مثل کہ سب سے زیادہ بلا انبیا
 پڑتی ہے پھر اس پر جان کے بعد افضل ہو چنانچہ حضرت زکریا آ رہ۔ سے چہرے گئے نوح کی
 قوم سے نو سو سال تک ان کے تھمر مارے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا
 تکالیف پیش آئیں تو کیا انبیاء مقبول نہیں تھے۔ خوب سمجھ لو کہ نہ دنیا کا عیش علامت ہے
 قرب و مقبولیت کی اور نہ اس کی تکالیف دلیل ہیں مردودیت کی چنانچہ خود صریح نص اسکی
 ساتھ ناطق ہے۔ اذ اما ابتلاه ربہ فاکرمہ و لقمہ فیول ربی اگر من ط و اما اذ اما ابتلاه فقدر علیہ
 رزقہ فیقول ربی اما من ط کلا ترجمہ آدمی کا یہ حال ہے جب جانچے اسکو رب اس کا پھر اسکو عزت
 دے اور اس کو نعمت دے تو کہے میرے رب نے مجھے عزت دی اور حبیبت اسکو جانچے
 پھر تنبیج کرے اسپر روزی کی تو کہے میرے رب نے مجھے ذلیل کیا کوئی نہیں مطلب یہ
 ہے کہ ایسا نہیں ہے یا در کھو کہ مقبولیت و قرب کا مدار عیش پر اور مردودیت کا مدار تنگی پر
 نہیں جی عیش و عشرت استدراج ہوتا ہے اور کبھی بلا مصیبت رحمت ہوتی ہے چنانچہ یہ بھی

من
 خدا تعالیٰ کی
 عطا دے کو
 شکر دیکھ کر
 جتنا علم

۱۵۲

من
 دنیا کا عیش
 علامت مقبولیت
 کی اور تنگی
 علامت مردودیت
 کی ہے

خدا تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہماری کوتاہی پر چرکہ لگا دیں۔ اس طرح سے اس کا باران بھی رحمت ہے تاکہ کوتاہیوں سے باز آجائیں سرکشی کو چھوڑ دیں چنانچہ فرماتے ہیں لیس یقیم بعض الذی عملوا۔ اگر اس کے بعد بھی متنبہ نہ ہو اور متوجہ نہوں تو حقیقی غضب نازل ہوتا ہے چنانچہ ارشاد ہے وما ارسلنا فی قریۃ من بنی الاخذنا املہا بالباء ساء والنضراء لعلہم یضربون۔ ثم بدلنا مکان السیۃ الحسنۃ حتی یعرفوا ذالو قدس اباءنا الضراء والسرء فانذنا ہم بفتنۃ وہم لا یشعرون ترجمہ۔ اور ہمیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی بنی کہ نہ پکڑا ہو وہاں کے لوگوں کو سختی اور تکلیف میں شاید وہ لوگ گڑا میں پھیر بدل دی ہم نے برائی کی جگہ بھلائی یعنی تکلیف کی جگہ آرام پہنچا کہ وہ بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ پہونختی رہی ہمارے باپ داداؤں کو بھی تکلیف اور خوشی دینی زمانہ کا انقلاب ہے اس میں طاعت و معصیت کا کیا دخل پھر پکڑا ہم نے ان کو ناگہاں اور وہ خبر نہ رکھتے تھے مطلب یہ ہے کہ سختی اور تکلیف اس لئے بھیجتے ہیں تاکہ رجوع کریں جب رجوع نہیں کرتے تو بجائے اسکے کہ اور تکلیف بھیجتے ان کے لئے راحت کا سامان کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ سب معصیت گناہ کے سبب نہ تھی کیونکہ دیکھ لو ہم نے گناہ بھی کئے اور سب بھی کر رہے ہیں اور معصیت خود ڈل گئی اور ہمارے باپ داداؤں کے وقت میں بھی ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ کبھی تکلیف ہوتی تھیں اور کبھی راحت ہی زمانہ کی روش۔ ہم پر بھی گزرتی گئی دنیا کا یہی دور چلا آتا ہے اور کچھ بھی نہیں بس زمین سے بخیر ہوئی بارش ہوگی بخیر نہونی بارش بند ہوگئی اگر گناہ پر مدد نہ ہوتا تو اب بارش کیوں ہوگئی کیونکہ ہم تو اب بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں پس یہ جو علماء کہتے ہیں کہ گناہوں سے معصیت آتی ہے غلط ہے اگر گناہوں سے معصیت آتی تو ہمیں اب راحت کیونچونچتی۔ فانذنا ہم بفتنۃ یعنی جب راحت کے سامان دیکھ کر غافل ہو گئے تو ہم نے اچانک پکڑ لیا۔ یاد رکھو کہ معصیت بحیثیت متنبہ اور متوجہ کرنے کے نعمت ہے اور نعمت بحیثیت ڈر میں اور دھوکہ کھانے کا معصیت ہے اگر ایک دفعہ بارش ہوگئی تو نازم نہ کرو اور اس کا ہوا تو اسکو سب مت خیال کرو بلکہ رحمت سمجھو کہ ایک تھی گئی ہے سوا دھرتے سزا بھی رحمت ہے اور عطا کی تو یہ شان ہے کہ ناسیدی پر بھی عطا فرماتے ہیں تو امید پر کیوں نہ عطا کریں گے اور آیت میں

نہ
جس سے
بڑے گناہ

من بعد ما قنطرا جو واقع ہے بظاہر سیاق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قنوط (زنا امیدی) سبب
 سے بارش کے لئے جیسے ایک دوسری آیت میں آیا ہے من بعد ما جردا کہ وہاں ہجرت سبب
 ہے مغفرت کیلئے دونوں جگہ یکساں عزائم سے مستوحجہ لیجئے کہ یہاں ایسا نہیں ہے کہ قنوط
 بارش کا سبب ہو بلکہ حقیقت میں تو وہ موانع میں سے ایک مانع ہے۔ اجابت میں اسکو
 کوئی دخل نہیں یہ جوابات ہے کہ خدا تعالیٰ باوجود مانع ہونیکے پھر بھی نعمت کو نہیں روکتے
 صاحبو اسوقت بھی بہت سے فلوب میں تردد ہے کہ دیکھئے نماز مستفاد سے بارش ہوگی
 یا نہیں اور یہ پہلے آچکا ہے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک دل سے کہنا ایسا ہی ہے جیسے حاکم
 مجازی صرف الفاظ پر مطلع ہوتا ہے اور حاکم حقیقی ضمیر کو امید سے معمولہ کھو بیٹھے استاد
 ایک حکایت عالمگیر کے زمانہ کی بیان کرتے تھے کہ ایک راجہ کا انتقال ہو گیا تھا اس نے ایک لڑکا
 چھوڑا اور دس سال اور راجہ کا ایک بھائی جوان تھا لڑکوں کو یہ خیال ہوا کہ عالمگیر بھائی کو راجہ بنائیں
 مگر وزیر اعظم کی رائے بیٹھی ہی کہ راجہ بنائی تھی اسلئے اس بچہ کو عالمگیر کے رو بہ پیش کرنے کی
 رائے قائم کر کے شاید اسکو دیکھ کر عالمگیر رحم کھا کر اسی کیلئے گدی تجویز کر دیں اسکو اپنے ساتھ لے
 اور تمام راستہ سکھاتا ہوا یا کہ بادشاہ سلامت ظلال بات پوچھیں تو یوں کہنا اور اگر یہ دریافت
 کریں تو یوں جواب دیتا جب تلحہ کے دروازہ پر پہنچے لڑکے نے کہا کہ ان باتوں کے علاوہ
 اگر اندر کچھ پوچھا تو کیا کہو گھا۔ وزیر اس سوال سے دنگ رہ گیا اور کہا کہ صاحبزادے جس خدا
 نے یہ سوال کہے سکھایا ہے ان باتوں کے جواب بھی وہی خدا سکھادے گا۔ غرض عالمگیر
 کو اطلاع ہوئی وہ حوالی میں تھے لڑکے کو بوجہ خورہ دس سال چوسنے کے اندر بلایا اور اسوقت
 لنگی باندھے حوض کے کنارے پر غسل کیلئے کھڑے تھے لڑکے نے زمانہ میں جا کر عالمگیر کو
 سلام کیا بادشاہ نے مزاحاً اس لڑکے کے دونوں ہاتھ پکڑ کر حوض کے مقابل کر دیا اور
 کہا چھوڑ دوں لڑکا تہنہ مار کر مہنسا اور کہتے لگا کہ آپ جگہ ڈوبنے سے کیا ڈراتے ہیں
 میں کیسے ڈوب سکتا ہوں آپ کی تو وہ شان ہے کہ کسی کی اگر انگلی بھی پکڑ لیں تو وہ ڈوب
 نہیں سکتا اور میرے تو دونوں ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں ہیں میں کیسے ڈوب سکتا ہوں
 عالمگیر اس جواب سے بہت خوش ہوئے اور اسی کو راجہ بنا دیا اور پالتے ہوئے تک وزیر

من بعد ما جردا
 من بعد ما جردا
 من بعد ما جردا

من بعد ما جردا
 من بعد ما جردا
 من بعد ما جردا

۱۵۶

کو مرد و ست مقرر کر دیا۔ دیکھئے اس واقعہ میں تعلق اور وثوق و توکل ظاہر کر بیسے یہ اثر ہوا
 حالانکہ یہ شاعرانہ نکتہ تھا اور حق تعالیٰ کے یہاں تو حقائق ہیں اور حقیقت میں وہ کیا عالم گیر تھے حقیقی
 عالم گیر تو خدا تعالیٰ ہیں مگر اتنا معلوم ہوا کہ یہاں ہے کامیابی کا یعنی وثوق ظاہر کرنا پس تم بھی حسن ظن اور
 قوت رجاء کو اپنا نقد وقت رکھو پھر غرور دیکھو۔ بددستی خوب بدعلائم گئے ہیں خانہ کعبہ کا غلات پکڑ کر دعا
 کرتے ہیں کہ جگر بخشدے پھر کہتے ہیں ضرور بخشنگا کیوں نہیں بخشنگا جیسے کوئی اڑتا ہے یہ گمان نہ کرنا
 چاہئے کہ خدا تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں بلکہ خوش ہوتے ہیں حدیث میں ہے **وَاللّٰهُ يَجِيبُ الْمُبْتَغِيْنَ**
فِي الدُّعَا کہ اللہ میاں دعا میں لحاظ کر میاں لوں کو دوست رکھتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ خود چاہتے
 ہیں کہ ہم سے کوئی بے چا پھر روزانہ شب کیوقت شہنشاہ حقیقی آسان اول کی طرف متوجہ ہوتے ہیں
 اور فرماتے ہیں کہ کوئی ہے ایسا اور کوئی ہے ایسا جو ہم سے کچھ مانگے (کہذا فی جمع الفوائد باب وقت الدعاء)
عَنِ السَّيِّدِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ آسمان دنیا چھت ہے آپکے گھر کی شہنشاہ حقیقی گویا آپ کی گھر تشریف لاتے ہیں
 اسوقت یہ کیفیت ہوتی ہے شعر ارم و زشاہ شاہان جہان شدہ است مارا۔ جبریل با ملائک و ربان
 شدہ است مارا۔ کوئی کریم ایسا نہیں جو سائلوں کے گھر پر انکی حاجات کو دریافت کرنے آئے اگر
 ایک دن ایسا کرے بھی تو ہر روز نہیں کر سکتا اور وہ ایسے کریم ہیں کہ ہر روز تشریف لاتے ہیں
 اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انکا بھی یہاں ہے کہ کوئی سوال کرے اور لے (جی میں نے مجانا کہا
 جیسے تعلیم مافی نفسی والا اعلم مافی نفسک میں ہے ورنہ خدا تعالیٰ جی سے پاک ہیں) گھریلے کا بھی نظر
 ہوتا ہے۔ کریم کو ناراض کر کے نہیں لیا جاتا تو ان کی اپنی اطاعت سے راضی بھی رکھو اور ایک اور
 کریم دیکھئے کہ مستقر بھی نیک کام ہیں وہ سب ہمارے ہی کام ہیں ان کا نفع ہمارے لئے ہے وہ خدا تعالیٰ
 کے نفع کے کام نہیں مگر باایں ہمہ پھر ان کو طلب کرتے ہیں اور نہ کرنے سے ناراض ہوتے ہیں جیسے
 کوئی آقا باورچی سے ناراض ہو کر تولے کھا یا کیوں نہیں حالانکہ کھانا کام خود باورچی کا ہے اور
 اس کا نفع بھی اسی کو ہے یہ غایت کریم کی دلیل ہے مثلاً غار حقیقت میں ہمارا کام ہے اور اسکا
 نفع ہمارے ہی لئے ہے خدا تعالیٰ کو کوئی نفع نہیں مگر پھر بھی ہمارے نہ کرنے پر ناراض ہوتے ہیں
 اور کہتے ہیں کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی یہ غایت کریم ہے اور اسکو حق اللہ یعنی خدا تعالیٰ کا کام
 کہنا جائز ہے ہمارے اعمال نہ کرے نہ خدا تعالیٰ کا ناراض ہونا خود دلیل رحمت کی ہے مجھے کہیں میں

ن
 بددستی
 دیکھو

ن
 کریم
 کو ناراض
 کر کے
 نہیں
 لیا
 جاتا

گئی اچھا نہیں معلوم ہوتا تھا حالانکہ اسکے کھانے میں میسرسی نفع تھا مگر پھر بھی میرے والد صاحب
 اس میں روٹی چور چور کر زبردستی مجھے کھلاتے یہی معاملہ اللہ میاں کا ہے کہ نماز مثلاً انکا کام نہیں
 ہمارا کام ہے ہمارا ہی نفع ہو مگر پھر بھی حکم کرتے ہیں کہ کرو گویا زبردستی ہم کو نفع پہونچانا چاہتے ہیں
 حالانکہ انکی کوئی غرض متعلق نہیں۔ زبردستی کھلانے پر مجھے ایک حکایت یاد آئی وہ یہ کہ مراد آباد
 میں ایک صدقا علی میری دعوت کرنا چاہتے تھے میں نے کسی عذر سے انکا کیا تو انہوں نے میرے
 سامنے تفسیر کبیر دکھادی اور کہا کہ اس مقام پر مجھے کچھ پوچھنا ہے میں نے دیکھا تو اس جگہ دعوت
 کے مسائل تھے میں نے کہا کہ آپ مجھے حجت قائم کر کے دعوت کرتے ہیں یہ کیا تہذیب ہے
 کہنے لگے کہ مجھے یہاں شبہ تھا اس لئے یہ موقع کھولا ہے ایک بزرگ مولوی روشن خاں صاحب
 وہاں موجود تھے میں نے اس امر کی ان سے شکایت کی مجھے کہنے لگے کہ خدا کا شکر کہ وہ لوگ
 تفسیر دکھلا دکھلا کر اور حجت قائم کر کے دعوت کھلاتے ہیں میری کوئی دعوت کرے تو
 جلدی سے منظور کر لوں یہ حکایت بطور لطیفہ کے بیان کی خدا تعالیٰ کی کیسی رحمت ہے کہ اگر
 کوئی نہ لے تب بھی دیتے ہیں جیسے دو اپنے میں مریض ہی کا نفع ہے اگر نہ ہے اور ہلاک
 ہو تو طبیب کا کچھ نہیں بگولتا مگر کوئی طبیب اگر ایسا شفیق ہو کہ اس کے دو انہ پنے پر ناراض
 ہوا اور کہے کہ تم نے دو کیوں نہیں پی تو یہ غایت درجہ اس کا کرم ہے۔ یہی حال حق تعالیٰ کا ہے
 کرم اعمال کرنا انہیں چاہتے اور اپنے ہی حق میں کاٹنے بونے ہیں مگر وہ زبردستی کرنا چاہتے
 ہیں اور اُدھر سے روزانہ طلب ہے کہ بندے ہم سے مانگیں حدیث میں ہے لم یسلل اللہ غضب
 علیہ کہ جو اللہ میاں سے سوال نہ کرے تو اللہ میاں اس پر غصہ کرنے میں مگر اب لوگوں نے یہ وسیعہ
 سیکھ لیا ہے کہ اسکا باذن تو جو ہا ہے مگر نہ اعمال درست کہتے ہیں نہ سوز و غم زمین چھوٹتے ہیں
 نہ پانی زمین دبا لینے کا کچھ خیال کرتے ہیں نہ لڑکیوں کا حق دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ سب باتوں کو چھوڑ
 کر میں ایک بات اختیار کر رکھی ہے کہ سیر سیر بھرا نوح جمع کیا اور روٹی پکائی اور بانٹ دی اور لینے والے
 کون آدمی کے تو ہم تمام صاحب مالک اور باقی کے اپنے خزانوں وغیرہ مساکین کے نام کا کچھ بھی نہیں بٹل
 شہود ہندو جاننے شیریں اپنے اپنوں کو دے جنہاں میں ایک شخص کے یہاں گیا رہو گی دس آدمی کی
 دعوت کی اور میں بلائے گئے کون ڈی تحصیل ذرا مناسب تحصیل اور غیرہ وغیرہ جب وہ کھانا کھا کر کھلے تو

تو ایک عرضی پر نہیں کرتے بلکہ عرضی پر عرضی دیتے ہیں کبھی نکلتے نہیں۔ حدیث میں ہوا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان التہم تہمیت بالعلم قالوا وما الجملة قال ان تقول دعوت فلم تجب لی او کما قال بنی النضر یہاں دعا کو قبول فرماتے ہیں جب تک جلدی نہ کرے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جلدی کی حقیقت کیا ہے حضور نے فرمایا کہ جلدی یہ ہے کہ دعا کی مقبولیت میں دیر ہوئی تو اس فتنہ میں کہہ کر دعا کو قبول ہوتی نہیں اس لئے اس قصہ کو جیسے ہی دو دعا کرنا چھوڑ دی اس لئے معام ہو کر شرط عادی عطا کی یہ جلدی نہ بجائیے بلکہ جیسے اس لئے پانچوں غاروں کو بعد بھی اسی عجز و زاری کی ساتھ مانگتے ہیں تنگ نہ ہوں اور آپ ہرگز کو کوشش کی موافق درست کہیں۔ استعمال پر ایک قصہ یاد آیا ایک شخص کو جو میرے ملاقاتی تھے ایک بعد ادی بزرگ و فزانی رزق کا مل بنایا اور کہا کہ اسکو بیک پر ہی حسین آؤ گی در کچھ یو آؤ گی و کچھ تھے کہ میں غلن پر آؤ گی اور اسکے ایک مختصر عجب وہ نہ آئی اٹھ کر ٹھہرے میں چل گیا میں نے فرما دیا کہ وہ اسی دوسری شائی کہ تم نے وظیفہ کے وقت نیکی اختیار نہیں کی تھی۔ ہماری حالت بھی ایسی ہی ہے کہ یہاں تو تضرع و زاری کرتے ہیں اور وہاں جا کر معافی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہر کس اس قسم کو قصوں پر تو ہنسی آتی ہے مگر اپنے حالات پر ہنسی نہیں آتی مثلاً بھی جا کر کہیں گے کہ جیسے گئے تھے ویسی آئے صاحبو اس کا عقلی یا نقلی ثبوت کیا ہے کہ نماز استقامت و فوراً وقت بارش ہو جاتی ہے۔ صاحب کلکٹری کوئی نہیں کہتا کہ ہم نے چارہ عرضیاں دیں کچھ جواب اب تک نہیں ملا آپ دیکھ یا نہیں۔ بس برابر غاروں کے بعد دعا کرتے ہو یہ معاملہ اس میں ہے کہ ختم ہو جائے کیونکہ خدا تعالیٰ کا تعلق تو ساری عمر کا ہے چاہے ان کی طرف سے کچھ ظاہر نہ ہو تم اپنا انکسائیت چھوڑنا خیر میں بھی مصلحتیں ہوتی ہیں رہا یہ سوال کہ پھر وہ مصلحتیں کیا ہیں تو آپ کوئی پارہینہ لگاؤ مجھ نہیں کہ آپ کو وہ مصلحتیں بتلائی جائیں یا آپ نے دین کی ایسی بارش ہوتی چاہیے چونکہ یہ اکثر وقتا ہوا کہ وہ مانگ کر ٹھیک ہو کر مرنے لگے اس کی بھی شنوائی نہیں تو جیسے بھی دو اس لئے میں فرماں عظیم پر تنبیہ کر دیا یا دیکھ سو وقت زیادہ اللہ ہوتا ہے حق تعالیٰ کے غصہ کا کیونکہ پہنچے لو یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری دعا ہی ہے اب اس طرف کی کوتاہی کا خیال ہو جائے مگر یہ حال بہت اندیشہ ناک ہے کیونکہ خدا تعالیٰ پر یہ اترام جو عبادت کو قطعاً خلاف ہے اس لئے ضرور ہے کہ برابر مانگتے رہو۔ وہ اگر چاہیں بالسنی العزنی قبول کریں یا نہ قبول کریں تم اپنا منہ ہی کا پورا کرتے رہو کیونکہ بندہ کیلئے مناسب یہی ہے کہ ہمیشہ عجز و انکسائیت رکھتا رہے اب دعا کرنا چاہیے پس دعا ہونی نا و محج منتشر ہو گیا فقط۔ (۵۱۳)

شرط عادی
عطا کی جاتی
ہے کہ ایک عجز
کی ایک عجز
مالت کا
بیان

۱۶۰

(پرستش محل)

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

رَسُولَهُ الْبَخْلَاءُ

الْبَلِّغُ

کا

و غلط مسمی بہ

۱۶۱

شَعْبَانُ فِي شَعْبَانُ

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ
محمد عبدالمنان

مکتبہ تھانوی، دفتر "الالباقہ"

متصل مسافر خانہ بس در روڈ کراچی

مواظظ اشرفیہ ۱۲ حصے مجلد اعلیٰ در چھ جلد دولتِ عبیدت ۹ حصے کامل مجتہد اعلیٰ
= ۶۰۰ علاوہ ڈاک خرچہ در چار جلد ۳۵۰ علاوہ ڈاک خرچہ

الالباقہ، مکتبہ تھانوی، کراچی

ایک نہایت کاملاً مدون و راسخ بیان ہوا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ طالب تمام مومنین ہیں اسلئے وہ دستور العمل تمام مومنین کیلئے ہوگا کیونکہ ایمان کے حقوق میں سے یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ اللہ کی طلب میں لگا رہے اسلئے سب ہی مومنین طالب ہیں۔ سو جو حکم یہاں سے مستنبط ہوتا ہے وہ باعتبار حکمت کے ایک دستور العمل ہے مومنین طالبین کا سو حاصل حدیث کا دو مضمون ہیں ایک تو لفظوں کا مدلول ہے دوسرا معنی میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔ میں دونوں کو مختصر عرض کرونگا ظاہری لفظوں کا مطلب تو یہ ہے کہ جب آدمی شعبان ہو جایا کرے تو روزہ مت رکھا کر ویہ تو الفاظ سے ابھی طرح سمجھ میں آتا ہے اور ترجمہ کا یہ حکم تو متعلق شعبان کے ہے مطلب یہ ہے کہ نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنا مناسب نہیں اور اس لائن میں قہار کا اتفاق ہے کہ یہ بھی تحریر نہیں ہے بلکہ ارشاد ہی ہے یعنی حضور صلی علیہ وسلم شوریہ دیتے ہیں کہ نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنا مناسب نہیں اور ساتھ ہی ساتھ غور سے دیکھا جاوے تو اس میں نصف شعبان کے روزہ کے جواز کی طرف اشارہ ہے کیونکہ یوں فرما رہے ہیں کہ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا مطلب یہ ہوا کہ جب نصف شعبان ہو چکے تو روزہ مت رکھو اور نصف شعبان ہو چکنے کا تحقق یوم وسطہ کے گذرنے سے ہوتا ہے نہ کہ اس سے پہلے تو آگے کو روزہ رکھنے سے نہیں ہونی اور اس سے پہلے کی پہلی اور نصف سے پہلے میں خود یوم نصف شعبان بھی داخل ہے تو اس میں اشارہ ہو گیا عم ابی عن صوم یوم النصف کی طرف۔ رہا یہ کہ جب اس سے بھی نہیں ہے تو وہ جائز ہے یا مستحب سو جواز اور استحباب فی نفسہ دونوں محتمل ہو سکتے ہیں اس کیلئے دوسری دلیل کی ضرورت ہے سو دوسرے دلائل سے معلوم ہوا کہ نصف شعبان کا روزہ مستحب ہو تو اب شعبان میں میں جزویں ایک خاص یوم نصف شعبان دوسرا اسکے قبل تیسرا اس کے بعد تینوں کا مکمل جواز نصف سے قبل کا روزہ تو جائز ہے یعنی بلا استحباب خاص اور بلا کرہت جیسے اور ایام کے روزے ہیں ویسے ہی قبل نصف شعبان کے روزے میں ان میں تخصیص کوئی نہیں ہاں روزہ رکھنے کو ثواب ملے گا اور نفس روزہ کی فضیلت حاصل ہوگی کیونکہ سوائے ایام منہیہ کے سب دنوں میں روزہ رکھنا جائز ہے۔ دوسرا جزو خاص نصف شعبان جسکو پندرہ تاریخ کہتے ہیں اس کا روزہ

۱۹۳

ن
شعبان میں
بہتر ہے

شعبان میں
پندرہویں
دستکی غنیمت
ہے۔
نست
فرحت میں
چاند سے
حساب رخنہ
کا ماز۔

۱۶۴

منتخب تہذیب العرف اس میں روزہ کی نہی ہے گوارش دی ہے۔ حدیث میں نصف شعبان کے روزہ کی فضیلت کے ساتھ پندرہویں رات کی بھی فضیلت آئی ہے اور پندرہویں رات سے مراد وہ رات ہے جو چودہ تاریخ گذر کر رات آتی ہے اور وہ اسکے پندرہویں ہونے کی یہ ہے کہ شریعت میں رات کی مقدم سمجھا گیا چون پر اسلئے جب رویت ہلال شعبان ہو جاوے تو وہ رات شعبان ہی میں شمار ہوگی اس واسطے جو رات ۱۵ تاریخ کے ختم ہونے پر ہوگی وہ پندرہویں رات ہوگی راز اس کا یہ ہے کہ شریعت میں حساب مقرر ہے چاند سے اسلئے رات تاریخ کا جزو سابق چاہے یہ بات کہ حساب چاند سے کیوں کیا گیا سوچ و کسوٹ سے نہیں رکھا گیا جیسا کہ اور لوگوں نے سوچ سے حساب رکھا ہے تو راز اس کا یہ ہے کہ چاند سے حساب رکھنے میں سہولت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریعت سہل لیکر بھیجے گئے ہیں یہ تو ایک ظاہری حکمت ہے باقی اس شریعت میں جو برکات و اسرار ہیں وہ غامض بھی ایسے ہیں جو افلاطون کی بھی سمجھ میں نہیں آسکتے اور ظاہری آثار سہل بھی ایسے ہیں کہ اتنی سہولت کسی اور طریق میں نہیں ہو سکتی دونوں پہلو پر نظر کر کے یہ شعر یاد آتا ہے۔

سار عالم نشن دل و جان نازہ میدارد
بزرگ اصحاب صورت را بہار باب معنی را
چلیے بچے حسین کمان میں ظاہری آب و تاب اور دلکشی بھی ہوتی ہے گو سرسری نظر سے دیکھا جائے اور اگر تدقیق کیا جائے تو باطن بھی عجب اچھے معام ہوتے ہیں شریعت کی ایسی ہی مثال ہے کہ ظاہری حسن بھی ہے اور باطنی حسن بھی اور بعض وہ حسین ہیں کہ ظاہری آب و تاب تو ان میں ہو مگر تدقیق کی جائے تو ان میں حسن باطنی نہیں پوتا چنگی نہیں ہوتی ایک وہ ہیں کہ جوں جوں ان میں تدقیق کی نظر کیا جائے دقائق حسن کے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں ظاہر بھی دلہا ہے اور باطن بھی ایسا خزانہ ہے کہ حد و حساب ہی نہیں شریعت عزا کے سارے احکام ایسے ہی ہیں چنانچہ میں جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ بھی ایسا ہی ہے کہ مولانا محمد یعقوب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ شریعت میں جو چاند سے حساب رکھا ہے اس میں یہ بھی راز ہے کہ اگر تمام لوگوں پر کبھی سہو مسلط ہو جائے یعنی کسی کو بھی تاریخ یاد نہ رہے تو آفتاب سے کوئی ذریعہ تاریخ معلوم کر لیا نہیں ہو سکتا اس سے عام شعور شل چل جائے اور چاند ایسی چیز ہے کہ اول تو

اس کی کمی اور زیادتی کو دیکھ کر روزانہ تاریخ کا بھی اندازہ ممکن ہو اور اگر پریشانی بھی ہوگی تو ختم
 ماہ تک ہوگی چاند ہو جائے پر پھر حساب جاری ہو سکتا ہے بخلاف سورج کے کہ اس میں یہ صورت
 نہیں ہو سکتی پس چاند کا حساب سہل ہے ماحی تک حساب لگا سکتا ہے جو اس امت کے
 مناسب ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بخن امته امیۃ لا تکتب ولا تحسب
 جو اہل دوسروں کے نزدیک عیب ہے وہ اس امت کیلئے ہنر شمار کیا گیا ہے وہاں گھر لیا
 جنتیوں آلات رسد کی ضرورت سے یہاں ان بکھیروں کی حاجت نہیں یہاں افلاطون
 اور دیہاتی سب برابر ہیں یعنی سب آسانی سے حساب کر سکتے ہیں کوئی وقت ہی نہیں
 ایک اور دقیق حکمت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خدائی احکام ہیں وہ یہ کہ
 اس میں تمام عالم کی رعایت ہے اور جس قانون میں رعایت تمام عالم کی ہو وہی خدائی
 قانون ہو سکتا ہے بشریعت ہی ایسا قانون ہے جس میں تمام عالم کی رعایت ہے مثلاً
 روزہ ہی ہے اگر اس کا حساب سورج سے ہوتا مثلاً مئی یا جون میں سے کوئی مہینہ اسکلئے
 معین ہوتا تو جس موقع پر مئی جون میں گرمی ہوتی ہے اس جگہ روزے ہمیشہ گرمی میں رہا
 کرتے اور جہاں سردی ہوتی ہے وہاں سردی ہی میں ہمیشہ رہتے پس کسی جگہ کے باشندوں
 پر تو روزے ہمیشہ گرمی میں ہوتے اور کسی جگہ کے لوگوں کے لئے سردی ہی میں رہتے
 تمام عالم کے لئے سہولت تو اس میں ہے کہ جہاں اب گرمی میں تھے کبھی آئندہ ان کیلئے
 سردی میں ہو جائیں اور جس جگہ اب سردی میں تھے وہاں آئندہ گرمی میں ہو جائیں تاکہ
 ہر موسم کی حالت پیش نظر رہے اور یہ چاند کے حساب میں ہو سکتا ہے سورج کے حساب
 میں یہ صورت ممکن نہیں تمام عالم کے لئے سہولت ہونا یہ برکت باطنی ہے باقی تمام امرا کا
 احاطہ کرنا کہ سکتا ہے غرض پندرہویں شب وہ جو کسی صبح کو پندرہ تاریخ ہوا اس رات کو قیام
 کر وادوں کو روزہ رکھو حدیث میں اسکو تصریح بیان کیا گیا ہے اب یہی بات کہ اس شب میں
 کوئی عبادت کرنا چاہو تو اسکی بابت حدیث میں کوئی عبادت خاص منقول نہیں مگر نوافل ہی پڑھے
 یا قرآن شریف ہی کی تلاوت کرے وغیرہ وغیرہ جس عبادت میں سہولت معلوم ہو اسکو اختیار کرے باقی
 بزرگوں کی جو کوئی خاص عبادت منقول ہو مثلاً بعض کا اپنے مریدین کو نوافل میں جن کر کے بتلانا اور

ف
 چاند کا حساب
 سہل ہے
 ف
 قرینت ہی
 ایسا قانون ہے
 جس میں تمام
 عالم کی رعایت
 ہے
 ۱۶۵
 ف
 روزہ کا حساب
 چاند کے لئے
 میں تمام عالم
 کے لئے سہولت
 ف
 پندرہویں شب
 شبان میں کسی
 عبادت خاص
 منقول نہیں
 اور اگر کسی
 کو بتلانا

انہوں نے بعض کے اعتبار سے سہولت کا لحاظ رکھا ہے اور ان مریدین کے مناسب وہی عبادت ہوگی کیونکہ بعض اوقات اگر معین کر کے نہ بتلایا جاوے تو کام بہ سہولت نہیں ہو سکتا اس لئے بزرگوں نے ایک مناسب حال طریقہ تجویز کر کے بتلادیا تعلیم تو اس بنا پر ہوئی تھی مگر مریدوں کا جاہل زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ عالم اول تو بہ نسبت جہلاء کے ہیں ہی بہت کم دوسرے وہ مریدی بہت کم ہوتے ہیں گویا ہونے لگے ہیں اس سے یہ نہ سمجھا جاوے کہ مولوی درویشی کے خلاف ہیں مولوی درویشی کے خلاف نہیں ہیں مگر وہ کسی کو درویش کم سمجھتے ہیں اسلئے مریدی کم ہوتے ہیں غرض جہلاء نے یہ سمجھ لیا کہ اس رات میں یہی عبادت متعین ہے دوسری نہیں سو یہ غلطی جو قرآن وحدیث سے ثابت ہو وہ بدعت یا زندقہ سم باقی بزرگوں کی طرف ہیں حسن ظن ہے کہ انہوں نے قرآن وحدیث کے خلاف نہیں بتلایا بلکہ انہوں نے کسی خاص شخص کی مناسبت کے لحاظ سے اس کے لئے خاص طور پر اس طریق کو مناسب سمجھ کر بتلادیا ہو گا خوب سمجھ لو کہ اس رات میں کوئی عبادت خاص منقول نہیں خواہ وعظ سنو خواہ نوافل پڑھو خواہ تلاوت کرو اختیار کرو اور یہ جوار شاد فرمایا کہ صوموا انہا اہل توبہ امر بھی احتجاجی ہے یعنی روزہ بند ہوں کا مستحب ہے فرض واجب نہیں غرض تو میرا لیلہا سے اس رات کی فضیلت معلوم ہو گئی اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ میاں اس رات میں آسمان و نیابہ نزول فرماتے ہیں جس قسم کا نزول ان کی شان کے موافق ہو یا راجعاً نزول مراد نہیں اور فرماتے ہیں اہل من وایعنا یحبہ لہ صل من استغفرنا غفر لہ صبح تک یہی کیفیت رہتی ہے اب ایک اور دعا کی طرف متوجہ کرنا ہوں جس کا ایک مقدمہ تو یہ ہے کہ اس رات میں فضیلت ہے ایک دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ جس میں فضیلت ہوگی اس میں معصیت بہ نسبت دوسرے اوقات کے بہت بری ہوگی جیسے مکان کا حکم ہے اسی طرح زمان کا حکم ہے مثلاً ایک تو گناہ معمولی جگہ پر کرنا اور ایک مسجد میں کرنا مسجد میں گناہ کرنا زیادہ برا ہے اسی طرح ایک تو گناہ کرنا دوسرے اوقات میں اور ایک متبرک اوقات مثلاً رمضان شریف میں گناہ کرنا یہ بہ نسبت دیگر ایام کے بہت برے ہے اور یہ رات بھی متبرک ہے تو اس میں بھی گناہ اور اوقات سے اشد ہوگا اور جو گناہ اس رات میں کئے جاتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں ایک وہ جو کہ بزرگ عبادت نہیں ہیں اس کا ہر مونا تو بالکل ظاہر ہے جیسے اس رات میں آتش بازی

۱۶۶

من
باری تعالیٰ کا
شعل شمعان
کی ہند میں
رات میں ہند
دنیا کی طرف
من
جو تہی ہو
فی فضیلت
ہمیں سمجھ
نیا دین ہو
من
کوئی شمع
باری تعالیٰ
کی ہند میں

یہ کیا ضرورت ہے کہ جس نوٹ کا کام مجتہدین کرتے تھے وہ آپ سے بھی بن سکے۔ شعر
کار با کاں را قیاس از خود بگیر
گرچہ ماند در نوشتن شیر و شیر
جلد عالم زیر سبب گمراہ شد
کم کے ز ابدال حق آگاہ شد
ہمسری با انبیاء برداشتند
اولیاء را ہمچہ خود پسنداشتند
ما جعوا اجمالا اتنا جھ لو کہ بزرگوں کے اقوال کی تقلید کرنا چاہتے ان کے افعال کی نہیں
کرنا چاہیے باقی مولانا کے کلام میں جو یہ شعر ہے
خلق را تقلید شان برادران
کہ دو صد لغت بریں تقلید ہا و

ن
قلی کی تقلید
کرنا چاہیے
فصل کی نہیں

جس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ تقلید بالکل جونی نہیں چاہیے نہ قول میں نہ فعل میں چنانچہ
بعض غیر مقلدین اسکو استدلال میں پیش کیا کرتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ مولانا تقلید
قوی پر لغت نہیں کرتے بلکہ تقلید فعلی ہی پر کرتے ہیں چنانچہ اس قصہ میں تقلید فعلی ہی کا ذکر
ہے اس کے بعد یہ شعر لائے ہیں تو لغت بھی اسی پر ہے۔ اور کسی کا تو کیا ذکر ہے جب حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی بھی تقلید علی الاطلاق نہیں ہے الا بعد تحقیق عدم الاختصاص تو
اوروں کے فعل میں تو کہاں گنجائش ہوگی کیونکہ ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل آپ کی
ذات مبارک کے ساتھ خصوصیت رکھتا ہو، اسکی مثال ایسی ہے کہ ایک طبیب نے کھیا کھا رہا ہو
اور ایک جاہل شخص اسکو دیکھ کر سنکھیا کھانے لگے اگر کوئی اس سے کہے کہ تو سنکھیا کیوں کھانا
ہے وہ اس پر یہ جواب دے کہ فلاں طبیب کو میں نے سنکھیا کھاتے ہوئے دیکھا ہے اس نے
میں بھی کھانا ہوں تو اسکو یوں کہا جائیگا کہ جھکو اسکے فعل کی تقلید ہرگز درست نہیں کیونکہ طبیب
سنکھیا کھا گیا تو اسکو ضرور نکر جائیگا کیونکہ وہ اسکے کھانے کی تدبیر سے واقف ہے اور جاہل کھا کر
بتا ہو گا یہ مثال ہے تقلید فعلی کی۔ اب یہ کہنا غلط ہے کہ ہم تو بزرگوں کے فعل کی تقلید کرتے
ہیں کہ انہوں نے بھی احکام کی عمل اور حکمتیں بیان کی ہیں اسی طرح ہم بھی بیان کرنے ہیں۔ یہ تو
اگالی جواب ہے اور تفصیلی جواب یہ ہے کہ انہوں نے بضرورت تحدید علم سکوت عنہ کے حکم منطوق
کی تعلیل کی ہے نہ کہ بلا ضرورت مصالح تراش کر ان کو احکام کی بناء قرار دیا ہے۔ پھر جو لوگ احکام
کی عمل اور حکمتوں کے ورپے رہتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں ایک تو وہ ہیں جو علماء و علل و حکمتیں

۱۶۸

ن
عمل تلاش
کئے و لے
دو قسم کے
ذکر

دریافت کرتے ہیں دوسرے وہ ہیں کہ خود غل اور حکم بیان کرتے ہیں ان کی حالت ان سے
 بھی زیادہ خطرناک ہے مجھے ایک لطیفہ یاد آیا وہ یہ کہ ایک صاحب نے سُود کی حرمت کی علت
 بیان کی تھی کہ یہ اہل میں سوراہ ہے اور سُود کہتے ہیں برائی کو چونکہ اس میں برائی ہے اسلئے حرام
 کیا گیا۔ آجکل ایسی غل بیان کی جاتی ہیں جس پر مبنی آتی ہے ان صاحب سے پوچھئے کہ اس کا
 یہ نام ہی کیوں رکھا گیا۔ اگر احکام تاج نام کے ہیں تو کوئی شراب کا نام شراب لکھا صحیح رکھ دے
 تو کیا وہ حلال ہو جائیگی۔ اور تعجب یہ ہے کہ ایسی باتوں کی کتابیں حج ہوسنے لگیں اور اول
 تو زیادہ لوگوں کی یہی حالت ہے کہ خود غل و حکم بیان کرتے ہیں اور جان میں محتاط ہیں وہ
 خیر پوچھ ہی لیتے ہیں اب رہا یہ اعتراض کہ فقہار نے ایسا کیوں کیا تو اس کا جواب یہ ہے
 کہ ان کو ضرورت پیش آتی تھی جیسا اوپر مذکور ہوا چنانچہ اسی حدیث میں جو حکم لاتصو مواسے
 اس کی علت فقہار نے تلاش کر کے بھی نہ کر سکے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 نے جو نصف اخیر شعبان میں روزہ سے نہیں فرمائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت روزہ
 رکھنے سے کہیں ضعف نہ ہو جائے پھر اس سے رمضان کے روزہ میں غل واقع ہو جائے
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شعبان کے بعد روزہ سے نہی فرمادی اب اس علت کے
 معلوم ہو جائے سے اس کا درجہ بھی متعین ہو گیا وہ یہ کہ فی نفسہ روزہ حرام نہیں ایک
 عارض کی وجہ سے ممانعت ہو اگر وہ عارض نہ پایا جاوے تو روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہ ہو گا
 مثلاً کسی کو ضعف نہ ہوتا ہو اور وہ عادی ہو یا ایک میں روزہ رکھنے کا اور روزہ رکھنے سے کوئی اثر
 معتد بہ رمضان میں واقع نہ ہو تو اس کو رکھنا جائز ہو گا چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ رمضان شریف سے
 دو تین روز قبل روزہ دیکھ کر جو عادت ہو حاصل یہ کہ ایک تو مجتہدین کی ضرورت تھی وجہ
 معین کرنے کی اسلئے غل بیان کی ہیں اور ایک ضرورت حکم کے تعدیہ کرنے کی پیش آتی تھی
 تعدیہ کی وجہ یہ ہوتی کہ قرآن و حدیث میں کلمات بیان ہوئے ہیں اور بہت سے جزئیات
 کی تصریح نہیں ہے اب ان جزئیات کا حکم کس طرح معلوم ہو اسلئے فقہار نے احکام کی غل
 بیان کیں کہ جس جگہ وہ غل پاتی جائیں گی حکم بھی پایا جاوے گا اس طریقہ سے جزئیات کا حکم نکل
 آئے گا اور اس سے بھی معلوم ہو گا کہ اجتہاد کی اجازت قرآن و حدیث سے ثابت ہے کیونکہ

نہ

نہ

۱۶۹

نہ

اگر اجتہاد کی اجازت نہ ہوتی تو قرآن و حدیث میں کلیات مذکور نہ ہوتے بلکہ جزئیات مذکور ہوتے پس کلیات کا مذکور ہونا اور جزئیات کا زیادہ مذکور ہونا اجازت اجتہاد کی دلیل ہو کر بتلا تو پھر اس صحت میں جزئیات کا حکم کیسے معلوم کیا جائیگا یہ دلیل منکرین پر بڑی حجت و تعجب ہے کہ وہ ایسے صریح مقدمات کے نتیجہ سے انکار کرتے ہیں اور اس اجتہاد کی صورت یہ ہو کہ غیر منصوص پر منصوص کا حکم جاری کیا جاتا ہو بعد اس تشابہ کے جو دونوں میں پایا جاتا ہو خواہ نقل ہو تاہم کسی وصف میں جس غیر منصوص میں وہ وصف پایا جائیگا منصوص کا حکم ہواں بھی منطوقی کیا جائیگا۔ اس طرح سے جزئیات غیر منصوصہ کا حکم معلوم ہو جائیگا یہ صورت ہے تعدیہ کی پس مجتہدین کو تو بیان عقل کی یہ ضرورت پیش آتی رہیں کیا ضرورت ہے کیونکہ اتوا احکام اللہ ہو چکے ہیں ہاں ہم اب بھی ان جزئیات میں اجتہاد کی اجازت دیتے ہیں جو مدون نہیں۔ مگر ان جزئیات غیبیہ مدونہ میں بھی ہر شخص کو اجتہاد کی اجازت نہیں ہو سکتی نا وقتیکہ وہ اس کا محل نہیں۔ اسی جزئی غیر مدون کی ایک مثال آجکل ہوائی جہاز ہے کہ پہلے یہ تھے ہی نہیں۔ اسکے بارہ میں میرے قلب میں یہ خیال آیا تھا کہ اسکو پانی کے جہاز پر قیاس کرنا صحیح نہیں کیونکہ آبی جہاز مستقر زمین پر اگرچہ ہوا سطح ہے اس طرح کہ پانی جہاز کو اٹھائے ہوئے ہو اور پانی کو زمین اٹھائے ہوئے ہے تو اسپر نما کو یا زمین پر پڑنا ہوا اور ہوائی جہاز کو ہوا پر استقرار نہیں ہے نہ ہوا کو زمین پر استقرار ہے چنانچہ ظاہر ہے تو پھر اس پر غماز کیسے جائز ہوگی اب ضرورت ہوگی اجتہاد کی میں نے ایک تحریر میں اس کا جواب لکھا ہوا اور ہوائی سفر میں قصر کا مسئلہ بھی لکھا ہے یہ میں نے اسلئے کہا ہے کہ علماء اس جانب توجہ کریں۔ آجکل تو یہ غضب ہے کہ احکام منصوصہ تعدیہ کی بھی حکمت پوچھتے ہیں اور بدو عم خود بزرگوں کی تقلید کرتے ہیں سو یہ اول تو تقلید نہیں دونوں کا فرق اور ظاہر کر چکا ہوں اور اگر تقلید ہی فرض کیا جائے تو تقلید قوی چاہیئے فعلی نہیں چاہیئے جو شخص کسی ضرورت سے پلاؤ کا پکنا سیکھتا ہو اور پکنا نہ جانتا ہو اسکو ضرورت ہوگی ترکیب سیکھنے کی۔ یہ ضرورت پیش آتی ہے مجتہد کو باقی جسے کھانا ہی ہو اسکو پکانی ترکیب پوچھنے کی کیا ضرورت ہے یہ حالت ہمارے ہر سو ہمیں مل گئی ہے احکام معلوم کر رہی ضرورت ہے علت یا حکمت و دریافت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں علاوہ اسکے اس میں ایک ضرورت بھی ہو وہ یہ کہ علت حکمت معلوم ہو جانے کے بعد طاعت کی عظمت

۱۴۰

من
جزئی غیر
مدون کی ایک
مثال آجکل
ہوائی جہاز ہے

کا وہ اثر قلب پر نہیں ہوتا جو بدون اسکے معلوم کئے عمل کرنے سے ہوتا ہے پس تخم احکام کی حکمت معلوم کر کے اس عظمت کو کیوں کھوتے ہو اور اگر ایسا ہی علم اسرار کا شوق ہے تو اسکی بھی نہیں صورت ہے کہ پہلے بدون معلوم کئے ہی عمل شروع کر دو کام کرتے کرتے برکات و اسرار خود بخود غوس ہونے لگتے ہیں ابتدا تو کچھ بھی نہیں ہوتا اگر تم نماز اس طرح پڑھو جب کا نام ناز ہے تو اکثر اس کے اسرار بھی معلوم ہو جاتے ہیں گو مقصود نہیں مگر یہ ابتداء ہی سے نہیں ہو سکتا دیکھئے نئے کا چچہ جو وقت ہوش سنبھالتا ہے تو بے اسی وقت سے اسکو کمانا سکھاتے ہیں مثلاً اس کو اول ہی سے علو و غیرہ چنانچہ شروع کر دیتے ہیں۔ مگر اس حالت میں اسکو کچھ بھی مزہ نہیں آتا بلکہ قسوت کلفت معلوم ہوتی ہے مگر یہ سب کچھ اسی خیال سے کرتے ہیں کہ آئندہ اسکو مزہ آدگا پھر آہستہ آہستہ اور کام اسکے سپرد کرتے ہیں پھر ایک وقت اسرار ایسا آتا ہے کہ اسکو مزہ آنے لگتا ہے اور اس کام کے اسرار خود ہی کھلتے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس کام کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا صاحبو! اسی طرح تم بھی کام کرتے ہو کام خود برکات کو نمایاں کر دے گا جس کا ہر مداومت مع اسکی شرائط کے کی جاتی ہے خود وہ عمل ہی اپنی حقیقت بتلا دیتا ہے جب تم پر کام کرتے کرتے برکات منکشف ہونگے تو کام لینے والوں کو وعدا دو گے چنانچہ میرے دل سے والد ماجد صاحب کیلئے دعا نکلتی ہے کہ وہ ہیں دین پڑھا گئے تھے اب اسکے برکات محسوس ہونے لگا جو وقت ہم نے عربی شروع کی تھی اور قال قال اللہ لکی گردان کرتے تھے تو بڑی تنگی اور کلفت ہوتی تھی اب اس کی قدر معلوم ہوتی ہے چنانچہ میری تانی صاحبہ کہ انہوں نے مجھکو پرورش کیا تھا ایک روز کہنے لگیں کہ تجھے یاد بھی ہے کہ تو یوں کہا کرتا تھا کہ تانی عربی کھلے چربی تو واقعی ایک وہ وقت بھی تھا اور اسوقت اس کی نذر و منزلت معلوم نہ تھی مگر والد صاحب کے حکم سے اس میں گئے رہے تو خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب کتابوں کے پڑھنے کا نام ہو گیا۔ گو جسے علم کہتے ہیں وہ اب بھی حاصل نہیں ہوا مگر اس ناتمام ہی علم پر بے انتہا خوشی ہوتی ہے اور والد صاحب کیلئے دعا نکلتی ہے حضرت یہی حالت ہر عمل کی ہے کہ بتدریس تو تنگی پیش آتی ہے اسوقت نہ اسرار و برکات منکشف ہیں نہ معین کی قدر دل میں ہوتی ہے پھر جب مداومت کجا جاتی ہے اور اسرار و برکات کھلتے ہیں تو راہ پر لگانے والوں کے حق میں دعا نکلتی ہے پس کام کرنا حکمتوں کے معلوم ہونے پر موقوف

ف
چندین سال
پانڈی کیا
کرتے
از خود شکستہ
دور جاتی ہے۔

ماہی ترویجی سوسائٹی کے لئے پیش کی گئی ہے۔ ابتدا میں کچھ کام کی

نہیں بلکہ حکمتیں معلوم کرنا عمل پر موقوف ہے حکمتیں تو مدار امت سے خود معلوم ہو جاویں گی اس کی ایسی مثال ہو جیسے نابالغ بچہ سے کہا جائے کہ شادی کرے تو وہ اسکی مصیبت سمجھ گیا اور کہے گا کہ کون گلے میں طوق ڈالے اگر کسی شادی کر بھی دیا جائے تو بی بی کی صورت دیکھ کر ہی گھبرائیگا مگر فیصلہ جانی کا مرمر اسٹاپٹے گا اور شادی کے اسرار معلوم ہو گئے تو شادی کرانہ والوں کو دعا دیگا حضرت نماز روزہ کرنا تو اسے بھی بالغ نہیں ہوئے ابھی تو یہ حالت ہے شعر

خلق الخالق بند جز مست خدا نیست بالغ جز رسیدہ از ہوا

بزرگوں نے ایک لطیفہ لکھا ہے کہ بالغ طبی وہ ہے کہ جس میں سے منی نکلنے لگے اور طریق کا بالغ وہ ہے جس میں سے منی نکل جاوے (یعنی خودی) یہ معنی ہیں نیست بالغ جز رسیدہ از ہوائے کہ پھر تو یہ حالت ہوتی ہے کہ بی بی کے لئے محنت مشقت سے کمنا بھی لذت ہو جی کہ اسکے لئے جہنم میں بھی جانا لذت ہے اس طرح سے کہ اسکی خوشی کے واسطے خدا تعالیٰ کو نا ملاض کرتے ہیں کہ بلا سے فلاں کام سے خدا نا ملاض ہو گا بی بی تو خوش ہوگی اب بھی تو یہ وہی بی بی ہے جسکو یہ پہلے ڈانٹ خیال کرتا تھا پس معلوم ہوا کہ آدمی دین کا کام کرنا رہے پھر لذت بھی آنے لگتی ہے پھر تو ایسی دل چسپی موتی ہے کہ اسکے سامنے سلطنت کی بھی پروا نہیں کرتا یہاں ایک نکتہ قابل بیان ہے وہ یہ کہ شاید اس مضمون کو سن کر حسرت ہوتی ہوگی کہ یہ درجہ ہم کو نصیب ہوئے کی کیا امید سو میں بشارت دیتا ہوں کہ بحمد اللہ یہ درجہ ہر مسلمان پا بند نماذ کو حاصل ہے خیر سلطنت تو کون دیتا ہے کس کے قبضہ میں ہے جسکے ملنے نہ ملنے کے وقت اس درجہ کا موازنہ ہو سکے مگر یہ صورت تو ممکن ہے کہ کوئی یوں کہے کہ تم ایک وقت کی نماز چھوڑ دو ہم نہیں دس ہزار روپیہ دینگے تو واللہ نازی آدمی ان پر پیشاب کر دیا جسکو نماز کی عادت ہے وہ کبھی اسپر راہی نہ ہوگا پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو نماز میں مہر نہیں آتا تو اس مثال نے ہمارے قول کو قاطع کر دیا کہ اگر نماز نہیں آتا تو اس ہزار روپیہ پر ہمارے سبکو کیوں نہ بیچ دی گئی کچھ تو مزا ہے جس نے اپنی طرف کھینچ لیا اگر کہو کہ خدا کا خوف اس کا باعث ہوا ہے میں کہتا ہوں کہ اگر صرف خدا کا خوف ہی اس کا باعث ہوتا تو ایسا نازی زنا میں کیوں نہ مبتلا ہو جاتا ہے صیبت کیوں نہ کرتا ہے وہاں خوف سے ایک جگہ منی عربی ہے دو مری جگہ نازی ہے

۱۷۲

نس

طاعت

مدار مست

سے اسکی

ہو جاتی ہے

کے اس کے

سلطنت

معلوم ہوتی

ہے۔

کہاں چلا گیا معلوم ہوا کہ یہاں صرف لذت مانع ہوئی ہے نماز کے عدم ترک کی۔ یہ تو ہم جیسوں کی نماز کا حال ہے باقی حقیقی نماز کا تو کیا کہنا ہے اس کی تو یہ حالت ہے شعر

جرعہ خاک آمیز چوں مجنوں کند صاف گر باشد ندائیم چوں کند

جب ہی تو خدا تعالیٰ نے عام مومنین کیلئے یہ فتویٰ دیا ہے والذین آمنوا اشد حباً للہ شدت حب عشق ہے اس میں سب مومنین کو عاشق فرمایا ہے۔ ایک رئیس کی حکایت ہے کہ انہوں نے مولانا منظر حسین صاحب سے سوال کیا کہ مولانا حدیث میں ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ماں باپ اور سب سے زیادہ نہ ہو تو مومن نہیں ہوتا سو یہ درجہ تو محبت کا ہم اپنے دل میں نہیں پاتے مولوی صاحب نے اس کا علی جواب دیا وہ اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا تذکرہ شروع کیا پھر اسکو بند کر کے یہ کہنے لگے کہ آپ کے والد صاحب بھی بہت اچھے آدمی تھے اور انکی خوبیوں کا ذکر شروع کر دیا۔ رئیس صاحب بھلا کے کہنے لگے کہ حضرت میرے والد کا ذکر کہاں داخل کر دیا مولوی صاحب نے فرمایا کہ میں نے آپ کی بات کا جواب دیا ہے کہ اگر آپ کو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باپ سے زیادہ محبت نہیں تو حضور کے کمالات کے درمیان میں باپ کا ذکر کیوں ناپسند ہوا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی محبت باپ سے زیادہ ہے۔ رئیس صاحب کی آنکھیں کھل گئیں شبہ رفع ہو گیا میں کہتا ہوں کہ عافی سے عافی کو بھی محبت شدیدہ ہے اللہ و رسول کی مگر اس کا اظہار موقع پر ہوتا ہے۔ صاحبو! تمہارے اندر سب مادے موجود ہیں مگر ان کے صاف کرنا ہی ضرورت ہے جیسے سونا زمین ہی سے نکلتا ہے مگر سونے کے ٹکڑے نہیں ہوتے بلکہ اسکے ذرے ٹی میں ملے ہوتے ہیں ان ذروں کو ٹی سے صاف کر کے دھو کر گھلا کر سونے کے ڈھیلے بناتے ہیں ایسے ہی اپنے کو صاف کر کندن نکل آوے گا اپنے کو ہے دولت مت سمجھو تم دولت مند ہو اسلئے تمہیں درپوزہ گری کی ضرورت نہیں تمہارے اندر سب کچھ موجود ہے اور تمہارا ہی وہ حالت ہے جیسے مولانا فرماتے ہیں۔ شعر

یک منہ پر نیاں ترابرفرقی سر تو ہی جوئی نصب ناں در بدر

تمہاری ایسی مثال ہے جیسے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص نے ایک گھر خریدا اسکی

ماں باپ کی محبت زیادہ ہوتی ہے یا حضور کی اس کا بعد ایک تجزیہ کرنا عافیت عافی کو شہرہ دینے کی بات زیادہ محبت یا

دیوار میں ایک گھر بسوئے گاڑا ہوا تھا مگر اس شخص نے اسکو کھودا نہیں اسوجہ سے کہ دیوار میں گڑھا جو جائیگا حالانکہ اسکو چاہئے تھا کہ گھر سے کو کھال لیتا کیونکہ اسکلے جانے سے ویسے ویسے دس گھر بنجاتے اور گڑھا جو بنے کا خیال خود تھا اسی طرح یہ جسم ایک دیوار سے اور اسکے اندر سونا ہے اسکو نکال کر پھر جسم کو ویسا ہی بنالینا اور اسکی یہ صورت ہے جیسے مولانا فرماتے ہیں پھر

صحت این جن زعموری تن صحت آں حسن ز مخرب بدن

پہلے اپنے جسم میں گڑھا کرو اسکو عجائبات سے دبا کر واسکے بعد سونا نکلیگا مگر اس مخرب کی بھی ایک حد ہے جسکو جاننے والے بتا سکتے ہیں بہر حال انسان کے اندر سب خزانے موجود ہیں انکو ظاہر کرنے اور صاف کرنے کی ضرورت ہے بس یہی نماز اور یہی روزہ جسکو ہم سیکھا رہتے ہیں بڑی دولت ہے بعض لوگ کہدیا کرتے کہ کیا ہماری نماز اور کیا ہمارا روزہ یہ کہنا وہابیات بات ہے۔ بہت تو واضح بھی اچھی نہیں ہوتی ناخکری ہو جاتی ہے حد سے زیادہ تو واضح پر ایک حکایت یاد آئی میں اللہ آباد سے کاپنور کا سفر کر رہا تھا اسی درجہ میں چند جٹلمین بیٹھے تھے ان میں بچا رے منصف بھی جو اس مجمع کے نئے آبیٹھے جو کہ بہت پیدھے سادھے تھے انہوں نے خواہ مخواہ ان لوگوں کی کٹی میں داخل ہونا چاہا چونکہ سیدھے تھے ان جٹلمینوں نے انکو کٹی میں داخل کر کے ان کی خوب گت بنائی انکو ب مذاق اڑایا چنانچہ کھانا کھاتے میں ایک شخص نے ان سے کہا کہ آئیے آپ بھی گوہ موت کھالیجئے دوسرے جٹلمین نے اسکو ٹوکا اور کہا کہ آپ کھانے کو گوہ موت سے تعبیر کرتے ہیں جٹلمین صاحب بولے کہ حضرت ہمارا کھانا اس حیثیت سے کہ ہمارا ہے اسکو کھانا نہ کہنا چاہئے یہ تکبر ہے بھلا ہم میں کہاں لیاقت ہے آپ کو کھانا کھلانے کی بس تو اعضا اسے گوہ موت ہی کہنا چاہئے تو جیسی یہ تو واضح تھی ایسی ہی ہماری تو واضح ہے جو کہدیا کرتے ہیں کہ ہماری نماز اور روزہ کیا ہے کچھ نہیں۔ بات یہ ہے کہ حد سے بڑھی ہوئی تو واضح بھی اچھی نہیں ہوتی پس اپنے نماز و روزہ کو یہ خیال کرنا کہ ہمارا نماز و روزہ کس قابل ہے گو تو اعضا ہی ہوا چھا نہیں۔

حضرت یہ نماز و روزہ عطیہ حق تعالیٰ کی۔ ہم میں تو قابلیت اتنی ہی نہیں کہ ایمان بھی نصیب ہو یہ سب چیزیں خدا تعالیٰ کی نعمت ہیں خدا کے ذمہ آپکا چاہنا ہی کیا تھا کہ جو یہ عطا ہوئی یہ سب

نماز و روزہ
بڑی دولت ہے
۱۷
نماز و روزہ
تو واضح اچھی
نہیں اسکا
مخلقی ایک
حکایت

حقیقت ناشناسی ہے بس یہ سب نیتیں بھی ہیں اور واقعی ان چیزوں میں لذت بھی ہو کر کے
 دیکھو حکمت معلوم ہونے کے درپے نہ ہونا چاہیے وجہ اس کی وہی ہے جو ابھی مذکور ہوئی
 تھی کہ عام لوگوں کو حکمت معلوم نہ ہونے سے احکام کی عظمت زیادہ ہوتی ہے یعنی جو
 محض خدا کا حکم سمجھ کر کرتا ہے اس کے قلب میں وقعت ہوتی ہے اعمال کی مولانا فرماتے ہیں
 گرچہ تفسیر زباں روشن گریست   لیک عشق زباں روشن گریست
 وہی سچا عاشق ہے جو عقل و حکم کے درپے نہ ہو باقی مجتہدین اس سے مشتے ہیں کیونکہ وہ
 عمل شروع کرنے کی حکمت تلاش نہیں کرتے نہ علت پر عمل کو موقوف رکھتے ہیں بلکہ تعدیہ
 و استنباط احکام کیلئے عقل دریافت کرتے ہیں بہر حال فرق معلوم ہو گیا مجتہدین میں اور ہم میں
 پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبی فرمائی بعد نصف شعبان کے روزہ رکھنے سے گواہی کی
 حکمت معلوم کرنے کی ضرورت نہیں جیسا مفسلاً مذکور ہوا لیکن اگر تبرعاً بزرگوں کے قول
 کو نقل کر دیا جاوے اس طرح سے کہ عمل کا موقوف علیہ نہ ہو تو مضائقہ بھی نہیں سو وہ حکمت
 یہ ہے کہ نصف شعبان کے بعد روزہ نہ رکھنے سے قوت حاصل ہوگی رمضان پر اور اس حکمت
 سے اسکا درجہ بھی تعین ہو گیا کہ نبی ارشاد ہی ہے۔ دوسرے اس حکمت پر نظر کر کے اس کا ایک عام
 مسئلہ منبسط ہو گیا وہ یہ کہ رمضان کے لئے پہلے ہی آمادہ ہو جانا چاہیے اور ظاہر ہے کہ تیاری عظیم الشان
 کی عظیم الشان ہی ہوتی ہے تو اسکے لئے بہت ہی اہتمام کرنا چاہیے اور یہی مطلب تھا اس کا جو میں
 پہلے بیان کیا تھا کہ ظاہری تعلق حدیث مذکورہ الصدرا کا شعبان سے ہے مگر حقیقت میں چونکہ اسکا
 تعلق رمضان سے بھی ہے اسلئے اسکو بھی بیان کروں گا سو اب میں اس وعدہ کو پورا کرتا ہوں
 حاصل یہ ہے کہ حکمت بعد نصف شعبان کے روزہ نہ رکھنے میں تقویت ہے رمضان پر ذرا غور
 کیا جاوے تو معلوم ہوتا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے احکام میں بہت ہی سہولت کی ہے مثلاً
 یہ کہ رمضان شریف کے روزوں میں صومیت ہوتی تو فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کھاپی لو تاکہ
 رمضان میں آسانی ہو اور اسکے لئے تیار رہو اور یہ آسانی اسی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ تمام احکام
 میں سہولت کی رعایت کی گئی ہو دیکھئے خاص رمضان شریف میں بھی حکم ہے کہ افطار میں تعجل کرو
 اور جو تاخیر سے کھاؤ تاکہ بھوکا رہنے کا زمانہ کم ہو جاوے ظاہر ہے کہ جب افطار میں جلدی

نہ
 حکم کی غلط
 زیادہ ہے
 نصف شعبان
 کے روزہ کی
 ممانعت کی
 حکمت

نہ
 حکم کی غلط
 زیادہ ہے
 نصف شعبان
 کے روزہ کی
 ممانعت کی
 حکمت

ہوگی اور سحری نہ کر کے کھائی جائیگی تو ترک غذا کا زمانہ کم ہوگا بخلاف اس کے کہ افطار میں
دیر کا حکم ہوتا اور سحری میں تعجیل ہوتی تو زمانہ بھوکے رہنے کا طویل ہو جاتا سوا ایسا نہیں
ہو بلکہ سہولت کی رعایت فرمائی گئی اور دیکھئے کہ ہمارے لئے صوم وصال سے ہی قرمانی
اس میں بھی کتنی سہولت ہے ورنہ کیسی وقت پیش آتی تو دیکھئے سہولت کی کیسی دقیق رعایت
کی ہے عرض شریعت میں ظاہری و باطنی دونوں حکمتیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت
نے حفظ حدود کا بڑا ہی اہتمام کیا ہے اور تصوف کا حاصل بھی ہی حفظ حدود ہے مگر حفظ
مراتب کئی زندگی۔ چنانچہ گوردہ ایک عبادت مقصودہ ہے اس میں جتنا امتداد ہوتا ہے
نہ تھا مگر اس کی بھی ایک حد ہے میں اسکو کہاں تک بیان کروں شریعت کے ہر حکم میں حکمت
ہی حکمت ہے دیکھئے حدیث میں ہے کہ اگر واد میں نیند آجائے تو سو رہو حضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے فیلقدار فرمادیا ہے یہ نہیں فرمایا کہ اگر نیند آجائے تو آنکھوں میں مریں بھر لو تا کہ نیند
جاتی ہے اور ایسی عبادت کس کام کی کہیں نفس کو بھید شفت میں ڈالا جاوے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ
علیہ وسلم ایک بار مسجد میں تشریف لائے دیکھا کہ وہاں دو تنوں کے درمیان ایک رسی بندھی
ہوتی ہے دریا فت فرمایا کہ یہ رسی کیسی ہے لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت زینب نے باندھ رکھی ہے
جب انکو عبادت کرتے کرتے نیند آئے لگتی ہے تو اس رسی سے سہارا لگالیتی ہیں آپ نے فرمایا کہ
اسکو توڑ دو حضرت مولانا گنگوہیؒ سے کسی نے پوچھا کہ ورد چرتے پڑتے نیند آنے لگے تو کیا کرنا چاہیے
فرمایا کہ تکیہ پر سر رکھ کر سو رہو۔ جب طبیعت ہلکی ہو جاوے پھر ٹپنے لگو۔ اور اگر نیند کو زبردستی
دفع بھی کیا جاوے تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے صفر میں اشتعال
بڑھ جاتا ہے سودا میں ترقی ہو جاتی ہے خیالات فاسدہ آتے لگتے ہیں اور بعض اوقات
وہ انکو ابھام سمجھ کر اپنے کو بزرگ جانتے لگتا ہے آخر یہ ہوتا ہے کہ جنون ہو جاتا ہے خود
حضرت مولانا گنگوہیؒ نے ایک ذکر شخص کو تقلیل منام و طعام سے منع فرمایا تھا اور وہی اس
کے لئے معلومت تھا مگر اس نے کہنا نہ مانا آخر جنون ہو گیا ان ہی شخص کو اغلاط میں اشتعال
ہونے سے سہری حروف میں کچھ عجائز نظر آئے لگی تھیں اور وہ اسکی کمال خیال کرتا تھا۔
مولانا نے فرمایا کہ انکو جنون ہو نہ والا ہے آخر ایسا ہی ہوا۔ اس راہ میں بدون ترقی کے کام نہیں

ت
سلسلہ
تصوف کا
حاصل۔

نہ
"راہ میں نیند
آجائے تو
کریں پانی پینے۔"

نہ
نیند کو زبردستی
دفع کرنا نہ چاہیے۔
انجام۔

نہ
لوگوں میں
پہرہ فریقہ
میں چلتا

شر بے رفتی ہر کہ شد و در راہ عشق عمر گذشت و شد گاہ عشق

یار باید راہ را تنہا مسرور بے تلافی زاندریں صحرای سرور

ہر کہ تنہا را درایں راہ برید ہم بہ عون ہمت مردان رسید

اکثرہ صوفیہ کا انجام خشکی ہوتی ہے اور اس سے انیان کو ایسے امراض گھیر لیتے ہیں کہ آہی پھر کسی کام کا نہیں رہتا جو شخص مجھے شکایت کرتا ہے کہ فیند بہت آتی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ سورہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیند کی بہت رعایت کی ہے

ہاں قصہ اغفلت نکرو باقی فیند کے بارے میں تو ارشاد ہے لا تغویط فی النوم ہاں جاگنے کے بعد اٹھ کھڑا ہونا چاہیے پھر اس میں بھی زیادہ مرو کھسو مت ورنہ یہ کیف ہو جائیگی کہ

چار دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے یعنی چند دنوں ذکر و غسل کر کے عمر بھر کو ٹھیک ہو جائے

حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ سبق اتنا یاد کرو کہ تھوڑا شوق باقی رہ جائے

مگر یہ مطلب نہیں کہ غافل ہو جاؤ رجب میں دیکھو کسی سہولت کی ہے چنانچہ ارشاد ہے و لکم علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلاً استطاعت کی قید لگا دی یہ نہیں کہ استطاعت

نہ ہو جب بھی حج فرض ہے غرض شریعت کے ہر حکم میں سہولت ہے میں دعویٰ کیسے کہتا ہوں کہ کسی نے اتنی سہولت نہیں کی جتنی اللہ و رسول نے کی ہے اور جہاں بظاہر دشواری معلوم

ہوتی ہے اس کی غرض بھی سہولت ہی ہے غرض ہر حکم میں سہولت ہی کی رعایت ہو چنانچہ اسی اصل پر فرماتے ہیں اذ ان یضعف شنبھان فلا تسعوا مطلب یہ ہے کہ مجاہدہ میں سہولت

کی رعایت رکھو تاکہ اس سے نفرت نہ ہونے لگے ایک شخص نماز پڑھتے تھے اور حضور قلب کا انتہام کرتے تھے مگر اس کی حقیقت نہ سمجھتے تھے اسلئے اس میں بہت شقت اٹھاتے تھے اسکا

یہ نتیجہ تھا کہ بجائے اسکے کہ نماز کے وقت فرحت ہوا گو بڑی کلفت پیش آتی تھی کہ مصیبت آتی

میں نے انکو حضور قلب کی حقیقت بتلائی جس سے اسکی سہولت ثابت ہوئی تب ان کی وہ حالت موقوف ہوئی

میں اسوقت بھی فائدہ عامہ کیلئے اس کا اعادہ کرتا ہوں وہ کیا ہے ایک مثال دیکھو میں آج ایسی رخص کر دوں کہ مافظ قرآن ہیں ایک کا قرآن شریف تو ایسا پاکشا

کہ اسکا کشتا بہی نہیں لگتا ہے سوچے فر فر پڑتا ہوا چلا جاتا ہے جیسے گھڑی میں کچی لگا دی اور

سب سے پہلے

نہیں

نہیں

نہیں

نہیں

نہیں

نہیں

نہیں

جل رہی ہے رکتی ہی نہیں یا جیسے اسپیشل چوڑ دیا ایسے شخص کو خیال کرتے اور سوچنے کی ضرورت نہیں ہونگی اور دوسرا وہ ہے جو انک انک کر پڑھتا ہے اور اس کو خوب تشابہ لگتے ہیں ظاہر ہے کہ اس شخص کو سوچنے کی اور الفاظ قرآن پر نظر رکھنے کی خاص ضرورت ہوگی تو بحالت موجود اس کے مافظہ کی جقدر توجہ الفاظ قرآن کی طرف ہو وہی حقیقت ہے حضور قلب کی جقدر توجہ اس کو الفاظ قرآن کی طرف ہے غازی کو اتنی توجہ نماز کی طرف ہونا کافی ہے یعنی رکعات کی طرف توجہ ہو کہ کتنی ہوئیں اور کیا ان میں کیا ہے کیونکہ رکعت مرکب ہے چند اعمال سے جب ہر عمل کو سوچ سوچ کر کیا اور الفاظ قرآن کو اس طرح پڑھا کہ اسکے بعد یہ لفظ پڑا اور اسکے بعد یہ پس حضور قلب ہو گیا پہلے اسکے ساتھ بے اختیار دوسو گئے ہوتے ہیں وہ حضور قلب کے ثنائی نہیں ہیں اب اس شہور شعر کی حقیقت معلوم ہو گئی ہوگی۔

برزبان تسبیح در در دل گاؤں خسر
ایں چنین تسبیح کے دار و اثر
یہ شعر مولانا رومی کا نہیں ہے سو معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ مضمون صحیح نہیں ہے بلکہ اس قسم کی تسبیح بھی نفع سے خالی نہیں میں نے اس شعر کا رد کیا ہے کہ ۱۵ میں چنین تسبیح ہم دار و اثر۔
البتہ اگر بقصد تصور کا ذکر کا مراد ہو تو اصل شعر بھی صحیح ہے۔ صاحبو حدیث میں ہے کہ الدین سر کہ دین آسان ہے اور قرآن شریف میں ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج کہ دین میں اللہ تعالیٰ نے کوئی تنگی نہیں رکھی اگر دین اسی کا نام ہے جیسا تشدد دین نے کیا ہے تو کیا ساری احادیث قرآن غلط ہو جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ نہ تو دین اتنا سہل ہے جیسا کہ بعض نے سمجھ لیا ہے کہ آسانی توجہ ہو جبکہ دین کو بالکل چھوڑ دے اور مانند کی طرح آزاد پھرے بطلان اس کا ظاہر ہے کیونکہ آسانی ایسی چیز کے ساتھ تعلق ہوتی ہے جس کا وجود بھی ہوا سو اس کے جب یوں کہتے ہیں کہ یہ چیز آسان ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس چیز کا وجود تو ہے اور باوجود موجود ہونے کے پھر اس میں سہولت ہے اور جو شے معدوم ہو تو اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ شے آسان ہے اس لئے جب دین ہی نہ رہ گیا تو آسان کس کو کہیں گے اور بعض نے تشدد اتنا کیا کہ اس کو ڈرواؤ ناویو بناؤ نا دین کا تو حال ہے جس پر میا ختہ شعر صادق آتا ہے۔

الفرق تا بقدم ہر کجا کہ بے نگر
کر شمع دامن دل سے کشد کہ با اینجا

ن
میں زبان پر
تسبیح کا ہونا
سے ثنائی نہیں
۱۷۸

ن
دین کی تسبیح
سہل ہے اور
توجہ بہ ضرورت
ہے

تشفہ دین نے دین کو ایسا دشوار بنایا ہے جیسے شاعروں کا مشق کہ ملکین ایسی جیسی تیرا پرور
ایسی جیہ کہ ان منہ ایسا جیسا نقطہ زلیں سانپ جیسی اور کمر قہی ہی نہیں۔ یہ شاعروں کا مشق
ہے جس کا وجود ہی نہیں اور اگر اس شکل کا کوئی آدمی سلنے آ جاوے سب سے اول بھلا گھلا
یہی عاشق ہوں۔ صاحبو! دین میں نہایت سہولت ہے کام اس طرح کرو کہ نشاط رہے اگر نشاط
نہو، اسکی تدبیر کرو اگر خلاف نشاط عوارض خود پیش آ جائیں تو عمل کو مت چھوڑو بلکہ عوارض کے
دور کرنے کی تدبیر کرو۔ یہ حاصل ہے اس حدیث کا یہ تو عالمین کا علاج ہے نصف شعبان
کے بعد پس ان کا علاج یہ بتایا کہ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا کہ نصف شعبان کے بعد روزہ
مت رکھو تا کہ نشاط باقی رہے نفس پر زیادہ تشدد مت کرو بلکہ رمضان سے پہلے اسکو راحت
میں رکھو اور تشدد کے متعلق ایک دقیق اور مفید بات یہ ہے کہ جو عمل میں زیادہ کاوش کرتا ہی
وہ خاص ثمرات کا منتظر رہتا ہے اگر اس میں دیر ہوتی ہے تو دوسو سہ پیدا ہوتا ہے کہ باوجود
ایسے مجاہدات کے جھکوا تبک ثمرات کیوں نہ ملے حالانکہ میں اتنا مجاہدہ کرتا ہوں گویا اپنی عبادت
پر نادم ہو جاتا ہے اور بگھبتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں اور اسنے کو ثمرات کا مستحق سمجھنے لگتا ہے کہ میری
عبادت پر ثمرات کا دینا گویا خدا کے ذمہ ہو گیا اور یہ عین کبر ہے اور جو شخص اعتدال سے کرتے ہیں
تو وہ یہ خیال ہی نہیں رکھتا بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کرتا ہی کیا ہوں جس پر ثمرات مرتب ہوتے وہ تو
ثمرات کا خیال کرتے ہوئے ہی شرماتا ہے ایسا شخص صرف فضل کا امید دار ہوتا ہی یہ تو کام کرنے والوں
کے متعلق علاج تھا۔ اور ہکا ہول کیلئے یہ بیان نہیں تھا اب کا ہلوں کا علاج بتاتا ہوں اور اسی
حدیث سے بتاتا ہوں طب کا مل وہ ہے جو ایک دوا سے دو تشنہ و مر لیٹیوں کا علاج کر دے حدیث
ایسی ہی طب کا مل ہے سو جو لوگ بالکل غفلت میں ہیں کہ کام ہی نہیں کرتے اور اگر کرتے بھی ہیں تو
اسوجسے کہ اگر ناکوں کا ٹولہ کیوں کہیں گے کہ کچھ کرتے ہی نہیں جھنڈو فرض ہو چکا ہے اسی پر اکتفا
کرتے ہیں اس سے زیادہ کہنا ان پر حال ہوتا ہے ان کا علاج جو اسی حدیث میں مذکور ہے یہ ہے کہ
کام کر نیکی عبادت نہ کریں ناسان ہو جائے وہ نہ صرف رمضان شریف کے روزہ پر
اکٹانہ کریں بلکہ گاہ بگاہ نفل روزہ بھی رکھتے رہیں تاکہ رمضان شریف میں روزہ رکھنا ان پر آسان
ہو کیونکہ اگر عادت نہ ہو تو پھر وقت پر سخت دشواری پیش آتی ہے کہیں تاکو کا تلف ضائع ہے

ن
نفس پر
زیادہ تشدد
مت کرو

ن
نفس پر
زیادہ تشدد
مت کرو

ن
نفس پر
زیادہ تشدد
مت کرو

کبھی دو روزہ کا انکی روزہ میں یہ حالت ہوتی ہے کہ گویا ساری دنیا سے لڑ رہے ہیں انکا روزہ ایسا ہوتا ہے جیسے مولانا فرماتے ہیں ۔

چوں گر سنہ میثوی سگ میثوی چونکہ خوردی تند ویدرگ میثوی
سو خیریت نے ایسوں کے لئے سہولت کا طریقہ بتلادیا کہ کبھی نفل روزہ بھی رکھ لینا چاہیے
اور یہ بھی اسی حدیث سے معلوم ہوا کیونکہ حضور ﷺ اس میں نصف شعبان کے بعد صوم
سے منع کیا ہے معلوم ہوا کہ اس سے پہلے روزے کا محل ہے اور محل میں روزہ کی فضیلت
پر دلیل قائم ہے ہیں اس اشارہ میں کالوں کا علاج بتلادیا اور شریعت نے اس علاج میں اتنی
اور آسانی کی کہ ان نفل روزوں کے دن بھی بتلادے کہ رمضان کے علاوہ محرم کو روزہ رکھو تو اتنا
ثواب ہے وہی اجماع میں استدلال ہے پھر سب روزوں کی سرحد شعبان میں ملے گی کہ ایک روزہ پندرہویں کا
بھی رکھ لو اس میں بتلادیا کہ شعبان میں ایک دن روزہ دکھ کر دیکھو تو وہی پھر رمضان کے روزہ سے
نہیں ڈرے گی کیونکہ پندرہویں شعبان کا نماز رمضان کے باطل قریب ہوا کے بعد رمضان کا تقدار
آگام اور کیفیت موسم میں زیادہ فرق نہیں ہوتا تو اس روزہ کو رمضان کا نمونہ معلوم ہو جائیگا
کہ بس رمضان کے روزے بھی ایسے ہی ہونگے جیسا یہ ہے ۔ پھر یہ بھی بتلادیا کہ اس کے بعد پندرہ
دن کھاتے پینے رمو تو وہیں بھی سہولت کا سامان بتلادیا بتلایے کہ اس روزہ کے رکھنے میں تشدد
ہو یا سہولت جو لوگ کبھی روزہ نہیں رکھتے رمضان شریف میں اپنا رشتہ آتی ہے جیسا جو حافظ
قرآن کبھی نہیں پڑھتے تراویح میں انکی عجیب کیفیت ہوتی ہے اور جو پڑھتے رہتے ہیں ان کو بالکل
وقت پیش نہیں آتی اس سے اس امر کی بھی حکمت معلوم ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ مروضہیاکم بالصلوة اذا بلغوا سنہ سنین واذ بلغوا عشاء فاضربوہم یعنی جب
بچے سات برس کو پہنچیں تو ان کو نماز کا حکم کر دنا واجب دل برس کے ہوں اور نہ ٹپڑ میں تو
انکو مارو حالانکہ بچے اس عمر میں مکلف نہیں ہوتے کیونکہ بالغ نہیں ہوتے ۔ بارہ برس سے کم میں
لڑکا بالغ نہیں ہوتا البتہ لڑکا نہ کم میں بالغ ہوتا ہے تو یہ کیا بات ہے کہ انکی بالغی نہیں ہو کے
اور حکم ہو رہا ہے نماز کا اور وہ بھی مار کر میں کہتا ہوں واللہ استیں نہایت سہولت کی رعایت
ہے کیونکہ بالغ ہونے پر اگر دفعہ تیسرے ہوجاں سب احکام کا تو ایک دم سے بیچارہ مصیبت میں

بہتر
شریعت کی
آسانی کے
عملی دفعہ
کے بتلادے

۱۸۰

ن
بیان حکمت
مردا صیام
بالصلوة

پڑ جاتا توجب نہیں تھا کہ ایک دم سے چوم ہونے پر خود کشی کر لیتا یا شریعت کو چھوڑ بیٹھا اگر شریعت
 بھی نہ ہوتی تو میں پوچھتا ہوں کہ عقلاء اس بارہ میں کیا تجویز کرتے یہی تجویز کرتے کہ پہلے سے
 اسکو ٹھوڑا ٹھوڑا احکام کا عادی بنایا جاوے مگر شریعت نے مملکیہ و دولت منست دیدی اسی
 لئے تو قدر نہیں ہوئی شریعت کی خوبی مصیبت پڑنے کے بعد معلوم ہوتی ہے صحابہ کو
 شریعت کی قدر تھی کیونکہ بعد مشقت و تعب کے شریعت حاصل ہوئی تھی یہیں قدر نہیں کیونکہ
 بلا مشقت کے ہمیں سب کچھ مل گیا ہے چنانچہ اسی حدیث کو دیکھ لیجئے اذا استغفرت لکم
 غلغلا و مواجیس بجان اللہ روزہ رکھنے میں بھی سہولت کی رعایت کی ہے اور نہ رکھنے
 میں بھی دونوں حکموں میں سہولت ہے گو یاد و متضادین کو حج کر دیا ایسا حج تکوین میں ہوا
 ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ بعض زشتے حق سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے پیدا فرمائے
 کہ اودھا جسم ان کا برف کا ہے اور اودھا آگ کا اور تسبیح ان کی یہ ہے سبحان الذی
 جمع بین الجمع والنار اسی طرح یہاں متضادین کو حج کر دیا بڑا کمال ہی ہے کہ متضادین کو
 حج کر دے اور ساتھ ہی بینہا برزخ لاینبیان مولانا فرماتے ہیں

بحر تخی و بحر شیریں مبعثان در میان شان بزرخ لاینبیان

اگر سہولت کا قصہ عقلاء کے سپرد کیا جاتا تو وہ یا تو اس پہلو پر نظر کرنے کے اس طرح عادت پہلے
 سے ڈالیں کہ کبھی فرصت ہی نہیں دیتے اور یا بالکل آزاد چھوڑ دیتے اور دونوں میں دشواری
 فنی آسانی اسی میں ہے کہ عادت بھی رکھو اور ترک بھی کر دو عادت پر یاد آئے کہ قاری عبد اللہ
 صاحب کی نے جو کہ فن تجوید میں میرے استاد ہیں جب میں ہندوستان آنے لگا تو مجھ سے
 فرمایا تھا کہ ہندوستان جلتے ہو مگر اتنا خیال رکھنا کہ جو کچھ سیکھا ہے وہ ضائع نہ ہو جائے جس کی
 صورت یہ ہے کہ پاؤ پارہ روزانہ اسی طرح سے پڑھ لیا کرنا اگر ایسا کرتے رہو گے تو فن سے
 مناسبت عملی باقی رہے گی ورنہ اجنبیت ہو جائیگی واقعی کسی آسان تدبیر فرمائی جس میں
 مشقت بھی نہیں اسی طرح آدمی جس کام کو کبھی ٹھوڑا ٹھوڑا کرتا رہتا ہے تو سب کچھ بھٹکا
 ہے اور جس تو سب عبادتوں کی عادت اور شوق کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی جامع
 عبادت مرحمت فرمادی ہے جس میں ٹھوڑی ٹھوڑی سب عبادتیں ہو جاتی ہیں وہ کیا ہے۔ نماز

ن
 سے کچھ
 کی قدر
 کی وجہ

۱۸۱

ن
 سے
 کی
 کی
 کی

اس میں ہر قسم کی عبادت موجود ہے اور پھر زیادہ مشقت نہیں دیکھئے تکبیر تحریمہ سے سلام تک
فاقہ کو لازم کرو یا ہر روزہ کا نو نہ ہے حج کے بھی معنی موجود ہیں کیونکہ حج میں احرام کے بعد
بہت سی چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں یہاں بھی بہت تکبیر تحریمہ بہت سی امور ناجائز ہو جاتے ہیں حج
میں تلبیہ ہے۔ یہاں بھی تکبیریں ہیں۔ حج میں بدن کو تعجب ہوتا ہے یہاں بھی موجود ہے حج میں حرام
سے بچنے کے لئے حلق ہے یہاں بھی نماز سے بچنے کے لئے سلام ہے حج میں قصد بیت ہو یہاں
بھی توجہ الی البیت ہے و علی ہذا القیاس۔ نماز میں زکوٰۃ کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ میں
مال خرچ ہوتا ہے یہاں جان بھی خرچ ہوتی ہے اور مال بھی کیونکہ نماز بدو ن لباس کے درست
نہیں اعتکاف کے معنی کا پایا جانا ظاہر ہی ہے۔ دیر تک انسان مسجد میں محسوس رہتا ہے حقیقتیں
نے کہا ہے کہ نماز میں قربانی بھی ہے وہ اس طرح کذبح کے وقت اللہ اکبر کہتے ہو اور جانور کو
ذبح کرتے ہو یہاں اللہ اکبر کہہ کر اپنے نفس کو اللہ کے راستہ میں قربان کرتے ہو۔ مولانا اسی کو فرقہ فرقا

۱۸۳

مستی تکبیریں است اے ایم
وقت ذبح اللہ اکبر میکشی

کاسے خدا پیش تو ما قربان شدیم
ہمچنین در ذبح نفس کشتی

گیسے اللہ اکبر وایں شوم را
تن چون اسمعیل و جان پیچوں نیل

سر بہ برتا وار ہد جان از عت
کرد جان تکبیر بر جسم نسیل

عرض نماز میں خاص جامعیت ہے تمام عبادات کے نمونے اس میں موجود ہیں اس میں تھوڑی
عادت روزمرہ فاقہ کی بھی ڈالی گئی اور دیکھئے سہولت کہ حق تعالیٰ نے ہم کو زیادہ فاقہ بھی نہیں
دیا ہمارے فاقہ کا بھی لحاظ کیا ہے چنانچہ مسئلہ ہے انا جتمع العشاء والعشاء فابدا بالعشاء
یعنی جب کھانا اور عشاء کی نماز جمع ہو جاویں تو پہلے کھانا کھا لو تاکہ نماز میں طبیعت منتشر
نہ ہو امام ابو حنیفہ رحمہ سے اس کی حکمت منقول ہے آپ نے فرمایا ہے لان کیون اکل کلمہ
صلوۃ احب الی من ان کیوں صلاقی کلمہ اکل یعنی کہ میرا کھانا کھانا صلاۃ سے زیادہ
یہ اس سے اچھا ہے کہ ساری نماز کھانا ہو جاوے مطلب یہ تھا کہ کھانا کھاتے ہوئے
جب نماز کا خیال رہے گا تو سارا وقت مراقبہ نماز میں گزرے گا اور انتظار صلوۃ بحکم صلوۃ ہو تو اس
کھانا نماز ہو گا پھر اس کے بعد نماز بھی فراغت سے پڑھے گا تو اعلیٰ درجہ کی ہوگی اور جو کھانا کمرہ

ن
ادوات صحیحہ
والعشاء فابدا
والعشاء فابدا
مکنت

اداکرے گا تو نیت کھانے میں پڑی رہے گی تو وہ نماز بھی کھانا ہو جاوے گی غرض جو شخص کھانا کھا رہا ہے اور دل نمازیں ہے تو نماز ہی میں ہے بخلاف اس شخص کے جو بھوکا نماز پڑھ رہا ہو اور دل پڑا ہوا ہے کھانے میں تو اسکی نماز بھی کھانا ہو رہی ہے عارفین نے ہر موقع پر ان اصول کی رعایت کی ہے حضرت حاجی صاحب سے جو شخص مکہ شریف میں قیام کی بابت عرض کرتا تو آپ فرماتے کہ دل رہے مکہ میں اور جسم ہندوستان میں وہ اس سے اچھا ہے کہ دل رہے ہندوستان میں اور دھرم مکہ میں کیونکہ مکہ میں رہ کر کسی دوسری جگہ کا اشتیاق ہوتا بیت اللہ سے اعراض کی صورت ہے ایک شخص کا قصہ ہے کہ وہ مکہ میں منتقل مقیم تھے وہ بیمار ہوئے بیماری میں ان کے منہ سے بار بار یہ نکل رہا تھا کہ مجھ کو ہندوستان لے چلو لوگ ان کا پلنگ اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیتے اور کہتے کہ ہندوستان پہنچا دیا بس اسی میں ان کا انتقال ہو گیا اس لئے مکہ میں رہنا شخص کا کام نہیں اس کیلئے بڑے دل کی ضرورت ہے اور وہاں کے بہت آداب ہیں آجکل تو لوگ مکہ بھی سیر و تفریح کیلئے جاتے ہیں چنانچہ ایک نواب سے نظر بندی کے بعد پوچھا گیا تھا کہ تم کہاں رہنا چاہتے ہو انہوں نے مکہ کو منتخب کیا چنانچہ وہاں پہنچا دے گئے مگر وہاں کی عادت یہ تھی کہ راستہ پر ٹھہر جاتے اور عورتوں کو ناکا کرتے تھے بھلا ایسے جاتے سے کیا نتیجہ ملے بعض کو ہندوستان ہی رہنا اچھا ہے ایسے ہی لوگوں کے بارہ میں حضرت مسعودیؒ فرماتے ہیں کہ

اے قوم یہ حج رفتہ کجا نید کجا نید معشوق وریں جارت بیا نید بیا نید

اس میں ایسے ہی لوگ مخاطب ہیں جنکے دلوں میں ہنوز بیت اللہ کی محبت و عظمت پیدا نہیں ہوئی چونکہ اہل اللہ کی نظر حقائق پر ہوتی ہے اسلئے اسکو یہ شورہ دیا گیا غرض شریعت میں ہر قدم پر سہولت ہے مقصود یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کسی طرح کام ہو اس لئے قدم قدم پر سہولت کی رعایت ہے اور اس سہولت کی روح اور مخلصی ہے کہ کام ہو اور انسان سہولت سے کام کرتا رہے اسی لئے اذا انتصف شعبان فلا تصوموا دونوں قسموں کو محیط ہے عالمین کو بھی اور عالمین کو بھی دونوں کو سہولت کا طریقہ بتلادیا اور جب اس حد سے تعدی ہوگی تو کام نہ ہو سیکے بعض لوگ تشدد کریں گے اور نصف شعبان سے رمضان تک روزے

نیت کا خیال رکھنا چاہیے

سورہ

دیکھیں گے ان کو رمضان میں مصیبت نظر آئیگی اور بعض لوگ نصف شعبان کا روزہ بھی نہ پھیں گے، انکو بھی رمضان کے روزے آنے سے جائزہ چڑھ گیا غرض ہر صورت میں کام نہ ہو سکیگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ کام ہو جائے مگر آجکل قال زیادہ ہے کام نہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں سے

کارکن کار بگذرا ز گفتار اندرین راہ کار باید کار

اور اگر کام کرنے کے اصول کا خود احاطہ نہ ہو سکے تو سب سے اچھی صورت کام کرنے کی یہ ہے کہ تحقیق میں سے کسی کو اپنا قاعدہ بنالے وہ قاندا تبارع شریعت اور سہولت کیساتھ تدریجاً مقصود کی طرف لیجا ئیگا اور اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک بیل سے آہستہ آہستہ روزانہ تدریجاً کام لیا جاتا ہے تو اسکو سو کوں بھی لیجا سکتے ہو اور ایک وہ بیل ہے کہ سپر بھی سواری نہیں ہوتی اور سال بھر اس سے کام لینا چاہو تو وہ کچھ بھی کر کے نہ لیگا اب اس کے لئے ایک ہوشیار گاڑی ان کی ضرورت ہے جو اسکو تھوڑا تھوڑا روزہ جڑا کرے دو تین میل کا روزہ رو چکر دیا کرے اور شام کو رات بکھلایا کرے کچھ عرصہ میں وہ بیل خوب کام دیگا لہذا عادی بنانے کیلئے دو چیز کی ضرورت ہے کام لینا اور آرام دینا نفس کی بھی یہی کیفیت ہے کہ بدو ن کسی ایسے رہبر کے ٹھیک نہیں ہوتا جو کام بھی لے آ پام بھی دے اور میں مرید ہو نیکی نہیں کہتا ہوں کہ اس سے مرید ہو جاؤ میں کام کا طریقہ پوچھنے کو کہتا ہوں کہ کسی محقق سے پوچھ پوچھ کر کام کیا کرو اور بعد اللہ میں نے بہت آسان طریقہ حدیث سے آپ کو بتلا دیا ہے ان احکام کو یاد رکھئے اور رمضان شریف کیلئے شگفتہ ہو جائے بعض لوگ رمضان شریف میں بہت فزیرہ رہا کرتے ہیں اور بہت توڑے دھتے ہیں میں اس کے متعلق ایک تجربہ کی بات بتاتا ہوں جس میں روزہ ایسا سہل ہو جاوے کہ نہ برف کی ضرورت ہے نہ شربت کی نہ بلانی کی وہ یہ کہ روزہ میں یہ بھی مت کہو کہ آج گرمی ہے آج خشکی ہے آج تو دل گرا جاتا ہے بھوک کے مارے دم نکلا جاتا ہے اس قسم کا تذکرہ اور خیال بھی مت کرو بلکہ کسی ایسے کام میں لگجاؤ جس میں انہماک زیادہ ہو جیسے تلاوت قرآن یا کوئی نیکانہ نیکانہ وسیلہ کہ خیال بجا رہا روزہ کی طرف دھیان ہی نہ جائے کیونکہ خیال کو بڑا دخل ہے اسکو کر کے دیکھو انشاء اللہ

تفاتی روزہ معلوم بھی نہ ہوگا اب دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ توفیق عمل کی مرحمت فرمائیں۔ فقط

اشرف علی ۱۸ رمضان ۱۴۰۴ھ

ن
بیل کی تجربہ
مثال

۱۸۳

ن
نفس بدو ن
بیل کا تجربہ
بیل کا تجربہ

ن
روزہ معلوم
بیل کا تجربہ
تذکرہ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَّغُوا عَنِّي وَلَوْ بِحَرْفٍ

رَفَعَهُ الْبُخَارِيُّ

سلسلہ

۱۸۵
سلسلہ
کا

وعظ سہمی بہ

مثبت رمضان

حکیم الائمہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

محمد عبدالمنان

مکتبہ تھانوی، دفتر الابصار

متصل مسافر خانہ بس سٹروڈ کراچی۔

مواعظ اشرفیہ ۱۲ حصے، مجلد اعلیٰ درجہ جلد دعوتِ عبودیت ۹ حصے، کامل مجتہد اعلیٰ
۶۰۰/- علاوہ ڈاک خرچہ در چار جلد ۳۵۰/- علاوہ ڈاک خرچہ

الابصار کے نمبروں کیلئے خاص رعایت

بسم اللہ الرحمن الرحیم
الوعظ المسمی بہ
مثلث رمضان

روز	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا
کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا
کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا
کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا
کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا
کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا
کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا
کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا
کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا	کرمی ہوا

تنبیہ از جامع وعظ حضرت مدظلہ نے اس مجموعی وعظ کے تین جزو قرار دئے اور ہر ایک کا نام جدا جدا تجویز فرمایا۔ پہلا المیان من رمضان۔ دوسرا القرآن فی رمضان۔ تیسرا الیقظان فی رمضان۔ اور مجموعہ کا نام مثلث رمضان تجویز فرمایا۔ اور دوسرے جزو قرار دینے کی یہ ہوتی کہ حضرت والا کا قصہ یہ تھا کہ اس رمضان شریف میں چار جمعہ واقع ہوں گے اور چاروں میں چار مضامین علیحدہ علیحدہ بیان کر دے جاویں گے مگر اتفاق سے حضرت کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی کہ چند روز سے بھی قضا ہوئے اور ضعف استعداد ہو گیا تھا کہ بیان پر قدرت ہوتا شکل ملتی چنانچہ دو جمعہ میں وعظ نہیں ہوا اور تیسرے جمعہ میں وعظ فرمایا جس میں مختصر پہلے جمعوں کے بھی مضامین آگئے (یعنی جن مضامین کا پہلے دو جمعوں میں بیان کیا جاتا) چنانچہ ایک

تنبیہ از جامع وعظ

مضمون پہلے جمعہ کے متعلق ہے اور ایک دو مرتبے کے اور ایک تیسرے کے اور حضرت نے گذشتہ دو جمعہ میں وعظ نہ ہونے کے عذر کا اظہار بھی شروع وعظ میں فرمایا اور چوتھے کے متعلق وعدہ کر لیا گیا جیسا کہ معلوم ہو جائے گا۔

خطبہ ماثورہ معمولہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما رواہ الشیخان عن سہل بن سعد

ابن للکھنۃ ثمانیۃ ابواب منہا باب لیس فی باب الریان لایدخلہ الا الصائمون۔ یہ ایک حدیث ہے جسکو تخریج یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے سہل بن سعد صحابی سے روایت کیا ہے۔

ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں جن میں سے ایک دروازہ کا نام باب الریان ہے جو اسے روزہ داروں کے اور کوئی

اس میں سے داخل نہ ہو گا یہ تو ترجمہ ہے اس حدیث کا میرا مقصود بعض فضائل رمضان بشرط کا بیان کرنا ہے اور یہ مضمون بنحو چند مضامین و قیسم کے ایک مضمون سے پہلے یہ خیال تھا

کہ اس ماہ کے چار جمعہ ہوں گے اور ہر جمعہ میں ایک ایک مضمون ان مضامین میں سے بیان کر دیا جائے گا۔

۳۳
۱۸۷
باقی ہے اس لئے آج ایک ضروری مضمون بیان کر دیا جاوے گا جس میں مختصر پہلے جمعوں کے مضامین بھی آجائیں گے اور اخیر جمعہ باقی ہے چوتھا مضمون بشرط غیرت الشاہد اللہ

اس میں بیان کر دیا جاوے گا اگر سب جمعوں میں قدرت ہوتی تو آج کے حصہ میں تیسرا مضمون آتا

اتفاقی بات ہے کہ ایک بھی بیان نہیں ہوا اور یہ غیر اختیاری امر تھا اب بھی پوری قدرت نہیں مگر میں نے خیال کیا کہ اگر زیادہ بیان ہو گا تو تھوڑا ہی ہے اس کے قبل تو اتنی ہی قدرت نہ تھی وہ چاروں

مضمون ضروری اور قابل تفصیل تھے اگر عوارض پیش نہ آتے تو بالاستقلال ایک ایک جمعہ میں بیان بیان ہوتا اب اگر مضمون مضمون آج ہی بیان ہیں تو اس کے لئے وقت بہت چاہئے اس واسطے

تصدیس ہے کہ تینوں کا مختصر بیان کر دیا جائے اور زیادہ وقت تو اکثر توالیع میں صرف ہوتا ہے اصل مضمون طویل نہیں ہوتا اس لئے توالیع کا حذف کرنا مناسب معلوم ہوا ضروری افادہ پر

نظر کر کے آج تینوں کا بیان مختصر کر دیا جائے گا سو ایک تقریر کا مضمون تو حدیث سے شروع کر دیا ہے جس کا پھر ترجمہ کرتا ہوں کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں جن میں سے ایک کا نام باب الریان ہے۔

سوائے روزہ داروں کے اسیں کا اور کوئی داخل نہ ہوگا یہ عرضِ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے رکھے ہیں اور جہنم کے سات لوگ اسکی حکمت سمجھتے رہتے علی غنہ بی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت غضب پر مسبق ہوگئی اسلئے جنت کے دروازوں کی تعداد جہنم سے زیادہ ہوگیا اجازت دے کہ اگر کثرت سے داخل ہونیوالے ہوں تو آسانی سے داخل ہوں گی کیونکہ تعداد دروازوں کی زیادہ ہے اور اس میں ترغیب بھی ہے کہ جنت میں زیادہ جانیوالے ہونے چاہئیں اور جہنم میں جانیوالے کم ہوں اور کوشش کرنی چاہیو کہ اسیں بنجائیں گو وقوع اسکے خلاف ہے یعنی جنت میں کم جائیں گے اور جہنم میں زیادہ اور یہ لوگوں کی سوزندہ سیر کی وجہ سے ہے ورنہ ان کے کرم میں کمی نہیں اور یہ ظاہر ہے کہ دروازے اس مکان میں زیادہ رکھے جاتے ہیں جہیں وسعت ہوا اس سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں وسعت زیادہ ہوگا چہ سو تدریک پرچہ سے جہنم والوں کی تعداد زیادہ ہوگا جہنم بھی کہی چھٹی سی چیز نہیں گو جنت سے وسعت میں کم ہو جائے جہنم کی وسعت اس سے ثابت ہے کہ باوجود اس کے کہ جہنم میں جہنمی کثرت سے داخل ہو چکے ہیں پھر بھی پکارے گی ہل من مزید کہ اور ہو تو دید و دید و جیسے قبو کے سے دریافت کرتے ہیں کہ اور کچھ چاہتے تو وہ کہتا ہے کہ اور ہو تو دید و اور یہی حال جنت کا ہوگا مگر اللہ میاں اتنے رحیم و کریم ہیں کہ دوزخ کو تو اپنے حکم سے شکم سیر کر دیں گے کسی کو بلا عمل داخل نہ کریں گے اور جنت کیلئے ایک نئی مخلوق پیدا کریں گے جنکو بلا عمل محض اپنے فضل سے جنت مرحمت فرمائیں گے عرض اسکو اتنی وسعت اسلئے دیدی ہے کہ اس کے دروازوں کی تعداد جہنم سے زیادہ دھلی ہے اور جہنم کے بھر نیکی لئے نئی مخلوق پیدا نہ ہوگی بلکہ اسی کے اجزاء کو سمیٹ کر تنگ کر دیں گے۔ ورنہ حاکمیت کا مقتضائے تھا کہ اگر اہل جنت کو دوزخ میں داخل فرما دیتے تو کسی کو بھی چون و چرا کی گنجائش تھی بہت سلطانی مسلم مردانہ نیست کس را زہرہ چون و چرا

مگر وہ صرف حاکمیت سے کام نہیں لیتے بلکہ حکمت سے کام لیتے ہیں چنانچہ جو کچھ بھی کہتے ہیں اسیں حکمت ہی ہوتی ہے گو میں معلوم نہ ہو۔ پھر ایک طریقہ تو دوزخ کے لیے کرنا یہ تھا کہ اہل جنت کو دوزخ میں بھیجے اور ان کو سزا فرمائے اور دوسرے تھا کہ ان کو دوزخ میں بھیجتے اور سزا دے فرماتے وہ اس پر بھی تادریں اور ایسا واقع بھی ہے کہ کوئی دوزخ میں ہوا ورنہ سزا نہ ہو چنانچہ حدیث میں ہے

جنت کا ہوا
دروازے اور
نفس کے گناہ
رکھے کی حکمت
ن
جنت میں وسعت
زیادہ ہوگئی
جو کئی چھٹی
چیز نہیں
۸
جنت نفس سے
بڑی کہ کوئی گناہ
کے ذریعہ کا
حق نہیں
ن
دوزخ میں
کئی تادریں
اسکو سزا دے
یہودیہ واقع
ہے

الوامة والموودة کلتا ہائی النار کہ زندہ درگور گر نیوالی اور زندہ درگور کی گئی دونوں آگ میں ہیں۔ ہندوستان میں بھی لڑکیوں کے مارنے کی عادت تھی مگر سلطنت نے اس کا انتظام کر دیا عرب میں یہاں سے زیادہ آفت تھی کہ لڑکی کو زندہ درگور کر دیتے تھے کہ وہ خود ہی گھٹ کر مر جاتی تھی یہاں تو مار کر دفن کر دیتے تھے مگر عرب کا طریقہ یہاں سے اشتد تھا شاید اس سورت سے ماریں عرب کا یہ خیال ہو کہ مارنے کے فعل کو اپنے ذمہ کیوں رکھیں یا معام نہیں کہ عرب کے نزدیک اس کا کوئی اور اخترائی سبب تھا غرض کہ یہ رواج تھا اور یہ حدیث اس کے تعلق ہے الوامة والموودة کلتا ہائی النار اس میں ظاہر یہ شبہ ہوتا ہے کہ بچے کی خطا کی ہے چکی وجہ سے وہ دوزخ میں ڈالی گئی۔ علامت اس کے مختلف جوابات دئے ہیں سب سے اچھا جواب یہ ہے کہ بچی دوزخ میں تو ہوگی مگر معذب نہ ہوگی جیسے جہنم میں فرشتے بھی ہونگے مگر معذب نہ ہونگے چنانچہ جہنم دوزخ ہی میں ہوں گے مگر وہاں بھی ویسے ہی مقرب ہیں جیسے جنت کے فرشتے جنت میں کیونکہ اصل انعام تو بندہ پر ہے کہ اس کو حق تعالیٰ کی معیت نصیب ہو خواہ دوزخ میں ہو یا جنت میں اگر دوزخ میں معیت ہے تو پھر تکلیف کا کیا ذکر ہے وہی جنت ہے اور اگر جنت میں معیت نہ ہوتی تو وہ دوزخ سے بدتر ہوتی ہے

بالو دوزخ جنت است اسے جان فرا ہے تو جنت دوزخ است لے دلوا خزانہ جہنم کے ساتھ خدا تعالیٰ کی معیت ہوگی اس لئے وہ فرشتے آرام ہی میں ہونگے اس کی واضح مثال زمین میں موجود ہے دیکھتے جیلانی نہ میں ایک تو مجرم ہوتے ہیں اور ایک وہ جو وہاں ملازم ہیں مجرم کو تکلیف ہوتی ہے کہ ایک ایک دن کا ٹٹا مشکل ہوتا ہے اور ملازمین جیسے اور جگہ خوش ہیں اسی طرح وہاں بھی وجہ یہی ہے کہ مجرمین کے ساتھ حکومت کی معیت نہیں ہوتی بلکہ عتاب متعلق ہوتا ہے اور ملازمین کے ساتھ معیت ہوتی ہے البتہ ایک شبہ یہاں یہ قلعہ ہوتا ہے کہ پھر مودودہ کو جہنم میں رکھنے سے فائدہ کیا جبکہ وہ معذب نہیں کیا اس کے لئے جہنم ہی میں ٹھکانا تھا جواب یہ ہے کہ اول تو میں مصلحت دریافت کرنے کی حصال نہیں۔ خیر میں مصلحت ہی بتانا ہوں وہ یہ کہ بچی جس کو زندہ درگور کیا تھا وہ ماں کے پیش نظر ہے اس سے ماں کیلئے زیادتی عذاب کی مقصود ہے کہ اس کو دیکھ دیکھ کر اپنا فضل یا ذکر کے خوب

ف
حدیث الوامة
والموودة کلتا
ہائی النار کا
بیان قابل
ذکر ہے۔
ف
بالو دوزخ
جہنم کے
تکلیف اور
دلوا میں بھی
وضوح مثال
ف
مودودہ جہنم
میں رکھنے
سبب فائدہ

کڑھے اور درخ ہمکا ہائے میں کسی سنگدل تھی کہ میں نے اپنی بی بی کے ساتھ یہ حرکت کی جس کی وجہ سے
 آج عذاب جگت رہی ہوں نیز ممکن ہے کہ اس حقیقت بھی منکشف ہوا اور وہ یہی سمجھی رہے
 کہ میری بی بی پر بھی عذاب ہو رہا ہے حالانکہ وہ معذب نہیں اور حقیقت منکشف نہ ہونے سے اسکا
 حسرت اور رنج اور زیادہ ہو جاوے جو کہ باعث زیادتی عذاب کا ہے اور یہ ضرور نہیں
 کہ وہاں سب ہی کو ایسا انکشاف عام ہو جاوے کہ کوئی چیر خفی ہی نہ رہے ہاں دنیا سے
 زیادہ وہاں انکشاف ہوگا وجہ یہ ہے کہ ممکنات کے علوم فنا ہی میں اور یحجب ہی ہو سکتا
 ہے کہ بعض علوم مخفی بھی ہوں بس ماں یہ سمجھے گی کہ مجھ پر عذاب ہے اور میری وجہ سے بی بی
 پر بھی عذاب ہے اس سے عذاب میں زیادتی ہوگی اور اولاد سے تعلق فطری ہے وہاں
 بھی یہ تعلق بالکلیہ قطع نہ ہوگا کیونکہ فطریات عادت بدلائیں کہتے توجب ماں یہ سمجھے گی کہ میری
 وجہ سے یہ بھی عذاب میں ہے اس سے اسکی کلفت بڑھے گی اگر اس محسوس پر حدیث کو محمول
 کر لیا جاوے تو کیا قباحت ہے اس سے بھی اوضح واقرب الی انہم ایک اور نظیر ہے وہ
 یہ کہ حدیث میں ہے الشمس والقمر مکوران فی النار لیوم یقینہ کہ آفتاب اور چاند بے نور
 کر کے جہنم میں ڈالے جاؤ گئے۔ یہاں بھی وہی شبہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا خطا کی ہے کہ جس کی وجہ
 سے جہنم میں ہونگے جواب یہ ہے کہ خطا کی تحقیق کی ضرورت اسوقت سے جبکہ وہ معذب نہ بھی ہوں
 سو وہ معذب ہونگے اور ان کو دوزخ میں ڈالنے سے شکین کو دکھانا ہوگا کہ یہ خود کو تو دوزخ
 سے بچا ہی نہ سکے تم کو تو کیا بچا سکتے۔ اس کو اقرب اس لئے کہا گیا کہ ذی روح کا معذب ہونا
 اتنا مستبعد نہیں جتنا غیر ذی روح کا معذب ہونا اس موقعہ پر ذی روح وہ لڑکی ہے جو زندہ
 درگاہ رکھا تھا اور غیر ذی روح شمش و قمر ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکی معذب تو نہ ہوگی مگر اسکی
 معذب ہونا اتنا بعید نہ تھا جتنا کہ شمس و قمر کا معذب ہونا بعید ہے کیونکہ لڑکی ذی حیات ہے اور
 ذی حیات کو عادتہ تکلیف ہونا بعید نہیں اور شمس و قمر غیر ذی حیات ہیں اور غیر ذی روح کو
 عادتہ تعذیب نہیں ہوتی چنانچہ لکڑیوں کو آگ میں جلاتے ہیں مگر بوجہ غیر ذی روح ہونے کے انکو
 تکلیف ہونا مستبعد ہے بخلاف اس کے کہ کسی جاندار کو آگ میں ڈالیں کہ اس کو تکلیف ہونا کچھ بھی
 بعید نہیں اگرچہ حق تعالیٰ کو اس پر بھی قدرت ہے کہ غیر ذی روح کو بھی معذب فرماویں اس پر شمس و قمر

ت
 دوزخ میں ہونے
 کی ایک حدیث
 دوزخ میں ہونے
 اور معذب ہونے
 شمار

ت
 شمس و قمر
 دوزخ میں ہونے
 کی ایک حدیث
 دوزخ میں ہونے
 اور معذب ہونے
 شمار

ہونگے تو وہ دونوں میں مگر معذب ہونگے کیونکہ ذی روح نہیں اور اسی لئے مکلف نہیں بلکہ بعض
 ذی روح بھی مکلف نہیں جیسے حیوانات و بہائم بلکہ بعض ذوی العقول بھی بواسطہ انبیاء کے
 مکلف نہیں یعنی ان کی طرف انبیاء کی بعثت نہیں ہوئی گو بعض اہل لطائف اسکے بھی قائل ہوئے
 ہیں کہ ملائکہ بھی اس طرح مکلف ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت انکی طرف بھی ہے بلکہ بعض نے
 یہ بھی کہا ہے کہ بعثت جمادات کی طرف بھی ہے اور وہ بھی مکلف ہیں اور بعثت الہی کا فتنہ الخلق
 سے استدلال کیا ہے مگر میرے نزدیک یہ ایک لطیفہ ہے اور اگر اسکو مان بھی لیا جاوے تو
 کہا جاوے گا کہ یہ مکلف تو ہیں مگر ان چیزوں سے عصیان کا ظہور نہیں ہوا اسلئے معذب ہونگے
 چنانچہ کلام اللہ سے ان کا مطیع ہونا ثابت ہوتا ہے الم حرام اللہ یجدہ من فی السموات ومن
 فی الارض والشمس والقمر والجمال والبنجر والدواب وکثیر من الناس۔ اگر ان سے عصیان
 ہوتا تو وجہ اس کے کہ اس قول میں ان کی طرف بھی بعثت ہے اور یہ مکلف ہیں اسلئے
 ضرور تھا کہ یہ معذب بھی ہوں مگر آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں عصیان نہیں کیونکہ
 حق تعالیٰ نے سموات وارض وشمس و قمر و دواب سب کے متعلق بلا استثناء کے یجدہ فرمایا
 ہے اور ناس کے لئے کثیر کی قید بڑھائی ہے اس سے معلوم ہوا کہ ناس میں تو بعض مطیع
 اور بعض عاصی ہیں مگر اور مخلوقات میں سب مطیع ہیں اور آیت میں ناس سے مراد ناس و
 جن و دونوں میں کیونکہ ناس کا ترجمہ ہے لوگ اور لوگ جنکو بھی کہتے ہیں مگر ایک طالب علم تھے
 وہ جانوروں کو بھی لوگ کہا کرتے تھے ایک دفعہ کہنے لگے کہ بندر لوگ بڑے شریر ہیں مگر جاؤ
 میں لوگ صرف انس و جن کو کہتے ہیں غرض انس و جن میں تو دو قسمیں ہیں فرمانبردار اور بعض
 نافرمان اور جہان کے سوا ہیں وہ سب فرمانبردار ہیں لہذا شمس و قمر کا غیر معذب ہونا واضح ہو گیا اسکے
 خلاف کا احتمال ہی نہیں گو طالب علی کے زمانہ میں ایک شخص مجھے جھگڑے تھے کہ یہ بھی معذب
 ہوں گے اور سب یہ بتلاتے تھے جو چیزیں سبب معصیت ہوتی ہیں وہ بھی معذب ہونے
 پائیں جو اس کا یہ ہے کہ سبب معصیت ہونا جو بلا اختیار ہو وہ معذب ہونے کو مستلزم
 ہے نہ وہ جو سبب بلا اختیار ہو چنانچہ فقہاء نے تصریح کی ہے کہ سبب بلا اختیار و معصیت نہیں
 ہے فقہاء اور صوفیہ ہی شریعت کو خوب سمجھنے والے ہیں ان ہی دونوں گروہ نے شریعت کے

ف
 بندہ
 لطائف
 جن قائل ہو
 شریعت
 صرف

۱۹۱

ف
 سبب معصیت
 بلا اختیار
 ہونے کو مستلزم
 نہیں

حقین صوفی
اور علماء میں
کبھی لڑائی
نہیں ہوتی

شخصی و اقربائی
بجائے یکجہتی
میں یکسوئی
یاد دلائے
بلکہ گولڈ
جادیو گ

۱۹۲

جنت کی سیر
جنت کی دیوار
حالت سے
یکسوئی

اسرار کو خوب سمجھا ہے گو بعض فقہاء اور صوفیہ میں لڑائی بھی رہی ہے مگر جو حضرات جامع شریعت و طریقت ہوئے ہیں وہ کبھی نہیں لڑے شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ متفق وہ ہے جس میں تین وصف ہوں فقیہ ہو محدث ہو۔ صوفی ہو متفقین میں لڑائی نہیں ہوتی ہاں غیر متفقین میں ہوتی ہے مگر چونکہ دلیل و حقیقت رہا فساد نہ دند۔

عرض فقہاء نے یہ مسئلہ سمجھا ہے کہ مطلق سبب بننا معصیت نہیں اس لئے جو چیزیں بلا اختیار سبب معصیت ہوتی ہیں وہ معذب ہونگی۔ البتہ اس میں کلام ہے کہ شمش و قمر یا اپنی جگہ رکھ جنم میں ہوں گے یا ان کو اپنی جگہ سے ہٹا کر جنم میں ڈالا جائیگا چہرہ کی ٹاٹ ہے کہ دونوں کو ہٹا کر جنم میں ڈالا جاوے گا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنم بھی بہت بڑی ہے اس لئے کہ یہ اجرام یعنی شمش و قمر کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہیں شمس زمین سے ہزاروں حصہ بڑا ہے ایسے ہی قمر کو سمجھنا چاہیے با اینہما مثل گولے کے جنم میں بھینک دے جاوے گیے مگر شمس و قمر کا کشف ہے کہ شمش و قمر اپنی جگہ رہیں گے اور جنم میں بھی ہوں گے اور وہ اس طرح کہ جنم کو ان کی متفرک بلکہ اس سے بھی آگے بٹھ دیا جاوے گی یعنی جنم کی آگہ میں بٹھ ہوگا۔ اس کی مثل ایسی ہے جیسی ہانڈی ڈھکی ہوئی پک رہی ہو اور پھر اس کو کھول دیا جاوے تو اس کی گرمی پھیل جاتی ہے اسی طرح جب جنم کو کھول دیا جاوے گی تو اس کی حرارت پھیل جاوے گی جس سے سمندر رو ہو اسب آگ بن جاوے گی حتیٰ کہ آسمان تک حرارت پہنچے گی جو آفتاب و قمر کو بھی محیط ہو جاوے گی اور آفتاب و قمر و دونوں ہمیں داخل ہونگے یہ صورت ہوگی شمش و قمر کے اپنی جگہ رہنے کی اور جنم میں بھی ہونے کی اور پھر جنم کی آگ بجلاوے جو ہزاروں آسمان کے متفرک پہنچے گی اور وہاں بہت ہی لطیف ہو جائیگی کہ اس کی لطافت میں لذت ہوگی اور جنت کے میوے اسی لطیف گرمی سوکیں گے اور جنت سالوں میں آسمان کے جذب پر ہوگی اس کشف کی قرآن و حدیث نہ تائید ہی کرتے تھے اور نہ تکذیب ہی کرتا ہے کہ نباتات میں ہم شمس و قمر کے تاج نہیں ڈالیں گے کہ کوئی آگ کا قندیل بھی ہو مگر جزا نہیں تو کچھ صبح بھی نہیں کہ کوئی جیسے تاج نہیں دے لیتے کہ وہ بھی نہیں دے فائدہ نہ ملے نہ ہر حال یہ اشکال وار نہیں ہونا کہ شمس و قمر جنم میں ہو اور معذب نہ ہو۔ تو اس بنا پر ممکن تھا کہ اہل جنت و دوزخ میں

بھیج دئے جاتے اور معذب نہ ہوتے مگر حق تعالیٰ کی رحمت کو دیکھتے یہ اماویث میں آتا ہے کہ جب جنت میں اہل جنت داخل ہو چکیں گے پھر میں جگہ باقی رہ جائیگی تو حق سبحانہ تعالیٰ ایک مخلوق کو پیدا کریں گے کہ وہ ہمیں رہا کرے گی اسی طرح جب جہنم باوجود اہل جہنم کے داخل ہونے کے اہل من مزین ہوتے رہیں گے اسکے لئے حق تعالیٰ یہ نہ کریں گے کہ کسی مخلوق کو پیدا کر کے ہمیں داخل کریں اور اس کا بیٹ بھروسہ گو وہ باوجود جہنم میں ہونے کے معذب بھی نہ ہوتے۔ بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ بلاوجہ عذاب کی صورت کو بھی گوارا نہیں فرماتے کہ کسی کو پیدا کر کے ہمیں صورت بھی داخل فرمائیں۔ یہ عین رحمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دوزخ کے پکارتے رہنے پر حق تعالیٰ اپنا قدم سپر رکھ دیں گے تو وہ کبھی بس لیں۔ اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ تو واللہ اعلم کیا میں اور اگر کوئی بات بھی سمجھ میں آوے مگر وہ بات مجلس عام میں کہنے کے قابل نہیں اسلم طریق یہی ہے کہ زبان کو بند رکھا جائے اہل ظاہر کو تو جہاں اطمینان ہو جاتا ہے تو بولتے بھی ہیں مگر صوفیہ تو بولتے بھی نہیں وہ تو ایسے اسرار کے ظاہر کرنے والوں کو ناراض ہیں۔ اسی کو مولانا فرماتے ہیں ۷

ظالم آں تو مے کہ چشماں دو خند و زرخہا عالمے راست خند
البتہ کبھی رمزیں کہ بھی جاتے ہیں جیسے ۷

در بشر رو پوش گشتہ آخاب دم مزین واللہ اعلم بالحواب
چنانچہ وعدۃ الوجود کے موقع پر کہہ بھی دیا اور پھر اظہار منع بھی کر دیا بات یہ ہے کہ ایسے اسرار کے ظاہر کرنے میں اشارہ اور الفاظ کافی نہیں ہیں۔ انکی تو یہ حالت ہے ۷
لے بر من از دم و قال و قيل من ناک بر فرق من و تمشیل من
پھر کبھی کسی مثال کے بیان کر نیکا عذر بھی ظاہر کرتے ہیں کہ بدو بولے صبر نہیں آتا ۷
بندہ شکمید ز قصور خوش ہر دمست گوید کہ جاہم مفرشت
مستی کے غلبہ میں ایسے الفاظ نکلتے ہیں مگر پھر کہتے ہیں ع خاک بر فرق من و تمشیل من۔
مطلب یہ ہے کہ میں امثال میں اسرار بیان کر دیتا مگر وہ کافی نہیں مگر ان حضرات کو بھی صحر ہوتا ہے اور کبھی سکرتہ مگر کی حالت میں کہہ جاتے ہیں یہ ان کی حالت ہے جن پر سال

ن
باز جوں ہی
مات شہابی
تجسس

غالب ہو جاتا ہے اور جو حال پر غالب ہیں ان کی زبان سے تو کبھی ایسی باتیں نکلتی ہی نہیں
چنانچہ انبیاء علیہم السلام کی زبان سے کبھی ایسی باتیں نکلیں ہی نہیں کیونکہ وہ دل پر غالب
ہوتے ہیں محبت میں ہی جو مغلوب بحال تھے وقیل ما ہم ان کی زبان سے ایسی باتیں نکلتی
نکلی ہیں مگر بعض حالات ظاہر ہو گئے اور جو حال پر غالب تھے جیسے ابو بکرؓ وغیرہ ان کی کبھی
نہ ایسی باتیں صادر ہوئیں نہ لئیل حالات ظاہر ہوئے۔ بات یہ ہے کہ کائنات ایک بارغ ہے
اس میں ہر قسم کے درخت ہیں سر و جی ہے جس پر خلف ہواؤں کا اثر نہیں ہوتا جس جھڈی ہوئی
کے درخت میں کہ پانچ لگانے سے کہلا جاتا ہے چھ کو شترندہ بھی کہتے ہیں بارغ میں سب چیزوں کی
ضرورت سے پھل اس بارغ میں بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں دیوانے بھی ہیں تہذیب بھی ہیں
ہر طرح کے لوگ ہیں یہ بارغ محمدی برا بھلا ہے اندر ہر بھرا ہو گیا معوقیہ مغلوب الحمال
بھی ہیں ادا ان میں ایسے بھی ہیں جو حال پر غالب ہیں عرض و مدیث میں بہت شیعہ قدمہ گمر
میں اس کے منتقل زیادہ نقل نہیں کرتا یہ تو روزنامہ کی حالت ہوئی یا کسی طرح جنت بھی پکڑ گئی
کہاے اللہ جھک کر دیکھ فوراً حق سبحانہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا کر کے کہ میں داخل فرما دینگے
کہ وہ اس میں رہا کریں گے۔ میں نے اپنے استاد مولانا محمد یعقوب صاحب سے عرض کیا کہ
ہم بھی انہی میں سے ہو جاتے تو کیا اچھا ہوتا فرماتے گئے کہ خدا نہ کرے وہ کیا باتیں جنت کا
مزدہ جنہوں نے کبھی تکلیف نہیں اٹھائی مزدہ انکو ہوا آوے گا جو یوں کہیں کہ الحمد للہ اللہ ہی
اوسب عننا احسن۔ ہمیں چین ہو گا انہیں کیا چین میں ہے روزہ نہ رکھا ہو تو حاکم شہادت
کیا مزدہ منتظر آیا گیا کہ بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ شام کے وقت روزہ خادوں میں بیٹھ کر
کہتے ہیں لاؤ ہم بھی روزہ افطار کر لیں مگر جب روزہ نہیں تو جالے کس چیز کو افطار کر لیں
ہیں۔ یہ کھلے مائس۔ مزدہ دار تو رہتے ہیں مگر افطاری میں سب سے پہلے آموں جو دیا جاتا ہے
مگر انہیں کیا مزدہ تو شام کے وقت سوختہ از روختہ لوگوں کو نہ تاج کو پانی کا نہ پینے سے ان میں
جان آتی ہو مسئلہ اکیلے پوچھا کرتے ہیں کہ یہ پانی کہاں کا ہے ایک شخص کہنے لگے کہ میں تو
رمضان شریف میں استیشن پر نہ ہوں کہ وہاں کے کنوئیں کا پانی عجیب سے اسی طرح نچت
کمزہ بھی اہل نہایت کو ہو گا یہ ایک منہ سوزا ہے اساتذہ سے سنا ہوا بیان کر دیا

ف
استغفری لک
بہشتیہ لک
جو میں لک
نہیں لک
ن

جنت کی فضا
وہاں کی فضا

بہشتیہ لک
نہیں لک
ن

ن

افطار کی فضا

افطار کی فضا

افطار کی فضا

افطار کی فضا

افطار کی فضا

افطار کی فضا

اس مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ باعزت جہاں رہے مشائخ کی کتنی ممتاز ہے ان حضرات کی زبان سے کسی حقیقی بات نکلتی ہے۔ اسی طرح ایک مقلدانہ مضمون اور ایسے حدیث میں ہے کہ اہل جنت کو ایک خاص غذا عطا ہوگی اور غذا اس زمین کی روٹی ہوگی اس میں اشکال یہ ہو کہ کیا ڈھیلے اور پتھر کھائیں گے کیونکہ زمین میں تو یہی چیزیں ہیں دوسرے اس میں حاکمت کیا ہے کہ اس میں کی روٹی ملے کیا کوئی دوسری چیز جنت کی نہ تھی۔

پہاڑیے اساتذہ نے اسکو حل کیا ہے جسکا حاصل یہ ہے کہ اس بات بھی نہایت لطیف ہے کہ وہ جو زمین میں ہے۔ اشکال کا جواب تو یہ ہے کہ حدیث میں یہ کہاں ہے کہ ڈھیلے اور پتھر کھائیں گے وہاں تو روٹی کا ذکر ہے کہ حق تعالیٰ زمین کی روٹی دے گا اور سب سے کھائیں گے یہاں بھی تو ہم زمین ہی کے اجزاء کھاتے ہیں دیکھئے ایک من گیہوں بونوٹوں اور میں سے پیدا ہونے میں جو ایک ہی چیز زمین میں وہ زمین ہی کے اجزاء ہیں عناصر کو امتزاج کو ایک خاص ترکیب و شئی کی شکل گیہوں کی بنائی پس تم یہاں بھی تو زمین ہی کے اجزاء کھا رہے پھر حبیبیہاں پچھنے کے بعد کھاتے ہو اسی طرح اللہ میاں وہاں بھی لطیف اجزاء کو چھانک کر کھائیں گے زمین جو جتنے پھل وغیرہ پیدا ہوتے ہیں سب زمین ہی کے تو اجزاء ہیں اجزاء لطیف ان شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں تو ایک سواں تو اس کو حل ہو گیا۔ باقی رہا حکمت کا سوال تو میں نے اساتذہ ہی سے اسکو نقل کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ بہت سے اللہ کے بندے وہ ہیں جنہوں نے دنیا کی چیزوں کو چکھا تاکہ انہیں خواہ اضطراب کہ میسر نہیں ہوئی یا اختیاراً بصلحت مجاہدہ و معالجہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو پان کا مزہ نہیں جانتے تو بعضوں نے میوے نہ کھائے ہوئے بعض نے گوشت نہ کھایا ہوگا تو اگر ان کو صرف جنت ہی کی نعمتیں دیتے تو انکو دنیا اور جنت کی نعمتوں میں تفاوت نہ معلوم ہوتا اور بدرون تفاوت کے پوری لذت اور تندر نہ ہوتی ایسے انکو اس شکل میں دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرمائیں گے اور وہ نعمت و نگو کہ جہیں ہزار ہا قسم کے سبزے ہونگے کیونکہ جتنے سبزے دنیا میں ہیں زمین ہی سے نکلم ہوئی ہیں تاکہ مواز نہ کر کے لذت نہ پدید ہو پھر اصل میں تو صرف ان لذتوں کو حکمت مذکورہ کے سبب کھانا منظور ہوگا مگر کم کی عادت پر زہدوں کے ساتھ ہم شرم پر زہدوں کو بھی

نہا
پیش
کے
رہنے
تھیں

۱۹۵

کھلا دیں گے پس جیسا اس موازنہ سے جنت کا مزہ بڑھے گا اسی طرح ایسے ہی موازنہ سے جنت کا مزہ ایسے ہی لوگوں کو سہجہ ہو گا جو دنیا میں مشقتیں اور دعائیں اٹھا کر راحت کے نغمہ پر پوچھیں گے۔
 بخلات ان کے جنہوں نے دنیا دہی ہی نہیں پیدا ہونے ہی جنت میں داخل کر دئے گئے۔
 بہر حال اتنا معلوم ہوا کہ جنت اور دوزخ دونوں کے پر کرنے کے طریق میں رحمت کا پہلو ہو گا اسی طور کی فرعونیت سے کہ جنت کے آٹھ دروازے مقرر فرمائے جنت کے متعلق ایک اور لطیف مضمون یاد آیا اسکو بھی بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ بعض حضرات کو جنت کا جو نقشہ مکشوف ہوا ہے اس کو یہ معلوم ہوا ہے کہ جنت کے طبقات الگ الگ نہ ہوں گے کہ ایک پورے میں تو دو سردر کھن میں ہو جائیں ہذا بلکہ اوپر نیچے ہونگے کی بجائے مثلاً ادنیٰ درجہ پر اس کا اوپر مٹی پھر اس کا اوپر اور مٹی چنانچہ فردوس سب سے بلند ہو گا۔ اس پر ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ اس صورت میں سب سے اوپر کے درجہ کا چھوٹا ہونا لازم آئے گا حالانکہ وہ سب سے بڑا ہو گا۔ جواب یہ ہے کہ اگر کوئی مکان چوبیس سے چھوٹا ہو اور اوپر جا کر پھیلا ہو جائے یہاں تک کہ تمام جنات سے باہر نکلا جائے تو اس میں کیا متبعاد ہے جیسے درخت کہ اس کا تناغرض میں کتنا مختصر ہوتا ہے اور اوپر جا کر کتنا پھیلا ہو جاتا ہے اسی طرح وہاں بھی ممکن ہے۔ ایک سوال حدیث کے متعلق اس سے وہ یہ کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور ہر شخص کا عمل جس دروازہ کے مناسب ہو گا اسی دروازہ سے پکارا جائیگا مثلاً کسی نے نماز زیادہ پڑھی ہوگی تو وہ باب الصلوٰۃ سے بلایا جائے گا اور جس نے روزے زیادہ رکھے ہونگے تو وہ باب لریان سے بلایا جائیگا وچاب فرس کیجئے کہ کوئی شخص ایسا ہو کہ جس نے ہر قسم کے عمل بکثرت کئے ہوں تو وہ مستحق اس کا ہو گا کہ وہ شخص ہر دروازے سے بلایا جائے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صدیق اکبرؓ نے عرض کیا کہ کوئی شخص ایسا بھی ہو گا کہ سب دروازوں سے بلایا جائیگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارچان مکون منہم کہ مجاہد امید ہے کہ ان لوگوں میں تم ہو گے۔ اس صورت میں لازم آتا ہے کہ ایک شخص مختلف دروازوں کی طرف کھینچا جائے نیز مختلف دروازوں سے داخل ہونے کی صورت کیا ہے کیونکہ ایک شخص ایک ہی دروازہ سے داخل ہو سکتا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ جو تقریر پہلے کی گئی کہ جنت کے طبقات الگ الگ نہ ہونگے اس پر اعتراض

جنت کا نقشہ
 الگ الگ درجہ
 ہر درجہ سے
 جنت کا نقشہ
 کی کیفیت معلوم
 ہو گئی ہے۔

۱۹۶

جنت
 ایک خبر اور
 جواب

جنت
 ایک اور شبہ
 اور جواب

پڑتا ہی نہیں۔ مثلاً فرض کیجئے کہ باب الصلوٰۃ پہلا دروازہ ہے اور کسی نے نائیں زیادہ پڑھی ہیں وہ اس دروازہ سے بلا گیا اور داخل ہو کر جنت میں پہنچ گیا اور نہ ہی رہ گیا ایک وہ شخص ہے جس نے نازد روزے و دنوں عمل بکثرت کئے تو وہ باب الصلوٰۃ سے گذر کر دوسرے دروازہ باب الریان میں گیا اور جنت میں داخل ہو کر وہیں رہ پڑا اب ایک شخص وہ ہے کہ اس نے ہر قسم کے اعمال بکثرت کئے ہیں تو وہ باب الصلوٰۃ میں اول داخل ہوا پھر باب الریان میں پہنچا پھر تمام دروازوں کو طے کرتا ہوا اعلیٰ جنت میں پہنچ گیا ہاں اگر جنت کے طبقات الگ الگ ہوتے تو وہ غرض بظاہر لازم آتا کہ اس میں بھی یہ کہا جاسکتا ہے کہ بلا یا جاوے سب دروازوں سے مگر داخل ہوا ایک ہی سے اس طور پر بلائے میں اس کا کلام زیادہ ہے لیکن نقشہ مذکورہ کے بعد تو کوئی اعتراض ہی نہیں باقی جو امور کشف کے متعلق بیان ہوئے ہیں یہ تحقیقات اور منظومات درج میں ہیں کوئی دلیل شرعی ان پر نہیں اور نہ انکی تکذیب پر کوئی نص ہے اگر چاہو اپنے دل کو سمجھاؤ غرض جنت کے آٹھ دروازوں میں سے ایک کا نام باب الریان ہے اس حدیث میں روزہ کی فضیلت بیان فرماتے ہیں کہ روزہ دار ہی اس دروازہ سے داخل ہونگے اور اطلاق لفظ سورہ روزہ سے مراد عام ہے نفل ہو یا فرض پھر حب نفل کی بھی اتنی فضیلت ہے تو فرض کی تو کیا پختہ فضیلت ہوگی اور روزہ کے فضائل تو بہت ہیں مگر یہ ایک فضیلت نہایت مزہ دار ہے کیونکہ پیاسے کو پانی کا نام سننے سے مزہ آتا اسی واسطے نام بھی وہ لیا گیا کہ جسے سننے سے فرحت ہو وہ کیا باب الریان یعنی تر و تازہ دروازہ جو پانی سے سیراب ہوا اور روزہ دار کو عیسیٰ پانی سے فرحت ہوتی ہے اور کسی چیز سے کم ہوتی ہے اور پانی جیسا محبوبت و درمن چہر نہیں اور نادمہ ہے کہ محبوب کا نام لینے سے بھی مزہ آتا ہے اگر مزہ نہ آتا تو ایک عاشق یہ شعر نہ کہتا اگرچہ وہ شراب ہی کو کہہ رہا ہے

الافاقست حمرات قل لی بی اسمہ ولا تقنعی سر امتی امکن ابھر

کہ شراب پلاتا جاوے اس کے ساتھ یوں کہتا جا کہ شراب ہے شراب ہے یہ محبوب کے نام کو لطف حاصل کر رہا ہے اور یہ چاہ رہا ہے کہ پلانیو الا زباں سے اس کا نام بھی لیتا بائے

۱۹۷

۱۳۷

روزہ کی فضیلت

اس میں بھی مردہ سے کوئی ناشق مزاج کبھی نہ کہہ گا کہ نبوب کا نام لینا بے مزہ ہے غرض روزہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے پانی اسی واسطے میں نے اسی حدیث چھانی جن میں پانی کا ذکر ہے اور پانی بھی اللہ میاں کے یہاں کا جسکی یہ صفت ہے لا لغو فیہا ولا تلهیہم ایک ہمارے درست ہیں اور ضابطہ سے ملازم وہ پانی پر پڑے روزہ میں ایک روز انہوں نے پانی بہت ہی پی رکھا تھا کسی نے کہا کہ کہیں تمہارا پیٹ نہ پھٹ جائے کہنے لگے کہ اگر محبوب کے وصل میں جان بھی جاتی رہے تو کیا حرج ہے مجھے اسکے متعلق ایک لطیفہ یاد آیا وہ کہ انکے گائوں میں قحط تھا ان بچاروں کو روٹی پیٹ بھر نہیں ملتی تھی ایک روز انہوں نے دیکھا کہ ایک دوسرے گائوں میں سے لوگ بھاگے جا رہے ہیں اس کا سبب دریافت کیا معلوم ہوا کہ وہاں مرض ہضہ کا پھیل رہا ہے اس لئے بھاگ رہے ہیں گاؤں والوں نے پوچھا کہ یہ مرض کیسے ہوتا ہے کسی نے کہا کہ بہت سی روٹی کھا جانے سے ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مبارک مرض کبھی نہیں نہ ہوا جب تک کہ فصل میں مرزا قبول چاہے جان جاتی رہے مگر نبوب مل جاوے پھر یہ حالت یہاں ہی کی غذاؤں کی سب سے زیادہ کھا تو نورنے کی نوبت آجائے اور حق تعالیٰ کے یہاں تو کتنا ہی کھالیں گے کچھ بھی نہ ہو گا اور پتہ بھی نہ چلے گا البتہ پسینہ نکلیں گے جس میں مشک کی خوشبو نکلے گی یہ خبر علاؤ اللہ ہمارا ذی قریب کے بدونیوں کا منہ بند کرنے کر بھی دیرلی ہے کہ دیکھنے بغیر اہل سائنس اعتراض کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غذا کھائیں اور پتہ بھی نہ چلے نہ انا جانتے کے ذریعہ سے فزع ہو جاتا ہے روٹی لقمہ علیہ وسلم نے ان کا منہ بند کرنے کے لئے فرما دیا کہ جو فضلہ ہو گا بھی وہ پسینہ کے راستہ سے دفع ہو گا جس میں خوشبو مشک کی سی ہوگی اور ذخیر کیا جاوے تو یہ اعتراض ہی فضول ہے جنت کی غذاؤں میں اتنا فضلہ ہی نہیں جو اجابت کی حاجت ہو دنیا کے اندر اسکی نظا بہت نہیں گی بعض غذائیں تو ایسی ہیں کہ انکو کھا کر فضلہ بہت ہی خارج ہوتا ہے اور بہت سی ایسی غذائیں ہیں کہ ان کا فضلہ بہت ہی کم نکلتا ہے جنت میں اللہ یہاں نے اپنی قدرت کی مشین سے غذاؤں کو فضلات سے ایسا صاف کیا ہے کہ ان میں رہا ہی نہیں اور کچھ بخار ہو بھی وہ اسقدر ہے کہ صرف پسینہ مٹنے سے نکل سکتا ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہ ہو گی افسوس ہے کہ مفسرین روزمرہ ایسی نظر

ایک پیر کا
لطیف

192

12

میں نے یہ سب دیکھا ہے
میں نے یہ سب دیکھا ہے
میں نے یہ سب دیکھا ہے

اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں مگر تامل و فہم سے کام نہیں لیتے یہ کلام استطراداً آگیا تھا اب
مضمون سابق کی طرف عود کرتا ہوں جو بالبرہان کے متعلق ہے یعنی دنیا میں ایسا پانی
کہاں بابریاں کے معنی ہیں دروازہ پانی سے سیراب ہونے والا دروازہ کا نام لینے ہی کو
روتیں روئیں میں جان آگئی یہ دروازہ کا نام ہے جو حائیکس کیلئے بہت ہی مناسب ہے
چنانچہ میں حضور علی الشریعہ وسلم نے جو دعا افطار کی تعلیم فرمائی ہے اس میں بھی ایسی ہی نسبت
ہے یعنی اے پانی کا ذکر ہے حکیم ایسے ہی ہوتے ہیں دعا یہ ہے ذہب الظہار و انبات
العروق و تہت الاہر انشاء اللہ اور ایک یہ دعا بھی ہے اللہم لک صحت و لک آمنت
و علیک توکلت و علی روزتک افطرت۔ ذہب الظہار الخ کے معنی یہ ہیں کہ پیاس
جاتی رہی اور رگیں تر ہو گئیں اور خدا نے چاہا تو ثواب ثابت ہو گیا۔ رہا یہ شبہ کہ
ساتنے ککے میں بات یہ ہے کہ کسی کو نہیں ملتے بلکہ الشریعہ کی نعمت کو یاد کرتے ہیں
ادبان سے ہرگز ملے رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم نے مجاہدہ بھی کر لیا تو ایسا جیس
لطف ہے دن بھر تو انتظار کا لطف اٹھایا اور شام کو دروازہ افطار کرنے بیٹھے تو سیرانی
کی نعمت بھی حاصل ہو گئی زبان سے اس کا تذکرہ بھی ہوا واللہ عجیب لطف ہی معلوم و مضان
میں لوگ کیونکہ روزہ رہتے ہیں میرے چار روزے بیماری کی وجہ سے قضا ہوئے تھے
دن میں کھاتے پیئے یہ معام ہوتا تھا کہ جیسے میں نے چوری کی ہے حالانکہ میں نے کوئی
کام برا نہیں کیا کیونکہ طبیب صاحب نے افطار کی اجازت دیدی تھی چار روزوں کے
بعد پھر افطار کو جی نہ چاہا اگرچہ ان ناعہ کے ایام میں کھانا پینا بوجہ خوف ضعف کے تھا کہ نہ کھا
سے کہیں ضعف نہ بڑھ جائے مگر صاحب اللہ اس کھانے پینے میں ہرگز وہ لطف و سخا
جو افطار کر کے کھانے پینے میں آتا ہے پانچویں روزہ میں کچھ بے انتظامی ہو گئی میں نے
کہا کہ جا قاب میں پینا ہی نہیں اور روزہ رکھ لیا میں تعجب کرتا ہوں ان لوگوں کی جو بلا عذر
روزہ نہیں رکھتے کیسے ان کا دل گوارا کرتا ہے یعنی اسلامی روایاتوں میں سنا ہے کہ روزہ
نہ رکھنے پر جرمانہ دیا ہے ہوا ہے ان کو یہ حالت کہ وہ کہتے کھل کھل کھا تو پھرتے ہیں اور جان کو لوٹ
اس سے صاف کہہ دیتی ہیں کہ جب اللہ کی چوری نہیں تو بندوں کی کیا چوری میں کہتا ہوں کہ

نظا کی دعا
چھی تعلیم
نور ہے

۱۹۹

۱۵

روزہ نہ رکھنے کی
جواب

ایسے لوگ بازار میں اپنی بی بی سے ہم بستر کیوں نہیں ہوتے کہ وہ کجیب اللہ یہاں کی چوری نہیں
تو بندوں کی کیا چوری اگر بازار والے دیکھ لیں گے تو کیا خرچ ہے بلا غدر لوگوں کے سامنے
کھاتے پیتے ہوئے پھر اس کا تو کیا ذکر ہے ادب یہ ہے کہ صاحب غنہ بھی سب کے سامنے
انوار نہ کرے غرض روزہ داروں کو کوئی طرح کے لطف حاصل ہوتے ہیں روحانی لطف تو ہر
ہم جیسے پیٹ کے کتوں کو بھی لطف ہے دیکھنا نظار میں اس وقت کیسا لطف ہے کسی غیر محقق کا قول ہے
۱۔ جو مزہ انتظار میں دیکھا، پھر نہ وہ وصل یار میں دیکھا
غیر محقق اس لئے کہ یہ کلام علی الاطلاق صحیح نہیں ہے کیونکہ دنیا کے تجویزین کا لطف تو
بیشک دھن ہونے پر ختم ہو جاتا ہے لیکن محبوب حقیقی کے قرب کا لطف غیر متناہی ہو کسی
ختم نہیں ہوتا وہاں تو یہ کیفیت ہے ۲۔

دل آرام در بردارام جو لب از تشنگی خشک و بر طرف جو
گمگویم کہ بر آب قادر یلند کہ بر ساحل نیل مستقیمند
ایک اور شعر ہے ۳۔

دامان نگہ تنگ گل جن تو بسار گل ہیں بہار تو نہ دلاں گلہ دار
جن کی یہ شان ہے ان کی طلب بھی غیر متناہی ہے ایک شاعر طلب کے غیر متناہی ہونے
کو بیان کرتا ہے ۴۔

قلم بشکن سیاہی ریز و کاغذ سوز و دم و کش حسن میں نقد عشق شریک قریبی گنج
عشق کا بھی کہیں پتہ نہیں حسن و جمال کا بھی کہیں پتہ نہیں مگر آئیں ہمہ جنت میں سیری بھی ہوگی
اور لذت میں بھی ترقی ہوگی اور یہ جو بعض اہل حال کا عقیدہ ہے کہ جنت میں ایک درجہ سے
بعض عشاق کہیں ہونگے کہ وہ ہر وقت ارنی ارنی پکارینگے اور یہ ان کا پکارنا ختم نہ ہوگا
اور اس درجہ میں حرم و قصور وغیرہ ہوں گے تو یہ کشف موزوں ہے تاویل یہ ہے کہ شاید
کسی ساعت قلباً کیلئے ایسا ہو مگر پھر سیری ہو جاوے گی اور اس حد کے بعد اور چیزیں بھی ہونگی
جیسے میدان حشر میں بعض تجلیات کی نسبت لوگ کہیں گے کہ آپ ہمارے رب نہیں ہیں ہم
اپنے رب کو پہچانتے ہیں پھر دوسری عورت سے تجلی ہوگی اور ہونگی دونوں تجلیاں

تو یہ بھی کہ
لطف غیر متناہی

۲۰۰

۱۶

ابو عبد اللہ
نیر خانی
جنت میں
بہار

تو
جنت میں
کے قلم کی نیل

حق تعالیٰ کی گزشتہ پہلی تہی سے قناعت نہ ہوگی اس کے بعد چوتھی ہوگی اس سے قناعت ہو جاوے گی
چونکہ یہ کسی درویش کا تول ہے اس لئے میں نے تاویل کی ہے اور اس تاویل کو کوئی نہ مانے
بلکہ ظاہری پر محمول رکھے تو جائے ہم دو سرا جواب دینگے کہ ہم قرآن وحدیث کے خلاف
اس کشف کو نہیں مانتے کیونکہ جنت میں ایسا کوئی درجہ ہی نہیں کہ وہاں حور و قنصور
نہ ہوں جنت میں سب کچھ ہوگا اور سیری بھی ہوگی سیری نہونا غلط ہے وہاں تو وہ
کیفیت ہوگی جسکو یا دکر کے اب یہ کہنا زیبا ہے کہ

اگرچہ دور افتاد ہوں امید خورہ ندیم کہ شاید دست من باز گر جان من گیرد
یوں نہیں کہا کہ دست جاناں خود گیرم کیونکہ جاناں من گیرد میں اور ہی لطف ہے آپ کو
بشارت ہے کہ جنت میں آپ کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوگا انہ جلی نس محیط کی لذت عشاق کو
اب بھی ہے وہاں اور بھی اتنم ہوگی مزہ سے چین ہے وہ آغوش میں لئے ہوئے ہیں۔
پوری سیری اسی سے ہوتی ہے لہذا جنت میں پوری سیری ہوگی وہاں تہی نام ہے
دور محیط ہے پیرا حاطہ بھی بلا حجاب۔ محب اور محبوب میں اگر کپڑا حائل ہو تو سیری نہیں ہوتی
التمیساں کپڑوں سے پاک ہیں البتہ حجابات درمیان میں ہیں جنت میں سارے حجابات
ہر نفع ہو جاویں گے سوائے رد اکبر یا کے کوئی حجاب نہ ہوگا جسکی حقیقت اور اک کثہ کا
اتنا ہے نیز جنت میں سیری اسلئے بھی ہوگی کہ جنت لغب و بے کلی سے خالی ہے
وہاں انتظار و اشتیاق بعد کا نہ ہوگا پس یہ کسی غیر محقق کا تول ہے کہ جو مزہ انتظار میں دیکھا
پھر نہ وہ وصل یا د میں دیکھا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وصل یا د میں اور زیادہ لطف ہوگا پس رزق
کا لطف کیا پوچھتے ہو پانی کے انتظار میں ایک لطف پھر پینے وقت اس سے زیادہ لطف
پھر گرسن بھی تر ہو گئیں یہ تیسرا لطف پھر آخرت کے لطف کی خبر دی کہ بابیسی ریاں اپنی
وہ دروازہ تر ہوگا جو اس میں داخل ہوگا وہ بھی تر ہوگا سیراب ہو جائیگا اگر کسی کو خیال
ہو کہ ہم باب الریاں کو کیا سمجھیں گے عربی تو جانتے ہی نہیں پھر یہ نام سکر وہاں کیا مزہ آدیا
تو خوب سمجھئے کہ اہل جنت کی زبان عربی ہوگی وہاں سارے عربی دس ہو جاویں گے
باب الریاں کو بھی سمجھ گئے اور اس کا نام بھی زبان ہوگا۔ دیکھتے میں می ریاں ہوگا اپنی

بعض نے کہا ہے کہ ریان کی اسباب کی طرف حقیقی ہے یعنی وہ دروازہ خود بھی تیرہ تلمنہ ہوگا کہ اس میں نہریں ہونگی فوراً سے ہونگے وہ لپیگا ہوا ہوگا مگر یہ نہیں کہ اس میں کچھ ہوئی بعض نے کہا ہے کہ اسناد مجازی سے یعنی دروازہ کو ریان کہنا باعتبار ان لوگوں کے ہے جو اس میں وارد ہوئے یعنی وہ دروازہ ہو کر جاویں گے اس کے بعد ایک گفتگو اس میں ہے کہ حجت کی چیزیں جس حالت پر ہوں گی آیا وہ چیزیں خود بھی اس حالت کا ادراک کریں یا نہیں بعض نے کہا ہے کہ انکو بھی ادراک ہوگا مثلاً دروازہ ترنبر چہ کا تو وہ اپنے ترنبر ہونیکا ادراک بھی کرے گا۔ اسی طرح اور چیزوں کا حال ہے اور ان الاخرۃ ہی اچھا ان کو بظاہر ہی مفہوم ہوتا ہے کہ آخرت میں حیوان ہے کیونکہ زیادہ متل حیوان یعنی مصدر ہے یہ ایسا کہ جیسے زید عدل اور اگر صفت بھی ہو تو تو معنی ذی حیات ہوگی پس وہاں کی درود و یوار میں بھی زندگی ہوگی زیوار میں گائیں گی انعام پیدا ہوں گے درخت گائیں گے اور بظاہر اس سے کہنا تھا آپس میں بھی اخیال ہے کہ لدار کا معاف مقدر ہو یعنی حیوان الدار الاخرۃ ہی اخیالہ باقی جنت کا ہونا خود حدیث میں آیا ہی ہے اور وہ بظاہر حقیقت پر محمول ہے یہی مونیہ کا مسلک ہے بعض اہل ظاہر خشک ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنت مثل ہونے والے کی ہوگی جیسے بیجان تھویر کو کہہ دیتے ہیں کہ ایسی جیسے اب بول پڑگی یہ حیات کے قائل نہیں مگر یہ محض تاویل ہے معونیہ کا قول ظاہر نفوس سے شاید ہے ان کے نزدیک دوزخ بھی ذی حیات ہوگی دلیل یہ ہے کہ ہل من مزید چار سے کی نیز اس میں در بھی آثار حیات کے پائے جاتے ہیں نیز بعض اہل کشف نے جنم کی نفس کے بارہ میں کہا ہے کہ اس کی شکل از دہے کی سی ہے اس کے پیٹ میں سانپ چھوٹا گھنا جو رسے وغیرہ ہیں سارا جنم اُردتے کی صورت ہے اس سوا یک حدیث کے معنی بلاتا دلیل کے سمجھ میں آجاویں گے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنم میدان قیامت میں لائی جاوے گی جسکی ستر ستر بار لگیں ہوئی اور ہر ماگ کو ستر ستر خشتے پکڑے ہوئے ہوں گے مگر ہر بھی تابو سے نکل جاتی ہوگی اور کرکتن ہوگی اور ہل من مزید پکارتی ہوگی اس کے معنی معونیہ کے قول پر اس طرح سمجھ میں آتے کہ چونکہ وہ ذی حیات ہے اس لئے اس قسم کے آثار سے اسے پائے جاویں گے بات یہ ہے کہ قرآن وحدیث کو جس

ن
میں جنم اُردتے
جنت اُردتے کی
چیزیں جنم اُردتے

۲۰۶

۱۸

ن
میں جنم اُردتے
جنت اُردتے

ہولت سے اہل باطن سمجھتے ہیں اور لوگ نہیں سمجھتے اور جاندار مونیکی صورت میں اس کا اثر
 فرحت میں نہ پایا وہ ہوتا ہے اس لئے اہل باطن کے مسلک پر سیرانی کی فرحت صائبین کو
 بہت زیادہ حاصل ہوگی کیونکہ جب نہیں گئے کہ باب الریان نوی حیات ہوگا تو یہ نہیں گئے کہ
 دروازہ میں داخل ہونے والے تو خوش ہوں گے مگر وہ دروازہ بھی بوجہ ذی حیات
 ہونے کے خوش ہوگا اور چھانک کے جاندار ہونے پر خلاف عادت ہونے کے خیال سے
 تعجب کیا جائے کیونکہ خلاف عادت ہی نہیں جیسے دنیا میں بچے کیلئے اماں جان
 چھانک بجاتی ہیں کہ لڑکا اس کے طریق خاص سے نکلتا ہے ایسی ہی وہ دروازہ ہوگا
 اور یہ تعجب ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص نے اعتراض کیا تھا کہ جنت میں وہ وہ کی نہروں
 کے واسطے اتنی گائیں کہاں سے آئیں گی جواب یہ ہے کہ دنیا میں وہ وہ تھیں وہ نکلتا
 ہے اور خدا ہی پیدا کرتا ہے اگر وہاں وہ نہ رہی خاصیت میں ایک نر تھیں ہوا و اس میں
 وہ وہ پیدا کر دیا جاوے تو کیا تعجب کی بات ہے اسی طرح جیسے یہاں جاندار چھانک
 پیدا کئے ہیں وہاں بھی پیدا کر دیں تو کیا محل تعجب ہے اور قرآن سے بھی روزہ دار کیلئے
 دو تئیس ثابت ہوتی ہیں سیرانی کی بھی اشرار سے اور سیرانی کی بھی کلو سے چنانچہ ارشاد
 ہے کلو و اشرار صبیحا بما اسلفتم فی الایام الخالینہ ہیں روزہ دار ریان بھی بنائے
 جائیں گے اور شعبان بھی اور حدیث میں گو شعبان صراحتہ مذکور نہیں مگر ریان خود شعبان پر
 ولالت کرتا ہے کیونکہ پانی پینے کا لطف پیٹ بھرنے ہی پر آتا ہے دوسرے کرمیوں کی عادت
 ہے کہ کھانا کھانے پانی پلایا کرتے ہیں۔ خالی پیٹ پر نہیں پلاتے یاں جنس نخیلوں کی یہ عادت
 ہوتی ہے کہ پانی سے جہان کا پیٹ بھرنا چاہتے ہیں تاکہ کھانا کم کھاوے کرمیوں کی عادت
 یہ ہے کہ کھانے کے بعد پانی دیتے ہیں قبل نہیں دیتے تاکہ کھانا خوب لہا یا جاوے ہذا ریان
 عادت شعبان کو مستلزم ہے باقی ریان کے عنوان میں صرف پانی کی بشارت اس لئے دی
 کہ صائم کو زیادہ مرغوب یہی ہے اسی کی بشارت میں ارشاد دیا و اسے کہ لا یدفع لہ اللہ الخیر
 یعنی اس میں روزہ دار ہی جائیں گے اور میں نے جلد پر جنت کے نقشہ کے ذکر میں ایک
 مثال درخت کی بیان کی ہے کہ جو عرض میں کم ہوتی ہے اور شاخیں زیادہ

سے
 ایک کو
 دوسرے
 کی نہروں
 والے کی
 ہاں سے
 کو چھانک
 ہے
 روزہ دار
 کیلئے
 نہیں

ایک تو یہ کہ خود اس چیز کی فضیلت بیان کریں اور ایک یہ کہ فضیلت تو بیان کریں دوسری
 شے کی اور اس کی فضیلت اس سے لازم آ جاوے اور یہ آسن طریق سے کہیو کہ اس میں
 دوسرے کے ساتھ دلیل بھی ہے اسی کو کہتے ہیں یہ خوشتر آں باشد کہ سدر و لبر آں
 گفتہ آید در حدیث دیگر آں۔ مثلاً ہم کو حضرت حاجی صاحب کی فضیلت بیان کرنا ہو تو
 اس کا ایک طریق تو یہ ہے کہ خود ان کی فضیلت بیان کریں اور دوسرا طریق یہ ہے کہ یوں
 کہیں کہ حضرت حاجی صاحب کے خلیفہ حضرت مولانا گنگوہی جیسے شخص ہیں اور یہ آسن طریق
 ہے پس اسی طریق سے رمضان کی فضیلت اس طرح لازم آ گئی کہ ماہ رمضان وہ ہے جس
 ایسا اور ایسا کلام نازل ہوا ہے جس میں ماہ کو اتنی بڑی چیز سے ملاست ہوگی تو وہ ماہ کتنی
 فضیلت رکھتا ہوگا ظاہر ہے کہ بڑی فضیلت والا ماہ ہوگا۔ اب ماہ رمضان میں نزول قرآن
 سے برکت ہو نیکی دوسنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ برکت اسکو قرآن کے نازل ہونے سے
 حاصل ہوئی ایک یہ کہ برکت اس ماہ میں پہلے سے تھی اور قرآن کے نازل ہونے سے یہ
 ماہ نور علی نور ہو گیا ہو۔ اسی کے مناسب نعت کا یہ شعر ہے یہ نبی خود نور اور قرآن ملا نور۔
 نہ ہو پھر ملے کیوں نور علی نور۔ اسی طرح یہاں ہوگا کہ رمضان خود نور پھر قرآن دوسرا نور پس
 اس سے ملکر یہ نور علی نور ہو گیا اور اس کی فضیلت کے بیان میں قرآن شریف کا نازل ہونا ہی کافی
 ہے اور کسی فضیلت کے بیان کی حاجت نہیں اور چونکہ رمضان اور قرآن میں مناسبت ہے اس لئے
 اعلیٰ درجہ کی عبادت اس ماہ میں تلاوت قرآن تجویز کی جاتی ہے اور تلاوت قرآن کی طرف
 اس ماہ میں میلان بھی زیادہ ہوتا ہے اسی لئے میں اپنے احباب کو مشورہ دیا کرتا ہوں
 کہ قرآن کی تلاوت کو اس ماہ میں دوسری عبادات پر غالب رکھیں اور ایسی لئے میں نے
 طالبین کو اس ماہ میں کچھ جملہ انہیں جی یوں چاہتا ہے کہ اس ماہ میں تلاوت کو غالب رکھیں اور اس
 تجویز کی اس سے تقویت ہوتی ہے چنانچہ جبریل علیہ السلام حضور کے ساتھ رمضان میں قرآن کا
 دور کرتے تھے اور وفات کے سال دو دفعہ دور ہوا ہے صحابہ کا اور امت کا یہی عمل رہا
 جبہ حضرت کی عادت شریف ہے کہ رمضان میں تسلیم و تقیہ خاص کو بند کر دیتے ہیں ہاں اخادات عامہ پہلے
 زیادہ ہو جاتے ہیں ۱۲ روز پھر بعد میں اس میں بھی اتنا خاصانہ وقت کچھ ترہیں ہوتی رہیں ۱۲ ماہ۔

ن
 رمضان میں
 ہونے کے
 وقت پر

۲۵۵

۳۱

ن
 رمضان میں
 اعلیٰ درجہ کی
 عبادت تلاوت
 قرآن ہے

جنت نعیم کلا کیا شخص اس کی طبع رکھتا ہے کہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جاوے ایسا
ہرگز نہیں یعنی بدوں کئے کچھ نہ ملیگا پہلے اعمال کے ذریعہ سے جنت کی قابل تو بنو بدوں
اعمال کئے کیا منہ سے جنت کے لینے کا پس رمضان میں ہمت کر کے ایک قرآن نوسن ہی لو
بہر حال سنت سے آگے سے بزرگوں کے عملات سے ذوق سے ثابت ہوتا ہے اس ماہ
میں قرآن کی تلاوت خاص درجہ میں مطلوب ہے یہ دوسری تقریر ہے اس کا نام القرآن
فی رمضان رکھنا مناسب ہے دونوں تقریروں میں مناسبت بھی ہے پہلی تقریر میں رمضان
کی فضیلت کا بیان تھا اور اس میں قرآن کا بیان ہے جس میں ایک وجہ تو مناسبت کی یہ ہے
کہ قرآن کا نزول رمضان شریف میں ہوا ہے دوسرے نہیں حدیث قرآن شریف اور روزہ
دونوں قیامت کے دن شفاعت کریں گے رمضان کہیگا میں نے اسکو پیسا رکھا تھا اسکو
اس شخص کو بخش دیجئے اور قرآن کہیگا کہ میں نے اسکو جگا یا تھا اسلئے میری شفاعت قبول فرما
پھر لفظ رمضان کو ان ایام صیام سے لفظی مناسبت بھی ہے کہ رمضان سخت گرمی کو کہتے ہیں
اس وجہ تو اس کی یہ ہدیٰ تھی کہ جب ہمیشہ کے نام تجویز ہوتے تھے تو ان ایام میں
سخت گرمی تھی اس لئے اسکو رمضان رکھا پھر خدا تعالیٰ نے ان ایام میں عبادت رسی
مقرر کی کہ اگرچہ سردی ہی ہوتی ہے بہ نسبت اور ایام کے اس میں کچھ توجہ ہوئی ہی ہو
یعنی بھوک کی یا پیاس کی تپش یہاں دوسری تقریر ختم ہوئی۔

اب تیسری تقریر رہ گئی اس میں شب قدر کا بیان ہے اسکو تقریر بالا سے مناسبت
یہ ہے کہ جیسے رمضان شریف میں قرآن نازل ہوا اسی طرح لیلة القدر میں نازل ہوا ہے
چنانچہ ایک جگہ تو یہ ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اور دوسری جگہ یہ
ارشاد ہے انزلناہ فی لیلة القدر اور لیلة القدر کا رمضان میں ہونا نصوص حدیث
سے ثابت ہے۔ لہذا پس دوسری اور تیسری تقریریں بھی پوری مناسبت ہو گئی اب
شب قدر کے تعلق بعض ضروری باتیں بیان کرتا ہوں ایک یہ کہ آجکل اکثر لوگ یہ پوچھا کرتے
ہیں کہ شب قدر میں کیا عبادت کریں اس کا جواب یہ ہے کہ دن کو تو زیادہ تلاوت میں ضرور
کرے تدبیر سے تلاوت کرے اگر تجویز نہ آتی ہو تو کم از کم بقدر ضرورت اسکو کیجئے اور رات

ماہ رمضان کا
پہلے پچاس
۲۴
۲۰۴
ن
میں شب قدر
کا بیان۔

ن
شب قدر کی
عبادت کا
بیان۔

ن
اعتکاف کی
حکمت

۲۰۸

ن
شب قدر کی
عبادت کی
۲۴ فضیلت

کو بھی حتی تلاوت ادا کرے اور ریلۃ القدر میں زیادہ جاگے کچھ تلاوت کچھ نوافل میں مشغول رہے اور دس دن اعتکاف کی مشروعیت میں یہ بھی حکمت معلوم ہوتی ہے کہ شب قدر کا جاننا نصیب ہو کیونکہ اعتکاف مسجد میں ہو گا اور جب یہ مسجد میں پڑا رہے گا تو کوئی تو اسے ہی گا کہ کو بھی توفیق ہو جاوے۔ پھر یہ ایک لطیفہ رحمت دیکھئے کہ اللہ میاں نے اعتکاف کے دس دن معین کئے اور ریلۃ القدر کی پانچ راتیں جن میں ایک ایک دن کا ہر دو رات کے بیچ میں فاصلہ بھی کر دیا تاکہ آسانی ہو جائے میں کہ جو نکلان ایک رات کے جاگنے سے ہو گیا ہے وہ ایک دن آرام کرنے سے جانا رہے آج اٹھا رہے تارخ ہے اور کوئی خبر اس کے خلاف اب تک نہیں ملی پس جس مسجد میں جماعت ہوتی ہو اس میں بیٹن تارخ یعنی پرسوں کو غروبِ قناب سے پہلے اعتکاف کی نیت کر کے جا بیٹھے اور چاند رات کو نکل آوے اگر نہیں کا چاند ہو تو دس دن پورے ہو جائیں گے اور اگر اوٹیں کا ہو تو گونہ ادا میں نو دن ہونگے مگر ثواب دس دن کا ملے گا اس اعتکاف میں علاوہ اور حکمتوں کے ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ ان دنوں میں شب قدر نصیب ہو جاتی ہے جس میں عبادت کرنا ایک ہزار ماہ کی عبادت سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے جو اسی سال سے بھی زیادہ ہوتا ہے اتنی تو عمر بھی شاذ و نادر ہوتی ہے پس اسی بنا پر ایک شب قدر میں جاگنا ایسا ہے گویا ساری عمر سے بھی زیادہ عبادت کی جس کا مطلب دوسرے عند ان سے یہ ہوا کہ ساری عمر بھی عبادت کی اور مرنے کے بعد بھی کچھ دنوں عبادت کی۔ اتنا ثواب ہے اس رات میں عبادت کا کہ ایک رات کی عبادت تمام عمر کی عبادت سے بڑھ جاتی ہے تو ضرور اس کی کوشش کرے اگر ساری رات نہ جاگ سکے اور نیند کا غلبہ ہو اور اکثر حصہ جاگ سکے تو بھی شب قدر کی فضیلت ملے گی پس سستی نکلے اور نیند نہ آنے کی تدابیر کرے مثلاً یہ کہ رات کو کھائے پینے میں قدر نہ لے کی کرے اگر پھر بھی ضرورت ہو تو کالی مرچ چاؤسے اور جو بھی نند میرزا بنید نہ آنے کی ہوں سب کرے اور اگر ماہ و روز نہ ہو کرے پھر بھی نیند غالب ہو تو وہ نیند معتبر ہے یعنی پھر سو رہے لیکن یہ نہیں کہ ذرا سی نیند آئی اور پھر کر سو رہے۔ اور نیند کے غلبہ کی صورت کو اس طرح سمجھو کہ ایک ہڈ سے کی حکایت ہے کہ وہ پڑ رہے تھے مگر مایہ بخشائے برہاں ماہ اور نیند میں نکل رہا تھا اسی ماں جب

یہ نوبت آجاد سے تیسویں پہ کیا لطف و رحمت ہے کہ ایک رات کی عبادت کو ہزار ہا کی برابر قرار دیا اور پھر پیوند کے غلبہ کا بھی اعتبار فرمایا اور پیوند کے غلبہ کی صورت میں اکثر حصہ رات کے جاگنے کو بھی فضیلت شب قدر کی مرحمت فرمائی معطوبی لنا معشر الاسلام ان لنا من لیلنا رکتنا غیر منہم۔ ہمارے لئے بڑی بشارت سنو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عنایت آہی کے رکن ہیں آپ نے فرمایا ہے کہ میں ایک رحمت ہوں کہ تحفہ بنا کر مجھ کو بھیجا ہے۔ اتار رحمت مہدۃ مگر ہماری وہ حالت ہے کہ کھائیں اور غرائیں اور پھر کہیں کہ لائے نواب العینہ جن کا مقام ناز کا ہو اگر وہ کچھ کہیں تو زیارے مگر ہر ایک کو ان کی نفل کرنے کا حق نہیں ہے ناز راوے باید بچو درو۔ چون نداری گرد بدخوی گرد۔ اس مقام کو اصطلاح میں ادلال کہتے ہیں جو ہر ایک کا مقام نہیں جبکہ مقام ادلال ہے ایسی باتیں کہنا ان مرتبہ ہے نہ کہ اہل اضلال کا۔ حضرت رابعہ صریحاً کہ مرتبہ ناز کا کھانا و حج گوشتیں جب حج کر چکیں تو کہتے ہیں کہ میں نواب کی ہر حالت میں سختی ہوگی اگر حج قبول ہوا ہے تب تو ظاہر ہے اور جو قبول نہیں ہوا تب بھی نواب کی سختی ہوں کیونکہ یہ عاشق کے لئے بڑی سخت مصیبت ہے کہ وہ محبوب کی درگاہ میں آوے اور محروم واپس جاتے ہے اور در دست چہ گویم عنوان رفقہ۔ ہمہ شوق آمدہ بودم ہمہ حرم را رفقہ۔ تو اس صورت میں تو میں مصیبت زدہ ہوں گی کہ میل راج مردود ہو گیا اور آپ نے مصیبت پر بھی اجر کا وعدہ فرمایا ہے بہر حال ثواب دینا پڑے گا میں ٹکوں گی نہیں اور جو اہل ناز نہ ہو تو اسکو تنبیہ کرتے ہیں سے ناز راوے باید بچو درو۔ چون نداری گرد بدخوی گرد۔ پیش یوسف نازش بدخوی کن۔ جز نیاز و آہ یعقوبی مکن۔ چون تو یوسف متقی یعقوب باش۔ چچور و باگریہ و آشوب باش۔ ایک درویش نے حضرت ابراہیم ابن ادہم کو دیکھ کر ناز کیا تھا حالانکہ اس کا مرتبہ ایسا نہ تھا پھر دیکھتے اس کا کیا حشر ہوا قصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم ابن ادہم سلطنت کو ترک کر کے ایک جنگل میں پہنچے وہاں ایک درویش رہتا تھا کہ اسکو غریب سے کھانا آتا تھا اس نے خیال کیا کہ اگر یہ شخص یہاں ٹھہر گیا تو میرے کھانے میں کمی ہوگی اس نے کہا کہ یہاں ٹھہرنے کا حکم نہیں ہے جیسے مونیوں کی اکثر عادت ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم ہزار جن عدل پہنچنے سیر کو جی چاہا اس لئے وہاں اترے شب کو ہم ایک بچہ کے

مناسب نہیں
تازہ ہر شخص کو

کے نام کی حکایت

میری
جہ کی قیاد
اس نازک
کی حکایت
ایک قدرتی
ن

حجر کی چھت پر جا کر پڑے۔ مؤذن صاحب آئے اور کہا کہ نکلو یہاں سے میں تو بولا نہیں اس خیال سے کہ بحث کی یہاں گنجائش نہیں اور یہ خیال کیا کہ بھیجا بنے پڑے رہو کوئی نکلے گا نکل جائیں گے۔ ایک سندی سوداگر بھی ہمراہ تھے جو عرب میں تجارت کرتے تھے وہ بولے ہم عرب ہیں اور ہمیشہ یہاں ٹھہرتے ہیں۔ مؤذن ہمکی عرب ہی سمجھا پھر تو کہنے لگا کہ یہاں بیٹے ہو مسجد کے اندر قالین بچھے ہیں جو اسے حفاظت کا انتظام ہے۔ وہاں چلو چنانچہ وہاں لے گیا اور خوب خاطر کی اسی طرح وہ درویش چھری والا گھبرا یا وہ بھی صاحب کو امت تھا اس کو غیب سے روٹی ملتی تھی مگر وہ حالت غربت سے فقیر ہوا تھا اس کا وہی حوصلہ تھا وہ بڑبڑایا اور کہا کہ یہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے حضرت ابراہیم ابن ادہم نے فرمایا کہ میں روٹی نہیں مانگتا تب اسکو تسلی ہوئی۔ بجو روٹی سے تسلی ہوئے۔ پر ایک حکایت یاد دانی۔ ایک سچے بزرگ سے ایک گافوں کے لوگ مرید ہو گئے ان کے پیچھے پیر جو آئے اور یہ قصہ معلوم ہوا تو ان بزرگ کی قوم کا نام لیکر کہنے لگے کہ نفاذی قوم میں بھی ہمیں بزرگ ہوئے ہیں ایک دانشمند یہاں بولا کہ یہ بات تو بزرگ جانتے ہوں گے کہ کس قوم کے بزرگ ہوتے ہیں کس قوم کے نہیں ہوتے مگر ایک بات تو وہ ہم سے فرما گئے ہیں کہ پہلے پیر کا بھی حق سمجھنا۔ اس پیر صاحب کہنے لگے کہ خیر وہ بھی بزرگ آدمی ہیں۔ بجو ایک جگہ جانیکا اتفاق ہوا وہاں قریب مقام میں ان لوگوں کے ایک پیر تھے ان کو خیال ہوا کہ شاید واعظ میری جڑ کاٹیں گے وہ خود بھی وہاں آئے اور ایک مولوی صاحب کو بھی اپنے ساتھ لائے کہ شاید بحث کی نوبت آئے تو ان کو مقابل بنا دیجئے آخر واعظ ہوا تو بیٹے بیان کیا کہ میں ایک کام کی بات جانتا ہوں کہ دین کی باتیں تو اہل علم سے پوچھو اور ان کو کوئی ندانہ وغیرہ مت دو اور مالی خدمت پیروں کی کرو مگر دین کی باتیں پوچھنے کی تکلیف ان بزرگوں کو مت دیا کرو پس مسائل کے لئے۔ تو مولویوں کو رکھو اور خدمت کے لئے فقیروں کو۔ ان کو پریشان مت کرو ہاں ان کو خدمت کرو اور مولویوں کو کیا پیسہ مت دو پیر صاحب خوش ہو گئے اور میرے خوب ہاتھ جوڑے۔ میں بک کہتا ہوں کہ یہ جتنے بدعت ہیں اگر ہم لوگ ان کی تنخواہ معذور کریں تو سب ہماری سی کہنے لگیں کیونکہ ان کی سب بدعت

کھانے کے لئے ہیں ورنہ اگر اس طرف سے یکسوئی ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائیں بطور
 نمونہ کے ایک واقعہ مکتوف کا عرض کرتا ہوں وہاں دستور ہے کہ الگ الگ کھانا رکھ کر
 اور مردوں کے ساتھ تاحز و کر کے جدا جدا فاتحہ دلوں گے ہیں کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے
 اور اس کا فلاں کو بعض نے مجھے کہا کہ علامہ نہ معلوم جدی جدی فاتحہ کو کیوں منع کرتے
 ہیں۔ میں نے کہا نہیں تم الگ الگ ہی دلو اور مگر فاتحہ دیتے دے پیر جیون کو کچھ مت
 دو جب دیکھیں گے کہ فاتحہ تو میں بار دینا پڑی اور ملا کچھ بھی نہیں انشاء اللہ پہلے ہی دن وہ
 بھی کہنے لگیں گے الگ الگ کی ضرورت نہیں کہنے لگیں گے کہ ان قیاموں کی ضرورت
 نہیں یہ تو ساری روٹیوں کی باتیں ہیں۔ ایک مسجد کا قصہ ہے کہ وہاں ایک ملا رہتے تھے
 ایک روز ایک بڑھیا عورت روٹی لائی وہ وہاں اس وقت رہتے ایک مسافر تھا وہ روٹی
 اسکو دیدی ملاجی آئے اور ان کو قصہ معلوم ہوا انہوں نے سوچا کہ یہ تو برا راہ نکلا اسکی
 بندش اگر نہ ہوگی تو آئندہ ہمارے کیا ہو سہ سرچشمہ شاید گرفتار ہو پیل چور پر شد نشاید گفت
 یہ پیل۔ بس ملاجی نیکر مسجد میں دوڑنا اور ادھر ادھر لایا ہوا شروع کیا بڑھیا نے بھی
 سنا اور تمام لوگ جمع ہو گئے یہاں تک کہ اخیر میں ملاجی بیہوش ہو کر گر گئے۔ لوگ کہنے لگے
 ملاجی کو کیا ہو گیا وہ بوسے میرے پاس مت آؤ میرا اس مسجد میں گذر نہیں ہوگا لوگوں
 نے کہا آخر بات تو بتلا دیکھنے لگے بات کیا بتلاؤں بات یہ ہے کہ میں تو یہاں کے سب
 مردوں کو جانتا ہوں میرے پاس محمد کچھ آتا تھا سب کو مناسب طور پر ثواب بانٹ کر
 کھاتا تھا وہ حصہ لیکر چلے جاتے تھے آج اجنبی شخص کو کھانا پہنچنے پر مردوں کو کچھ ملا نہیں وہ
 سب مردے میرے مر ہو گئے ہیں ہاتھ ہاتھ تھک گیا تو ہر روز کہاں تک ان کا مقابلہ کروں گا
 لوگوں نے کہا کہ بھائی بھگوت دیاکر میں گے کہیں مت جا میں پڑا رہ جا جو لوگ ایسی استادیاں
 کہتے ہیں مولیوں نے سب کی جڑ کاٹ دی ہے اسلئے سب ان سے ناخوش ہیں خیر تو وہ درویش یہ
 سنکر کہ میری روٹیوں میں سے نہ بائیں گے خوش ہو گیا اور حضرت ابراہیم بن ادم کو کچھ ٹھہرنے کی دیدی
 کھانے کے وقت اس کے پاس معمولی روٹی سالن اور ٹکی کے پیالہ میں پانی آیا اور ان کے پاس غیب
 سے ایک خوان لگا ہوا آیا جس میں رنگا رنگ کے کھانے تھے تمام گھل اس کی خوشبو سے

ہنک گیا وہ درویش جانتا تھا کہ یہ ابراہیم ہیں جو ابھی سلطنت کو چھوڑ کر فقیر ہوئے ہیں تو وہ حق
نعمان سے کہنے لگا کہ کیا یہی انصاف ہے ہم تو اتنے دنوں کے خادم ہیں اتنی مدت مجاہدات
میں گزری ہیں تو میری روٹی اور سنان دیا جائے اور اس سے نہ ابھی زیادہ عبادت کی
نہ مجاہدہ اور پھر یہ خاطر داری وہاں سے حکم ہوا کہ حکومت اپنی حیثیت یاد کر کہ تو کون تھا ایک
گھس کھاتا اور اس کی حیثیت کو دیکھ کہ بادشاہت چھوڑ کر آیا ہے اگر منظور نہیں تو فلاں تخت
کی جڑ میں کھرا جالی رکھا ہوا ہے اسکو سنبھال وہ درویش جوتیاں لگ کر سید سے ہو گئے۔
عرض رہے کہ ہر ایک کا منہ ناز کا نہیں حضرت رابعہ کا منہ ناز کا تھا مگر جن کا منہ ناز کا نہیں
وہ بھی بزبان حال ناز کر رہا ہے کہ سوئیں یا جاگیں اجڑ لینے کو تیار النینہ اگر نیت جاگنے کی ہو
اور عزت سے سو گئے تو پھر ہر حالت میں جڑ سے پھر تو وہی بات ہے جیسے بعض ہندوؤں کا مقولہ
ہے کہ مسلمان سب طرح مزہ میں ہیں بڑھ جائیں تو امیر مٹ جائیں تو ذخیرہ مر گئے تو سپر مسلمان
ہر حال میں اچھا ہے۔ جاگتے اجڑ سوتے اجڑ سوہ نیت کی برکت سے مگر ارادہ تو جاگنے کا کر دیا ایک
تدبیرات کے جاگنے کی اور یاد آئی کہ دن کو سو رہا کرو اگر باوجود ان تدابیر کرنے کے پھر سو گئے تو
اجڑ لیگا۔ عرض اپنی طرف سے کوشش کرو اور سمجھ لو کہ بدوون کئے کچھ نہیں ملتا اب میں بیان کو
ختم کرتا ہوں یہ بین تقریریں ہیں اگر نین دفنہ بیان کرتا تو مبسوط ہوتا۔ مگر مختصر اب کچھ بیان
کر دیا اللہ میاں علی کی توفیق دیں اس اخیر تقریر کا نام یتضان فی رمضان مناسب معلوم
ہوتا ہے اور مجموعہ کا نام مثلث رمضان - فقط

اشرف علی . ۱۸ ذوال ۱۳۵۲ھ

مواظف اشرف علی علیہ السلام ۱۲ حصے درجہ مدار ۶۰۰ دعوات عبودیت جلد اول ۹ حصے درجہ مدار ۱۴۵۰ الدعوات بزرگینہ جامعہ
علاؤہ خسرچہ ڈاکر

فضائل والا حکام المشہور والایام اتمام ہینوں میں مسلمانوں کو جو عمل کرنے چاہئیں صحیح احادیث سے سب سے جمع
کر دیے ہیں اس کتاب کا نام مسلمانوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے قیمت چھ روپے علاؤہ خسرچہ ڈاکر عقد نائل (گنتی کا مستون طریقہ) ۲۰
شرعی برہہ ثبات السطور اس کتاب میں صحیح احادیث سے برہہ کی تاکید ہے ہر دو گ کے لئے متعلق
جہاں نظر ہے تاکہ نام مسلمان ہونے سے یاد آجائیں تمام مسلمان یکساں ہونے لگائیں قیمت چار روپے علاؤہ خسرچہ ڈاکر

لئے کا پتہ: محمد عبدالمنان مکتبہ تھانوی سندھ روڈ کراچی

ایم ای جلد ۲۰

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَّغُوا عَنِّي وَلَوْ لَيْتَهُ

رواه البخاري

سلسلہ

سلسلہ

و غلط سہی بہ

العتق من البیران فی رمضان

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

محمد عبد المناظر

مکتبہ تھانوی، دفتر الابقاء

متصل مسافر خانہ بس سڈ روڈ کراچی

مواظظ اشرفیہ ۱۲ حصے مجلد اعلیٰ درجہ جلد دعوتِ عبدیت ۹ حصے کامل مجلد اعلیٰ
۶۰۰/- علاوہ ڈاک خرچہ در چار بندہ ۳۵۰/- علاوہ ڈاک خرچہ

الابقاء کے نمبروں پہلے خاص غایت

بسم اللہ الرحمن الرحیم
الوعظ المسمی بہ
التق من النیران فی رمضان

۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
کے نام پر	کے نام پر	کے نام پر	کے نام پر	کے نام پر	کے نام پر	کے نام پر	کے نام پر	کے نام پر	کے نام پر	کے نام پر	کے نام پر
کے نام پر	کے نام پر	کے نام پر	کے نام پر	کے نام پر	کے نام پر	کے نام پر	کے نام پر	کے نام پر	کے نام پر	کے نام پر	کے نام پر
کے نام پر	کے نام پر	کے نام پر	کے نام پر	کے نام پر	کے نام پر	کے نام پر	کے نام پر	کے نام پر	کے نام پر	کے نام پر	کے نام پر

۲۱۲

خطبہ ماثورہ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو شهر اول رحمة واسطة خفوة
وآخره علق من النیران - رواہ البیہقی فی شعب الایمان - آج جس مضمون کا
بیان ہے وہ ایک مضمون ہے ان چار مضامین میں سے جو چار جمعوں کے لئے تجویز ہوئے
تھے جمع گذشتہ میں نین مضامین کا بیان مختصراً کیا گیا تھا اسوجہ سے کہ پہلے دو جمعوں
میں بیان کا اتفاق نہیں ہوا جسکی وجہ اس سے پہلے جمعہ میں عرض کردی گئی تھی - آج
چوتھے مضمون کا بیان مستقلاً ہوگا کیونکہ خیریت کی شرط متفق ہوگئی اس لئے بیان کی بھی
نوبت آئی لاسکے قبل کے جمعہ میں وعظ شدت رمضان میں بوجہ کسل طبع بشرط خیریت
بیان کا وعدہ ہوا تھا، جو الفاظ حدیث اسوقت تلاوت کئے گئے ہیں ان میں ایک خاصیت ختم
رمضان کی بھی بیان ہوئی ہے اور اب رمضان قریب ختم ہے اس لئے اس حدیث کو بیان

کے لئے اختیار کیا گیا۔ ہرچند کہ اس حدیث میں ایک خاصیت اول رمضان کی اور ایک
 اوسط رمضان کی بھی بیان ہوئی ہے مگر اسوقت بوجہ مناسبت وقت کے زیادہ مقصود
 اخیر ہی کا مضمون ہے اس لئے اسکو اختیار کیا گیا سورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 یوں فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جسکے تین حقے ہیں اور تینوں حصوں کی
 خاصیت جدا جدا ہے ایک اول۔ دوسرے اوسط۔ تیسرے آخر اول حصہ تو
 رحمت ہے یعنی ابتداء اس مہینہ کی رحمت سے ہے۔ دوسرا حصہ مغفرت ہے یعنی اس
 بخشش ہوتی ہے اور اس کا آخر عتق من النار ہے یعنی رہائی ہے جہنم سے یہ حاصل
 ہے ترجمہ حدیث کا۔ اجمالاً سمجھ میں آگیا ہوگا کہ اس مہینہ کے تین خواص بیان ہوئے ہیں اور تینوں
 خواص مرغوب فیہ ہیں کہ ان کی طرف ہر مسلمان کو رغبت ہے۔ ایک رحمت ہے کہ لوہا مسلمان
 ہوگا جسکو رحمت کی ضرورت نہ ہو اور دوسرا جزو مغفرت ہے کہ لوہا مسلمان ہے جسکو مغفرت
 کی ضرورت نہیں اور تیسرا جزو عتق من النار ہے ایسا کون مسلمان ہے جو رہا ہونا نہ چاہتا ہو
 جہنم سے ان تینوں کی طرف سب ہی کو رغبت ہے۔ اور ان تین کی تخصیص کی وجہ یہی ہے کہ
 عام رغبت زیادہ تر ان ہی کی طرف ہوتی ہے اور امور مرغوبہ کو مناسب ترتیب سے بیان
 کرتے ہیں اور بھی رغبت کی زیادتی ہو جاتی ہے اس لئے ایک خواص ترتیب سے بیان کیا
 گیا کہ اول رحمت کو لئے اسکے بعد مغفرت کو پھر عتق من النار کو جبکہ مناسب ہونا غریب
 مذکور ہوگا اور ان ہی تین اجزاء پر رمضان کی تقسیم بھی ہوگئی کہ دس دن رحمت کے لئے ہیں
 اور دس مغفرت کیلئے اور دس عتق من النار کے واسطے۔ اس میں بھی زیادہ رغبت سے بیان
 مقصود ہے پہلے ایک اور مضمون ذہن میں آگیا کہ تشریعت نے اس ماہ کے لئے دو عبادتوں
 کو خاص کیا ہے ایک روزہ دوسرے تلاوت قرآن۔ اور ان کو پہلے جمعہ میں تفصیل سے
 بیان کر چکا ہوں اور اسوقت ماہ رمضان سے دونوں کی مناسبت بھی ذکر کر دی گئی
 تھی۔ مگر صرف ایک مضمون اس کے متعلق رہ گیا تھا کہ باہم ان دونوں یعنی روزہ و تلاوت
 قرآن میں کیا مناسبت اور ارتباط سم تو اس کو پہلے بیان کر دینا مناسب ہے کہ وہ
 مانہل کا متمم ہے اس کو بیان کر کے پھر اس حدیث کے متعلق بیان ہو جاوے گا سورہ

ن
 رمضان کیلئے
 تین حصے
 جن کی خاصیت
 جدا جدا ہے۔

۲۱۵

۳۱

ن
 رمضان کیلئے
 دو عبادتیں
 مخصوص ہیں

ارتباط یہ ہے کہ ایک خاصیت ان دونوں میں مشترک پائی جاتی ہے یعنی تلاوت قرآن میں اور روزہ میں اور وہ خاصیت قرب خاص ہے حق تعالیٰ کا تلاوت میں بھی خاص قرب ہوتا ہے ایسے ہی روزہ دار کو بھی خاص قرب حاصل ہوتا ہے حق تعالیٰ کا یہ دوسری بات ہے کہ تلاوت میں وجہ قرب اور ہوا اور روزہ میں وجہ قرب اور مگر نفس قرب خاص میں دونوں شریک ہیں۔ تلاوت سے تو اس لئے قرب خاص ہوتا ہے کہ کلام کو خاص مناسبت ہوتی ہے کلام سے اور ظاہر ہے کہ جو شخص اس کی تلاوت کرے گا اس کو خاص تعلق ہوگا صاحب کلام سے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے کوئی دیوان وغیرہ تصنیف کیا ہو اور ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اسکے دیوان کو پڑھ رہا ہے تو مصنف کو اس کے ساتھ ایک خاص تعلق پیدا ہو جاتا ہے اور وہ پڑھنے والا کلام سمجھتا بھی نہ ہو جب بھی اس کے ساتھ محبت خاص ہوگی اور اس کی طرف عنایت خاص ہند دل ہوگی بلکہ ایک معنی کر اس شخص کے ساتھ محبت زیادہ ہوگی جو بدون سمجھے ہوئے اسکے کلام کو پڑھ رہا ہو کہ یہ ممکن ہے کہ سمجھنے والے کو مضامین متحفظ حاصل ہونا ہوا سوچہ سے اسکے کلام کی تلاوت کرتا ہو اور مصنف کی محبت تلاوت کا باعث ہوتی ہو تجلات اس شخص کے جو بدون سمجھے ہوئے تلاوت کرتا ہو کہ اس کا باعث سوائے محبت مصنف کے اور کچھ نہیں۔ اس بیان سے یہ شبہ بھی رفع ہو گیا جو بعض نے خیال کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ قرآن کو طوطے کی طرح پڑھنے سے کیا فائدہ اور مقصد ان کا اس سے سمجھ کر پڑھنے کی ترغیب دینا نہیں بلکہ یہ غرض ہے کہ قرآن شریف کے الفاظ کا پڑھنا بھی بند ہو جاوے معافی کا پڑھنا تو بند ہو گیا چنانچہ علوم عربیہ کو بحر چند عذاب کے اور کوئی نہیں پڑھتا چنانچہ یہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ بچوں کو شروع ہی سے انگریزی پڑھاؤ جو کلام اللہ کو طوطے کی طرح پڑھنے سے کیا نتیجہ اگر اس لئے کا نتیجہ نکالے تو معلوم ہوتا ہے کہ غرض انکی یہ ہے کہ قرآن ہانک مٹ جائے مگر یریدون لیطفوا الذوالثناہم والشرثم نوره ولو کرہ انک فرون ان حضرات کا مقصد تو یہ ہے یہ جذبات سے کہ یہ تو بوجھ نہیں سکتا یہ تو کیسے بھجھ سکتا ہے اولیاء اللہ کا نور جو اس سے بہت کم درجہ میں ہے وہ تو بھجھتا ہی نہیں اولیاء کے نور کی یہ حالت ہے کہ

اگر گیتی سرا سرا دگر و چراغ مقبلاں ہرگز نیر و

ن
تلاوت قرآن
اور روزہ میں
خاصیت یہ ہے

ن
تلاوت سے
قرب کیلئے
ہوتا ہے۔

۲۱۶
ن
دل اس پر
کا کہ قرآن کو
طوطے کی طرح
پڑھا جائے کیا
فائدہ۔

ن
اللہ کا نور
نہیں سکتا

اور راز سکایست کہ وہ بجا حقیقت میں خدای کا نور ہے تو قرآن کے درجہ کا نہ ہو مگر پہلی کسی درجہ میں خدا کا نور ہے اور خدا کے نور کی وہ روشنی ہے کہ ہزاروں کافروں نے اسکو بھیجا ہے مگر کچھ نہ سکی۔ ایک ایک مقبول بندہ کے ہزاروں مخالف ہوئے ہیں اور ہمیشہ جانتے رہے کہ اس کے انوار کو مشاویں مگر وہ انوار اب تک باقی ہیں اور مشاویوں کا کہیں پتہ اور نشان بھی نہیں بلکہ بعضوں کی تو نسل بھی باقی نہیں تہہ بتہہ بتہہ میں کا نور نہیں بجھتا اور دن دوئی رات چوٹی ترقی ہوتی رہتی ہے تو قرآن جو خدا تعالیٰ کا خاص نور ہے کیسے بچھ سکتا ہے خیال کیجئے کہ کچھ تک قرآن حفظ پڑھ رہے ہیں خصوصاً رمضان شریف میں تو برکات قرآن کا خوب ہی مشاہدہ ہوتا ہے چہرے سے کون سا سکنا ہے ایک لمحہ تک قرآن کو مٹانا چاہتا تھا اور صورت اس کی یہ اختیار لی تھی کہ جس قیمت کو قرآن مٹا اس کو خرید کر تلف کر دینا ایک شخص نے اس سے کہا کہ تم یہ کیا کرتے ہو اس نے کہا کہ جب تک مسلمانوں میں قرآن ہائی ہے اسلام بھی ہائی ہے ہم چاہتے ہیں کہ قرآن مٹے تو اسلام بھی مٹے وہ شخص ہنسا اور کہا کہ تمہاری خیر خواہی اور مساب نہیں مگر اسلام کی یہ بھی خاصیت ہے کہ مخالف کی خیر خواہی کرنے سے بھی نہیں روکتا اس لئے میں خیر خواہی سے کہے دیتا ہوں کہ تم خواہ خواہ اپنا روپیہ برباد کر رہے ہو اس طریقہ سے قرآن مٹ نہیں سکتا۔ مانا کہ قرآن کی جلدوں کو تم خرید کر تلف کر دو گے مگر جن سینوں میں یہ کلام محفوظ ہے ان کا کیا کر دو گے اس کلام کی تزیین شان سے بے ہوا بات مبینات فی صدور الی الذین اولوا بعلم یحییٰ وہ یاد ہے اگر متعدد لوگوں یا بچوں کو سہو بھی ہوتا ہے تو سب کو ایک جگہ نہیں ہوتا کسی کو نہیں ہوتا ہے اور کسی کو کہیں تو ایک دوسرے کو تبا دیتا ہے حامل اس کے ہر زمانہ میں پیشا رہے ہیں تو قرآن کی جلدیں دنیا سے غفلت و غمی ہو جاویں تو چند حافظ جت ہو کر مکمل لکھوا دیں گے۔ اس لمحہ نے کہا کہ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہم کو بہت ثواب مالی نقصان اور شفقت سے بچایا مگر میں ایک جلسہ تھا ایک مولوی صاحب قرآن کی حفاظت کے متعلق کچھ جان کیا اور پھر ایک آیت پڑھی جس میں قصداً بھول گئے اور اہل جلسہ کی طرف خطاب کیا کہ جو حفاظ یہاں موجود ہیں وہ کھڑے ہو جاویں اور مجھ کو تبا دیں

ن
ایک طرف سے
قرآن کو مٹا
چاہا گیا ہو
سکتا ہے

ن
منظر نگار کا قلم
قرآن کے
مستحق

سینکڑوں مافذ کھڑے ہو گئے مولوی صاحب نے کہا کہ مجھے یہ دیکھنا غنا کا نثار ہے کہ
حفاظ اس جلسہ میں چنانٹ کر نہیں بائے گئے محض اتفاق ہی سے جمع ہوئے ہیں جب اتفاق
جمع ہو وہیں اتنی کثرت سے حفاظ موجود ہیں تو ایک ضلع میں کتنے ہوں گے اور ایک
کشتری میں کتنے اسی طرح تمام دینیہ میں ان کی کتنی تعداد ہوگی۔ ایک جلسہ میں
مختلف قوموں کے لوگ موجود ہیں آیا کوئی اس کی نظر پڑیں کر سکتا ہے کہ کوئی ویدکا یا پٹیل
وغیرہ کا ایک ہی حافظ دکھائے تو دکھائے مخالف لوگ بھی اس بات کو دیکھ کر دنگ ہو گئے
اس سے زیادہ کیا دیں ہوگی حفاظت و حفاظت قرآن کی اس کے علاوہ ایک بات
یہ ہے کہ مذاہب باطلہ کی اشاعت روپیہ خرچ کر سکتے ہوتی ہے اور جہتہ درجہ ہوتا ہے
اس کے حساب سے کچھ بھی اشاعت نہیں اور وہ لوگ دن رات اسی دین میں گئے ہوئے
ہیں اور اہل حق کچھ بھی خرچ نہیں کرتے جسکی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اہل حق کو اللہ تعالیٰ پر
اعتماد ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین تو اللہ ہی کا ہے وہ خود اس کی خبر گیری فرمائیں گے۔
مسلمانوں میں ایک سبب دین سے بے توجہی کا توکل بھی ہے اگرچہ ایسا توکل خوبی کی بات نہیں ملے
میں اس کی تشریف تو نہیں کرنا مگر واقع میں ہے یہ بھی ایک سبب اور باوجود خرچ کرنے کے
اشاعت مجدد اللہ غیب ہو رہی ہے مجھے آپس کر دین تو اللہ میاں کا ہے ایک واقعہ یاد آیا وہ
یہ کہ آبرہہ ہا و شاہ نے خانہ کعبہ پر چڑھائی کی تھی اور اس کا قصد خانہ کعبہ کے شہید کرنے کا تھا عبد
مکہ کے رئیس تھے گوتمی کے رئیس تھے لیکن حکومت کے رئیس تھے اور یہ نور پاک محمدی کی برکت
تھی کہ آپ کے آباء و اجداد ہمیشہ سردار رہے ہیں جب آبرہہ کی فوج مکہ کے قریب پہنچی تو رات
اونٹ آبرہہ کی فوج نے چھین لئے جب ان کو خبر ملی تو بادشاہ کے پاس پہنچے وہ تعظیم
کیلئے میا خٹہ کھڑا ہو گیا تخت پر بٹھایا اسکو یہ یقین تھا کہ عبدالمطلب خانہ کعبہ کیلئے
سفارش کریں گے۔ ان سے پوچھا کہ آپ کیسے تشریف لائے انہوں نے کہا کہ میرے اونٹ
آپ کی فوت لئے پکڑ لئے میں انکو چھوڑ دوں گے اس نے اس بات کو سن کر فوراً حکم دیا
اور اونٹ چھوڑ دئے گئے پھر کہا کہ یہ بات آپ کی ریاست سے بعید ہے کہ کیا حقیر کے
سفارش آنے کی۔ میرا تو یہ خیال تھا کہ آپ ضرور خانہ کعبہ کی سفارش کیلئے آئے ہیں اور

ن
تخلی
بانی

ن
بعض اوقات
میں اشاعت
مذہب کیلئے
بڑا وسیع
محور ہوتا ہے

ن
حق و باطل
کی غیر
مثال

میں نے یہ قسم بھی کر لیا تھا کہ آپ کی رفتار پر چھوڑ دینی دوں گا۔ عبدالمطلب نے کہا کہ میں پاگل
نہیں ہوں جو ایسی رفتار کر دوں گا کہ کعبہ میرا نہیں ہے اگر میرے گھر کو آپ نے ضبط کیا ہوتا
تو میں اس کی رفتار کرتا۔ خانہ کعبہ تو خدا کا گھر ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ واقعی
کیسی سمجھ کی بات کہی! بزنہ کو یہ سن کر جوش آیا اور جملہ کاسک دم دیا پھر حواس کی گت بنی ظاہر ہے تو
دیکھئے عبدالمطلب کو خدا پر کیسا بھروسہ اور اطمینان تھا۔ حق کی یہ بھی خاصیت ہے کہ جو حق
سے تمسک ہو تا ہے بے فکر ہو تا ہے گواہ وقت بیفکری میں غلو ہو گیا ہے یہ ضرور ہے کہ
حق سبحانہ تعالیٰ اپنے دین کے خود محافظ ہیں مگر سامان و اسباب کا توسط بھی عافۃ اللہ
سے ہاں حق کی یہ خاصیت یقینی ہے کہ بے توجہی سے اس کو ضرور نہیں ہوتا۔ اہل باطل کو حقیقی
کوشش ہے کہ جان توڑ کر اپنے مذہب باطل کی اشاعت میں لگے رہتے ہیں اہل حق اس کا
عشر عشر بھی نہیں کرتے اگرچہ اب تو یورپ کی دیکھا دیکھی آئین قائم ہوئے لگی ہیں اور
کوشش ہے کہ بیٹھی ہو اور وہ بھی پہلے یہ بات کہاں حق کی گریب سے مسلمانوں میں اس رنگ
کا ضبط آگیا ہے اسی وقت سے خط بھی پیدا ہو گیا پہلے ضبط نہ تھا مگر ربط تھا بہر حال
مسلمان کفار سے بہت کم کوشش کرتے ہیں اور مسلمانوں میں جو اہل حق ہیں وہ اہل باطل
سے کم کوشش کرتے ہیں چنانچہ بعض فرقہ اہل بدعت کے ہیں میں ان کا نام نہیں لیست
خواہ مخوہ کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتا گو وہ تو ہمارے حضرات کا نام لے لیسکر
برا بھلا کہتے ہیں مگر ہمارا تو یہ طرز عمل ہے کہ اشخاص کا نام لینا تو درکنار ہم تو فرقہ کا
بھی نام نہیں دیتے مگر یہاں کہتا ہوں کہ اٹک کے مذہب کی اشاعت میں سینتالیس ہزار روپیہ
سالانہ خرچ ہوتا ہے اور یہاں قاعدہ سے سینتالیس سو بھی خرچ ہوتا ہو گا مگر پھر عبد اللہ
اہل حق کو ہی غلبہ ہے۔ باطل کی مثال ایسی ہے جیسے میل گاڑی کہ جب تک اس کو میل ٹھیل رہا
ہیں چل رہی ہے جہاں ٹھیلنا موقوف کیا اور رک گئی۔ اور حق کی خاصیت ایسی ہے جیسے
بجلی کی گاڑی کہ برابر رفتار سے چل جا رہی ہے حق تو خود آگن ہے جس کی برقی یو رے انداز
پر ہے کہ اس کی رفتار کیساں حالت پر رہتی ہے یہ خاصیت حق کی ہے ہر زمانہ میں حق
کے حامی و مددگار ضرور رہتے ہیں گو قلیل ہیں مگر ایک وہ بھی ہیں جو حق کو مٹانا چاہتے ہیں گو وہ

تو حق جو سنے کے سبب مٹ نہیں سکتا وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن شریف کے معنی نہیں سمجھو تو پڑھنے سے کیا فائدہ۔ عاصیوں کا کام اللہ کا اصلی نفع دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا ہے اس وقت قرب خداوندی ہے اور وہ کام اللہ کے سمجھنے پر موقوف نہیں ہو سب کے لئے اس کی اجازت نہیں کہ سب کے سب بارون سمجھیں ہرگز نہیں بلکہ فقیر نے لوگ ایسے ہی ضرور ہونے چاہئیں کہ خود بھی کلام اللہ کو سمجھتے پورے اور دوسروں کو بھی سمجھا سکیں اور فاضل کلی اسی کو سمجھ کر پڑھنے میں ہے مگر ایک حیثیت سے اس شخص پر حق تعالیٰ کی زیادہ عنایت ہوگی جو بدون سمجھے ہوئے کلام اللہ کی تلاوت کرتا ہو کیونکہ صرف حق تعالیٰ کی محبت ہی اس کا باعث ہو سکتی ہے میں اس تقریر سے ان لوگوں کا دل تھمنا چاہتا ہوں جو کلام اللہ کے نہ سمجھنے پر افسوس کرتے ہیں۔ اب سنئے تلاوت قرآن پر کیا فضیلت حاصل ہوگی۔

حدیث میں ہے کہ ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں اس لئے جس نے اللہ کہا اسکو پچاس نیکیاں مل گئیں اس حساب سے پورے کلام اللہ کی تلاوت پر کتنی نیکیاں ہوں گی۔ امام محمد بن سہیل نے حق سبحانہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ عرض کیا کہ اے اللہ وہ کونسا عمل ہے جو آپ سے زیادہ قریب کر دے ارشاد ہوا وہ عمل تلاوت قرآن ہے آپ نے عرض کیا بغیم اور بلا فیم کہ سمجھ کر یا بلا سمجھے۔ ارشاد ہوا بغیم اور بلا بغیم سمجھ کر جو یا بدون سمجھے ہو۔ ملازمین یہ ہے کہ صنف اپنے کلام کے پڑھنے سے خوش ہوا کرتا ہے پس جب بندہ اللہ میاں کے کلام کو پڑھتا ہے تو اللہ میاں خوش ہو جتھے ایک وجہ تلاوت کی فضیلت کی یہ ہے کہ جتنے بھی حق تعالیٰ کے افعال میں بندہ کے ویسے ہی افعال افعال حق کی نقل ہیں ہوتے صرف ایک ہی فعل ایسا ہے کہ بندہ کی تلاوت بالکل نقل ہوتی ہے کلام حق کی یعنی جیسے اللہ میاں کلام کر رہے ہیں یہ بھی کر رہا ہے مثلاً بندہ کا دیکھنا خدا تعالیٰ کے دیکھنے کی نقل نہیں ہے اور اللہ کا کلام جو پڑھ رہا ہے وہ اس کے صیغوں کو ویسے ہی ادا کر رہا ہے جس طرح خدا تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں مثلاً بندہ نے تلاوت کی۔ قلنا یا ادا کوئی بردار و سلاما علی ابراہیم یا پڑھ قلنا یا ادم اسکن انت وزوجک الجنة یا اسکوا و اکبوا۔ قلنا یا اکلانا بین ید بہما و ما خلفنا و علی بذ النقیاس ہر جزو کی تلاوت میں

ف
تلاوت قرآن
پاک کام کی
نفع

۲۲۰

ف
۱۴۱۱ھ
جنوری
غریب

قال اللہ تعالیٰ کا اذان نہیں کیا جاتا۔ تو جیسے حق تعالیٰ کلام فرماتے اسی طرح بندہ بھی کلام کر رہا ہے اور تلاوت کا طریق بھی اہل طریق نے اسی طرح تجزیہ کیا ہے کہ بندہ کے پڑھنے کے وقت یہ تصور کرے کہ گویا بندہ گراموفون ہے اور مستطعم حق سبحانہ تعالیٰ میں کہ اپنے کلام کو حق تعالیٰ نے اس میں بند کر دیا ہے اور وہ اس میں سے بلا قصد نکل رہا ہے گویا یہ بجلی کلامی ایسی ہی ہو رہی ہے جیسے شجرہ طوبیہ پر ہوتی تھی درخت سے آواز آرہی تھی کہ اِنِّی اَنَا اللّٰہُ اللّٰہُ اِلَّا اَنَا وہ کلام حقیقت میں شجرہ کا نہ تھا شجرہ کو محض واسطہ تھا مستطعم اللہ میاں تھے اسی طرح بندہ کی زبان سے اللہ میاں کلام فرما رہے ہیں جس طرح نے یعنی بانسی میں سے آواز نکلتی ہے کہ وہ حقیقت میں نے کی آواز نہیں بلکہ بجائے والے کی آواز ہے کہ نے میں ہو کر نکل رہی ہے اسی کو مولانا بطور استعارہ کے فرما رہے ہیں۔

۲۸

۱۔ دو دہاں دایم گویا بچھونے
 ایک دہاں پنہاں ست در لب ہائے
 ۲۔ ایک دہاں نالاں شدہ مئے شفا
 ہائے و مہبت در نگندہ و رسا

پس تلاوت ایسی چیز ہے کہ اس میں پورا تشبہ ہے بندہ کو حق تعالیٰ کے ساتھ اور جب کو کسی سے تشبہ ہو وہ اس کا مقرب ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب بادشاہ سواری پر نکلتے ہیں تو بعض مصاحب سے متعجبین کو اپنا جیسا لباس پہناتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تلاوت کرنے والے بندوں کو گویا اپنا خاص لباس کلام پہنایا ہے گویا بندے خاص صاحب ہیں کہ ان کو لباس کلام سے آراستہ فرمایا۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنکے سینوں میں کلام اللہ ہے مگر ہم نے اس کی تاقدیری کو رکھی ہے کہ اجرت پر پڑھ کر دق و ش روپیہ کو سچیتے پھرتے ہیں اس کلام کی تو یہ شان ہے۔

قیمت خود ہر دو عالم کفایت
 نرغ بالا کن کہ از زانی ہنود

حضرت جنہوں نے قدر کی ہے ان کی حالت یہ ہے کہ ایک حافظہ احب جو فاری بھی تھے سفر میں رہنروں کے ہاتھوں بالکل بے سرو سامان ہو گئے تھے ایک جگہ پہنچے وہاں کے رئیس کو معلوم ہوا کہ کلام اللہ اچھا پڑھتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ حاجت مند بھی ہیں حاضر ہو کر درخواست کی کہ کچھ ایک دو آیت سنا دیجئے حافظ صاحب نے کہا کہ نماز کے وقت سن لیجئے گا

ن
 کلام اللہ کی
 قدر دانی کا
 ایک حافظہ احب

اصرار کرنے پر حافظ صاحب نے سنا دیا بعد سننے کے میں صاحب نے کچھ پیش کیا حافظ صاحب نے کہا کہ اگر آپ کلام اللہ نہ سنتے تو میں نے لیتا اب تو نہیں لوں گا کیونکہ مجھ کو یہ آیت یاد ہے لا تشتر و بآیات اللہ ثمناً قليلاً یہ کہہ کر حافظ صاحب اٹھ کر چلے گئے قدر کرنے والے ایسے ہوتے ہیں۔

اے مسلمانوں اس نعمت کی قدر کرو۔ اگر تم قدر نہ کرو گے تو کیا مخالفین قدر کریں گے وہ تو اپنے کلام اللہ کی بھی قدر نہیں کرتے جس کو وہ دعوے سے کلام اللہ کہتے ہیں چنانچہ ایک شخص نے بیان کیا کہ ایک عیسائی سائیکل پر سوار جا رہا تھا اور انجیل کو منہ کے نیچے رکھ چڑھا تھا۔ انہوں نے اپنی مذہبی کتاب کی یہ قدر کی ہے اسی طرح مسلمانوں میں بعض فرقے اپنے حق پر ہونے کے مدعی ہیں مگر موقع پر ان کا حال معلوم ہو جاتا ہے میں آ رہ ایک مدرسہ میں گیا تھا وہاں ایک شخص مدعی اجتہاد دسوتے ہوئے بیٹھے اور امامی میں سے موطا مالک نکال کر ایک شخص کو مخاطب کر کے کہتے گئے کہ میاں اس میں تو وہ حدیث نہیں ملی اور یہ کہ موطا کو زمین پر زور سے دے مارا کسی نے ان سے کہا کہ حدیث کا تو ادب کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو گرو جھڑی سے ہلکو گردے سے صاف کر دیا گیا ایک نو شرارت کی اور پھر اس کو تاویل سے بنایا بھی واقعی تاویل بھی بری چیز ہے اور یہ اپنی بات کی بچ کرنے کا مرض اکثر طالب علمی میں پیدا ہو جاتا ہے ادب بھی ایک شعبہ ہے دین کا اسی کو مولانا فرماتے ہیں۔

۲۲۲

۳۸

ادب علمی بشرہ
۴ دین کا یہ
ادبی کے متعلق
ایک فقرہ

از خدا خواہیم تو فیق ادب بے ادب محروم گشت از لطف رب

بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد بلکہ آتش در ہمسرا نایق زد

ادب کے بغیر دین مائل نہیں ہوتا ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ وہ ایک جگہ گئے وہاں ان کے ایک شاگرد تھے وہ ان سے ملنے نہیں آئے یہ بے ادبی کی بات تھی ان بزرگ نے تحقیق جو کیا تو معلوم ہوا کہ آئے سے معذور ہیں اسوجہ سے کہ ان کی ماں سخت معذور ہے ان کے چلے آئے سے ماں کو تکلیف ہوتی خیر اس امر میں تو انہوں نے شریعت پر عمل کیا کیونکہ ماں کی خدمت واجب تھی مگر کوئی وقت قدر اس کا نکر آ جاتے تو ممکن تھا پس اس صورت میں انہوں نے ایک کوتاہی کی اور ایک عبادت استاذ نے فرمایا کہ ان دونوں غلوں میں

ایک خاصیت ہے اس کی خدمت سے تو ان کی عمر بڑھے گی اور استاد کی بے ادبی کرے کسی کو ان کے علم سے نفع نہیں ہوگا۔ یہ اثر دہتر سے عالم تھے ان دونوں عملوں کا اثر یہ ہوا کہ عمر ان کی سو برس سے زیادہ ہوئی مگر ایسے سرائے پیش آئے کہ تمام عمر ایسے دنیا میں قیام رہا کہ ان کے علم سے کسی کو نفع نہیں ہوا حالانکہ یہ بہت بے ادبی بھی نہ تھے مگر استاد کو ان کا نہ ملنا ناگوار ہوا تھا اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کا علم نہ بیٹا ہر عمل کی جدا خاصیت ہے۔ اب یہ سمجھئے کہ کلام اللہ کا ادب ایک جیسا ہے وہ یہ کہ اس کی تعلیم کرنا اس کو چومنا بلندی پر رکھنا وغیرہ اور دوسرا ادب منوی ہے وہ یہ کہ اس کو فروخت مت کرو اسپر اگر کوئی اعتراض کرے کہ مطیع والے بڑے گنگا رہیں کیونکہ وہ دن رات یہی کام کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نقوش کو فروخت کرتے ہیں نقوش کی بیج جائز ہے درکھات کی ناجائز نقوش ممانا کلام ہیں اور تلاوت دافع میں کلام اللہ ہے اور ہم کو اس فرق کی بھی حاجت نہ تھی جبکہ شریعت نے لکھے ہوئے کی قیمت کی اجازت دی ہے اور پڑھنے پر اجازت نہیں دی بس ہمارے لئے شریعت کا فیصلہ کافی وافی ہے اور اسی طرح شریعت نے تعلیم پر اجازت لینے کی اجازت دی ہے اگر کوئی اعتراض کرے کہ اگر حفاظ کو نہ دیں تو تراویح نہ چوں گی کیونکہ کوئی سائیگا نہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ مشاہدہ اسکے خلاف ہے پڑھنے والے کثرت سے ہیں سندنے والے کم ہی جاتے ہیں پھر پیش بریں نیست کے کہ اگر تراویح میں سنانا سب چھوڑ دیں تو اس سے دین ضائع نہ ہوگا اور اگر تعلیم کو سب چھوڑ دیں تو دین ضائع ہو جائیگا۔ سو اگر کسی مومن پر کوئی حافظ جائز طریقہ سے سنا یا لائے تو لاء نہ کر کیف سے تراویح پڑھ لیں۔ کلام اللہ بڑی دولت ہے اسکی بے قدری نہ چاہیے تدر کر در پڑھو خواہ سمجھ کر یا بے سمجھے کیونکہ کلام اللہ کی تلاوت خواہ سمجھ کر ہو یا بے سمجھے جو اس میں خاصیت تشبہ بالحق کی ہے اور یہی خاصیت ہی روزہ کی کہ اس میں بھی حق تعالیٰ کے ساتھ تشبہ ہے کیونکہ خدا کی شان ہے نہ کھانا نہ پینا نہ بی بی رکھنا اور روزہ میں بندہ کی یہی حالت ہوتی ہے۔ روزہ میں ایک صمدیت کی شان ہے لہذا دونوں عملوں میں تشبہ بالحق ہوا یعنی تلاوت قرآن میں اور روزہ میں اور یہ دونوں عمل رمضان میں ہیں اسلئے دونوں عملوں کو رمضان سے مناسبت ہوئی۔ دوسرے ہمسائب

ن
کلام اللہ کا
ادب و احترام
ن
تعلیم قرآن
اور تلاوت قرآن
ن
عاجز نہ ہونے
ن
بجائز نہیں۔

ن
تلاوت قرآن
اور روزہ میں
دوسری مناسبت

قرآن اور روزہ میں یہ ہے کہ کلام اللہ سے انوار پیدا ہوتے ہیں یہی خاصیت روزہ کی ہے کہ اس سے بھی انوار پیدا ہوتی ہیں یہ دوسری بات ہے کہ انوار پیدا ہونے کی وجہ علیحدہ علیحدہ ہونی تلاوت میں اور وجہ ہوا اور روزہ میں اور۔ وہ یہ کہ تلاوت عبادت وجودی ہے اور روزہ عبادت عدمی دونوں میں تفاوت ہے مگر نورانیت پیدا کرنے میں مشترک ہیں یہی بات کہ روزہ سے نور کیسے پیدا ہوتا ہے تو وجہ اس کی یہ ہے کہ کھانے سے قوت بے بسیہ میں ترقی ہوتی ہے اور تار شہوت بھڑکتی ہے جو کہ منافی ہے نور کے اور جب آدمی کھاتے پینے سے رک گیا تو تار شہوت میں کمی ہوگی اور حقد راس میں کمی ہوگی اسی قدر نور میں ترقی ہوگی مگر یہ مطلب نہیں کہ بالکل تامر و ہو جاؤ بلکہ مادہ شہوت باقی رہنا چاہیے ہاں غلبہ نہ ہونا چاہیے اور بقدر ضرورت شہوت رہنے میں بھی حکمت ہے کیونکہ تار شہوت کو ایک درجہ میں منافی ہے نور کے مگر بدو ان اسکے ذریعہ نیت بھی حاصل نہیں ہوتی اس کی مثال ایسی ہے جسکو مولانا فرماتے ہیں یہ

نور
موجود ہے اور
پیدا ہونے کی
وجہ

۲۲۲

۴۰

شہوت دنیا مثال گنجن است کہ اور حمام تقویٰ روشن است

یعنی شہوت کی مثال ایسی ہے جیسے حمام میں خس و خاشاک سے آگ جلتی ہو کہ وہ ایک درجہ میں پانی کے لئے ضرر کی چیز ہے مگر پانی کے اندر اس سے حرارت و نورانیت آگئی اگر آگ نہ ہو تو حرارت و نورانیت کیسے آئے اور یہ نورانیت آئی کیسے یہ آڑ کی وجہ سے آئی کہ پانی اور آگ میں ایک آڑ حاصل ہے یہ آڑ ہی کی برکت ہے کہ پانی میں نورانیت آگئی۔ اسی طرح مادہ شہوت گواہی چیز ہے کہ بعض دفعہ تار شیطانی کی طرف پہنچا دیتی ہے مگر نورانیت بھی اس کی وجہ سے آتی ہے اگر شہوت نہ ہوتی تو اجر کیسے ملتا کیونکہ تامر و کا زنا سے رکنا کوئی کمال نہیں اور نہ اسکو زنا سے بچنے پر کچھ ثواب ہے پس اجر کے لئے مادہ شہوت ہونا چاہیے مگر صرف ایک آڑ کی ضرورت ہے اور بڑی آڑ اسکے تقویٰ ہے جسکی بڑی معین بی بی ہے اسی لئے بی بی کے پاس جالتے سے ثواب حاصل ہوتا ہے جسکی تصریح حدیث میں موجود ہے اور ساتھ ہی اسکی علت بھی مذکور ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جسکی شہوت بڑے اور بی بی متعلق نہیں ہوا و براتعلق ہو جاوے تو لامحالہ گنہگار ہو گا جب اس لئے برے تعلق کو چھوڑ کر نکاح کر لیا تو

کہ ان دونوں عمل یعنی صوم و قرآن کی برکت سے اس کے دل میں رحمت اور اوسط میں مغفرت اور آخر میں عتق من القاد ہو گا۔ یہ ترتیب عقل کے ہی موافق ہے عقل بھی اسی ترتیب کو چاہتی ہے چنانچہ دیکھئے مجرم کے حق میں یہی ترتیب ہوتی ہے کہ جب مجرم حاکم کی خوشامد اور اطاعت کرتا ہے تو اس پر حاکم کی مہربانی ہوتی ہے اس کے بعد اس کے قصور کو معاف کرتا ہے اس کے بعد رہائی ہوتی ہے معلوم ہوا حفظ و حفظ کا ارشاد سائنس کی موافق ہے ایک سائنس طبعی ہے اور دوسری شرعی یہاں طبعی سائنس موافق چوتھی سائنس کے ہیں وفاق شریف میں بھی رحمت اس مجرم پر ہوگی جو حق تعالیٰ کو خوشامد اور طاعت کر کے راضی کر لے گی کوشش کرے ورنہ بجائے رحمت کے دھمکت ہوگی مگر بہت لوگ اس دھوکہ میں ہیں کہ جب یہاں کا ہمیشہ آتا ہے تو سمجھ لیتے ہیں کہ اب رحمت نازل ہوگی حالانکہ وہ رحمت کے کام کچھ بھی نہیں کرتے ثابت کرتے ہیں بری نگاہ کو کھٹے ہیں علیٰ ہذا اور گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں عرض چونکہ رحمت و مغفرت میں یہ ترتیب عقلی ہے اور عقلاً ان کا ترتیب اعمال پر ہوتا ہے تو اس ترتیب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیلاً و یا ہے کہ ان چیزوں کا ترتیب اعمال پر ہوتا ہے خواہ اعمال کو فاعل بالکلیفیت کہو یا فاعل باسباب مسم۔ فاعل بالکلیفیت ہونیکہ معنی یہ ہے کہ اعمال پر جو اثر مرتب ہوتا ہے اس اثر مرتب ہونے کی وجہ مقول ہے یعنی عقل میں آتی ہوئی ہے کہ یہ اثر فاعل و جد سے مرتب ہوا اور فاعل یا محسوس ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اعمال پر جو اثر مرتب ہونے کی کوئی وجہ عقل میں نہیں آتی بلکہ وہاں یوں بنا پڑتا ہے کہ خدا نے اعمال میں فلاں اثر رکھا ہے جب وہ کئے جاتے ہیں تو یہ اثر ان پر مرتب ہوتا ہے اور کوئی وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جسے دعا کی وجہ میں ہیں ایک فاعل بالکلیفیت دوسری فاعل بانحاء منہ۔ فاعل بالکلیفیت کی مثال یہ ہے جیسے کسی کو غلبہ صفراء سے بخار و حرارت پڑ ہی ہوئی تھی اسلئے پیاس بھی پتی اسکی بارود و امثالاً لو بخار پائی گئی کہ اس نے مدت صفراء کو ٹوڑ دیا حرارت و پیاس کو نازل کر دیا یہاں اس کی اثر کی وجہ عقل میں آتی ہے کہ صفراء خارج اور لو بخار میں برودت کی کیفیت ہے اور حرارت کا مقابلہ برودت سے ظاہر ہے اور فاعل بانحاء کی مثال ایسے ہے کہ جب کمر یا کالہ پر ٹسکا تاکہ اس سے قلب کو قوت

حاصل ہوتی ہے مگر اس اثر کی وجہ عقل میں نہیں آتی کہ سوجہ سے قلب کو قوت حاصل ہونے
 بس یہی کہیں گے کہ خدا تعالیٰ نے اس میں یہ اثر خاص رکھ دیا ہے۔ پس اگر اعمال کو فاعل باننا
 کہو تو اس میں کسی تقریر کی ضرورت نہیں اور اگر فاعل بالکیفیتہ کہو تو اس کی تقریر مثلاً یہ ہوگی روزہ
 سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے اور اس کی بجلی وجہ عقل میں آتی ہے وہ یہ کہ روزہ سے انکسار ہوتا ہے
 شہوات نفسانیہ کا اور حجب انکسار ہوگا تو تقویٰ پایا جائے گا۔ چنانچہ کلام اللہ میں روزہ سے
 تقویٰ کا پایا جانا صراحتہ مذکور ہے فرماتے۔ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْبَقِیَّاتُ لِمَا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْاَلْذِیْنَ اَمِنَ قَبْلَکُمْ
 کَلَّکُمْ مَعْفُونٌ۔ اجماع وعظ کہتا ہے کہ اعمال کو جو درجہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اس
 سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ جیسے دوا میں حرارت و برودت وغیرہ کیفیات ہیں اسی طرح
 اعمال میں حرارت و برودت وغیرہ ہوگی جیسے بعض عوام کا خیال ہے کہ بعض
 اور ادواء سہل جلدی ہیں اس سے مزاج میں حدت و حرارت پیدا ہوتی ہے اور بعض
 جمالی بلکہ صرف وجہ کے مددک بالعقل ہونے نہ ہونے میں تشبیہ دی گئی ہے کہ اگر کسی
 دوا کے اثر کی وجہ عقل میں آتی ہے تو وہ فاعل بالکیفیتہ ہے ورنہ بالخاصہ جو نمک اندازہ یہ
 شبہ خود محکوم پیش آیا ممکن ہے کہ کسی اور کو بھی پیش آوے اسلئے شرح کردی ۱۲ اور اس کی
 جانچ ماہری کر سکتا ہے کہ اس دوا کا اثر بالکیفیتہ ہے یا بالخاصہ ہر شخص کا کام نہیں اسی طرح
 اعمال میں ہر شخص نہیں کہہ سکتا کہ الکا جو اثر ہے وہ بالکیفیتہ ہے یا بالخاصہ۔ ہر حال اعمال
 کو خواہ فاعل بالخاصہ کہو یا بالکیفیتہ رمضان کی ان برکات کا ظہور اعمال ہی سے ہوگا
 بدون اعمال کے نہ رحمت ہوگی نہ مغفرت نہ جنیم سے آزادی الا ماشاء اللہ خوب سمجھ لیجئے کہ
 خدا تعالیٰ کے یہاں عمل ہی کی قدر ہے اور جب تک عمل کر کے خدا تعالیٰ کو مہرباں نہیں
 کیا تو کچھ بھی نہیں کیونکہ خدا کو کسی کے چڑھے سے عشق نہیں۔ ایک بات استطراداً اس جگہ یہ بھی
 سمجھ لیجئے کہ خدا تعالیٰ کی طرف نسبت عشق کی (یعنی یوں کہنا کہ خدا افعال کا عاشق ہی نہیں) ٹھیک نہیں
 بعض صوفیہ نے اور اکثر شاعروں نے خدا کیلئے لفظ عشق کا استعمال کیا ہے۔ شاعر تو
 کوئی چیز نہیں باقی صوفیہ سودہ گو مغلوب الحال ہونے کے سبب معذور رہے مگر ان کی تقلید
 اس میں جائز نہیں کیونکہ بچہ اگر باپ کی ڈاڑھی توچے اور وہ اسپر کچھ نہ کہے تو بچے کے فعل کو

یہی ہے کہ بعض
 جمالی بلکہ صرف
 وجہ کے مددک
 بالعقل ہونے نہ
 ہونے میں تشبیہ
 دی گئی ہے کہ اگر
 کسی دوا کے اثر کی
 وجہ عقل میں آتی
 ہے تو وہ فاعل
 بالکیفیتہ ہے ورنہ
 بالخاصہ جو نمک
 اندازہ یہ شبہ
 خود محکوم پیش
 آیا ممکن ہے کہ
 کسی اور کو بھی
 پیش آوے اسلئے
 شرح کردی ۱۲
 اور اس کی جانچ
 ماہری کر سکتا
 ہے کہ اس دوا کا
 اثر بالکیفیتہ ہے
 یا بالخاصہ ہر
 شخص کا کام
 نہیں اسی طرح
 اعمال میں ہر
 شخص نہیں کہہ
 سکتا کہ الکا جو
 اثر ہے وہ بالکیفیتہ
 ہے یا بالخاصہ۔
 ہر حال اعمال
 کو خواہ فاعل
 بالخاصہ کہو یا
 بالکیفیتہ رمضان
 کی ان برکات کا
 ظہور اعمال ہی
 سے ہوگا بدون
 اعمال کے نہ
 رحمت ہوگی نہ
 مغفرت نہ جنیم
 سے آزادی الا
 ماشاء اللہ خوب
 سمجھ لیجئے کہ
 خدا تعالیٰ کے
 یہاں عمل ہی کی
 قدر ہے اور جب
 تک عمل کر کے
 خدا تعالیٰ کو
 مہرباں نہیں کیا
 تو کچھ بھی
 نہیں کیونکہ خدا
 کو کسی کے چڑھے
 سے عشق نہیں۔
 ایک بات استطراداً
 اس جگہ یہ بھی
 سمجھ لیجئے کہ
 خدا تعالیٰ کی
 طرف نسبت عشق
 کی (یعنی یوں کہنا
 کہ خدا افعال کا
 عاشق ہی نہیں)
 ٹھیک نہیں بعض
 صوفیہ نے اور اکثر
 شاعروں نے خدا کیلئے
 لفظ عشق کا
 استعمال کیا ہے۔
 شاعر تو کوئی
 چیز نہیں باقی
 صوفیہ سودہ گو
 مغلوب الحال ہونے
 کے سبب معذور
 رہے مگر ان کی
 تقلید اس میں
 جائز نہیں کیونکہ
 بچہ اگر باپ کی
 ڈاڑھی توچے اور
 وہ اسپر کچھ نہ
 کہے تو بچے کے
 فعل کو

۱۳
 سیر
 ۲۳۸

اچھا نہ کہا جاوے گا اس بجے سے گرفت بھی نکل جاوے گی اور نہ ہوشدار بیٹے کو اسکی تقلید بجاتر ہوگی اس لئے جو حکم مغلوب اعمال کے منہ سے نکلے تو وہ قول فی نفسہ تو برا ہے مگر اسپر گرفت نہیں پہنچاتی اور نہ اس کی تقلید کی جاتی ہے اس کی دوسری مثال ایسی ہے جیسے کسی گنوار نے کچھ ہری میں جاکر عرضی بے کٹ لگی ہوئی حاکم کے ہاتھ میں دیدی حاکم نے کہا کہ اسپر آٹھ آنہ کا ٹکٹ لگاؤ گنوار نے فوراً ایک روپیہ نکال کر کہا کہ آٹھ آنے کا ٹکٹ لگا دے اور آٹھ آنے تو رکھلے حاکم نے بے وقوف سمجھا کر کہا کہ اس کی عرضی بلا ٹکٹ ہی لے لو۔ درآپ تو کریئے دیکھئے تماگت بنتی ہے گنوار کو جو معافی دی ہے مقرب سمجھ کر نہیں دی بلکہ بیوقوف سمجھ کر ہی کیفیت مطلوبہ بحال کی ہے کہ اسکو معافی مقرب سمجھ کر نہیں دی جاتی بلکہ بیوقوف خیال کر کے سہارنپور میں ایک دفعہ اس مرد سے بارش ہو رہی تھی کہ اندیشہ تھا شہر کے عرق ہو جائیگا ایک بخروب ڈنڈا ہاتھ میں لئے جمو نیڑی سے باہر نکلا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا کہ اس کرپس کر بہت ہوئی بارش بند ہوگئی ظاہر میں یہ مقرب تھے درباریوں میں شمار تھے حالانکہ ان کو قرب سے علاوہ بھی نہیں مقرب وہ ہیں جو کمالاتِ اعلیٰ کے ساتھ طریقِ سنت پر قائم ہیں۔

УГА

برکے جام شریعت برکے نندان عشق ہر ہوسنا کے نذا اندام و سندان ہفتن
 جس عشق کا اطلاق حق تعالیٰ پر جائز نہیں اور مغلوب احوال معذرت میں مقربین تو بڑے
 ترساں و لرزاں رہتے ہیں ان کی زبان سے کبھی ایسے کلمات صادر نہیں ہو سکتے حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون مغرب ہو گا آپ فرماتے ہیں اِنِّیْ اَخْلَقْتُ لِبَدِّہِ کہ میں
 تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتی والا ہوں عرض خدا تعالیٰ کو عاشق کہنا ادب کے خلاف
 ہے بعض لوگ حق تعالیٰ کو عاشق رسول کہہ دیتے ہیں یہ بڑی غلطی ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کو اللہ میاں کا عاشق کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف اگر نسبت کرنا ہو تو محبت کا لفظ استعمال
 کریں یوں کہیں کہ خدا تعالیٰ کو محبت ہے کہ یہ خصوص کی موافق ہے نہ ہر حال، حق تعالیٰ کو
 اعمال سے محبت ہے کسی کی ذات سے عشق نہیں جب اعمال کا شرط ہو نا معلوم ہو گیا اب
 یہ دیکھنا چاہیے کہ تم نے رمضان میں اللہ میاں کو راضی کرنے کے لئے کوئی عمل کیا

تکبیل کے لئے دس دس دن مقرر کئے ہیں اگرچہ بندوں کے معاملات میں آہستگی کا راز اور
 ہے اور خدا تعالیٰ کے معاملات میں اور ہے یعنی بندے جو آہستگی کے ساتھ غلام پر جہربانی کرتے ہیں
 تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بندوں کو آزمائش کا حال معلوم نہیں کہ غلام کیسی خدمت کرے گا جب
 ان کو کچھ زمانہ گزرنے پر خدمت کا حال معلوم ہو جاتا ہے اسوقت انعام کی تکبیل کرتے
 ہیں یہاں یہ صورت نہیں ہو سکتی کیونکہ حق تعالیٰ عالم الغیب میں ان کو معلوم ہونے کا
 انتظار نہیں یہاں وہی راز ہے جو عالم کو آہستگی کے ساتھ پیدا کرنے میں ہے ،
 حق تعالیٰ قادر ہے اس پر کہ آن واحد میں تمام عالم کو پیدا فرمادیتے مگر ایسا نہیں کیا
 بلکہ چھ دن میں بنایا اس میں تسلیم ہے اس کی کہ کام میں آہستگی چاہئے یہی صورت یہاں
 بھی ہو سکتی ہو کہ جلدی کسی کی ساتھ اعتماد و اختصاص کا معاملہ کرنے کا خلاف مصلحت ہونا بتلایا
 ہے دوسرے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گناہ مادہ ظلمت کا ہے جیسے طاعت مادہ نور کا
 بتدریج نور بڑھتا ہے اور گناہ چھوڑنے سے بتدریج ظلمت گھٹتی ہے اسلئے رحمت و مغفرت میں
 بتدریج ہوتی ہے پھر طاعت کی کمی اور معصیت کی زیادتی ہی بعد کے اسباب تھے اور وہ
 روزے سے بتدریج متحمل ہوتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب پورا اضمحلال ہو گیا تو اب
 کہیں گے کہ عتق من النار اب کامل ہوا اور یہ اثر پورے مہینہ بھر گناہ چھوڑنے پر مرتب ہوگا
 اس سے معلوم ہوا کہ تسبیل رحمت و مغفرت اور عتق من النار کا سبب ترک گناہ ہے پس رمضان
 میں گناہ بالکل ترک کر دینے چاہئیں اسی لئے حدیث میں رمضان کے زمانہ میں اس کی
 زیادہ تاکید ہے اور رمضان میں گناہ کرنا بہ نسبت اور آیام کے زیادہ اشد قرار دیا گیا ہے
 خلاصہ یہ ہے کہ ایک انسان تو رحمت کے کامل ہونے کے لئے ہے اور ایک مغفرت کی تکبیل کیلئے
 اور ایک عتق من النار کے مستحکم ہونے کے واسطے یہ تقریر جب ہے کہ جب اعمال کو فاعل
 بالکفایت کہا جاوے مگر یہ شق یقینی نہیں ہے کہ اعمال فاعل بالکفایت ہی ہیں بلکہ ان کو شرابالخاصہ
 بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے ان اعمال میں یہ خاصیت رکھ دی ہے کہ ان کے کرنے سے اثر
 خاص مرتب ہوتا ہے اور وہ اثر کسی کیفیت کے محل نہیں مگر بالخاصہ ہونے کے یہ معنی نہیں کہ
 کسی شرط کے ساتھ ہی مفید نہیں بالخاصہ ہونیکے تو صرف یہ معنی ہیں کہ ہمیں کیفیت معلوم نہیں ہے

کہا گیا کہ پھر بھی اسکے اثر کیلئے قرب قلب شرط ہے اگر کوئی بجائے قلب کے ہاتھوں پر باندھے تو کچھ بھی اثر نہ ہوگا اسی طرح اگر ہم مان بھی لیں کہ خود رمضان شریف میں یہ خاصیت ہے کہ اس میں رحمت و مغفرت و عفو حاصل ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ یہ امر بھی قابل تحقیق ہے کہ آیا اسکی خاصیت مرتب ہونے کے لئے کوئی چیز شرط ہے یا نہیں ممکن ہے کہ شرط ہو تو حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ ترک گناہ شرط ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے روزہ میں بلا عمل اور جھوٹی باتیں نہ چھوڑیں تو اللہ تمہارا گناہ بھوکے پیاسے رہنے کی کچھ پروا نہیں ایک اور حدیث میں ہے کہ بہت سے روز دار روزہ رکھتے ہیں مگر ان کو روزہ سے بھوک پیاس کے سوا کچھ فائدہ نہیں سو حدیث سے شرط معلوم ہوگئی کہ گناہ سے بچنا اور اعمال صالحہ کرنا رمضان کے آخر یا آخر نصف میں مشروط ہے اب رمضان شریف کا زیادہ حصہ تو گزر گیا اب وہ صورت تو نہیں ہو سکتی کہ دس دن ایک خاص حالت ہو اور دس دن دوسری خاص حالت ہو اب اس قدر ممکن ہے کہ جتنا در اسکان میں ہو اس قدر کرے اسکی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی جرم سے رہا ہو کہ تحصیلہ دار ہو تو نائب تحصیلدار تو ہو جاوے۔ افسوس یہ اس شخص پر کابھی کچھ نہ کرے اب آپ کرید دیکھنا چاہیے کہ جو انعامات رمضان شریف کے چھینے کے اس حدیث شریف میں مذکور ہوئے ان کے آپ مستحق ہوئے ہیں یا نہیں جو دن باقی ہیں غنیمت ہیں اور وہ بہت تلیل ہیں کیونکہ کمال جمعہ ہے اور منگل کو چاند نکھیں گے اگر منگل کو نہ ہو تو بدھ کو ضرور ہی ہے پس ایک صورت میں بدھ کی عید ہوگی ورنہ جمعرات کی پس ایک صورت میں رمضان کے چار دن باقی ہیں اور ایک صورت میں پانچ دن ان میں دو دن میں شب قدر کی باقی ہیں بہر حال چار دن تو تقیاً رمضان کے باقی ہیں تو ابھی ہر قسم کے فضائل کا حصہ باقی ہے ان میں کچھ کر لینا چاہیے پھر کیا مال کے بعد یہ موقع میسر ہوگا پس اس کی کوشش کرو کہ استحقاق کامل ہو جاوے عتق من النار کا اس استحقاق کی صورت یہی ہے کہ تلاوت وغیرہ عبادات کرو اور روزہ کو گناہ سے بچاؤ خصوص پرانے مال پر قبضہ کرنے سے بچو۔ رمضان میں ترک گناہ سے ایک نفع تو یہی ہے کہ گناہ کے وبال سے بچو گے و دوسرا نفع یہ ہے کہ گناہ معاف ہوں گے اہل اللہ کا تجربہ ہے کہ جو شخص اس ماہ میں اچھے کاموں کی عادت ڈالتا ہے اور لگتا ہوں سے بچتا ہے تو سال

بھرنے تک اس کا اثر رہتا ہے یعنی طاعت و ترک معصیت میں سہولت ہوتی ہے اب عید کے متعلق کچھ عرض کرتا ہوں جس عید کو تو سب جانتے ہیں مگر ضرورت ہے حقیقی عید سمجھیں حقیقی عید اسی کی ہے جس نے یہ استحقاق حاصل کیا عید حقیقی اسی کی ہے جس نے جہنم سے عتق حاصل کیا۔ جیسا خانہ والوں کی کیا عید ہے ان کے لئے تو وعید ہے۔ عید کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص جیل خانہ سے رہائی پا کر جلسہ اور جشن کرتا ہے عید کی ہنیت ہی اسکو ملتا رہی ہے چنانچہ رہائی کے جلسہ میں چند کارروائیاں کی جاتی ہیں خوشی منائی جاتی ہے کچھ تقسیم بھی کرتے ہیں حاکم کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں عید میں کیا ہے یہ چیزیں تو میں اظہار بشارت کا حکم ہے تقسیم مال کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کا حکم ہے اور کرم و کرم کا حکم ہے جس کا حاصل شکر یہ ہے اور اس دن میں صدقہ فطر خرچ کرنے کا بھی امر فرمادیا پھر خرچ کرنا بھی ہمارے اختیار میں نہیں دکھا بلکہ اسکو واجب کر دیا اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو شاید خرچ ہی نہ کرتے اور اس کا تعین بھی کر دیا۔ اظہار بشارت کی ہنیت بھی معین کر دی ورنہ تم رنڈیاں بناتے باجے بجاتے اور دوسرے خرافات کرتے بلکہ اس کی صورت معین فرمادی کہ غسل کرو کپڑوں میں سے جو اچھا کپڑا ہو اسکو پہنو عطر لگاؤ صدقہ فطر دو نماز پڑھو اس سے ثابت ہوا کہ عید جشن ہے جب یہ ہے تو جشن کی خوشی اسی کو ہے جس نے حاکم کو راضی کر لیا ہے اور جس سے حاکم ناراض ہو اس کی کیا عید اور کیا خوشی۔

۲۳۲

بہر حال رمضان اور عید کی یہ حقیقت ہے چونکہ رمضان کے بعد عید آتی والی ہے اس لئے اسکو بھی مختصر بیان کر دیا گیا۔ خلاصہ یہ کہ رمضان شریف تریب ختم ہو ورنہ سے آزادی کا اہتمام کرنا چاہیے اس کے بعد عید حقیقی ہے مشرف ہو گئے اور اگلا نیا نہ کیا تو نہ صرف صورت اور نام کی عید ہوگی جس سے کیا فائدہ اب خدا تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یہ عمل کے کرنے اور لگنے ہوں سے بچنے کی توفیق دیں فقط

اشرف علی

۲۲ شوال المکرم ۱۳۳۵ھ

قَالَ لِنَبِيِّ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَّغُوا عَنِّي وَلَوْ أَنَّهُ

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

سَلْع

وعظ سمي به

اصل لعبادة

حکیم الائمہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
محمد عبد المناں

مکتبہ تھانوی، دفتر الالبقاء

متصل مسافر خانہ بس روڈ کراچی

مواعظ اشرفیہ ۱۲ حصے مجلد اعلیٰ درجہ جلد ۹ دعوتِ عبیدیت ۹ حصے کامل مجلد اعلیٰ
۴۰۰ علاوہ ڈاک خرچہ در چار جلد ۳۵۰ علاوہ ڈاک خرچہ

الالبقاء کے مبرور پیکٹے خاص عایت

تھی مگر احباب نے محبت سے درخواست کی میں نے عذر بھی کیا اور ہر سے اصرار ہوا تو میں
 پر خیال کیا کہ جتنی دیر احباب کے جواب و سوال میں لگے گی اتنی دیر بیان ہی کر دوں گا اس لئے
 میں نے درخواست منظور کر لی اور بیان کی ہمت ہو گئی مگر بیان مختصر ہو گا لیکن نہ ایسا مختصر
 کہ نہ عہد میں نخل ہو بلکہ منقود کے لئے انشاء اللہ کافی شافی ہو گا اس وقت جو حدیث میں نے
 پڑھی ہے اس میں ایک عام غلطی کی اصلاح ہے اول اس کا ترجمہ کرتا ہوں پھر تفصیل عرض کروں گا
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت
 تم سے ادنیٰ آدمی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور شان تو یہ ہے
 بعد از خدا بزرگ تو فی قصہ مختصر جب آپ تمام انبیاء سے اور سب ملائکہ سے افضل
 ہیں تو اولیاء کس پونچھ میں ہیں اور امت کے ادنیٰ آدمی تو کس شمار میں ہیں حضور کی برابر
 تو کوئی بھی نہیں ہے نہ علم میں نہ مال میں نہ عمل میں نہ کمال میں نہ عبادت میں نہ درجات
 قرب میں خود ارشاد فرماتے ہیں **آدَمُ وَمَنْ وَدَّهُ تَحْتَ لَوَائِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ** کہ آدم علیہ السلام
 اور ان کے سوا سب آدمی قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہوں گے
 عرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات دیکھنے سے یہ بات واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر بھی کوئی نہیں
 زیادہ تو کیا ہوتا پھر امت پر اور اس میں بھی ادنیٰ اتنی پر تو کس قدر فضیلت ہو گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
 ہیں کہ عالم کی فضیلت عابد پر اس درجہ کی ہے جبر جبر میری فضیلت ہے ایک ادنیٰ آدمی پر یہ تو
 حدیث کا ترجمہ جواب میں اس غلطی پر تہنہ کرتا ہوں جس میں لوگ مبتلا ہیں اور اسی لئے اسی
 اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ انسان سب کے سب عبادت کیلئے پیدا
 ہوئے ہیں اس لئے عبادت کی تو ضرورت ظاہر ہے اور علم کی ضرورت اس لئے ہے کہ عبادت کا
 طریقہ بدو ان اسکے معلوم نہیں ہو سکتا۔ اور ظاہر ہے کہ ہر کام کے لئے طریقہ کی ضرورت ہے
 مثلاً روٹی کھانا ضروری ہے مگر اسکے لئے طریقہ جاننے کی بھی ضرورت ہے کہ روٹی کیونکر پکائی
 جاتی ہے آٹا کیونکر میسا جاتا ہے غرض ہر کام میں علم و عمل دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب سمجھئے
 کہ لوگوں کی اس باب میں غلطی کیا ہے۔ سب سے پہلی غلطی تو یہ ہے کہ لوگوں کو اول تو دین کی طرف
 توجہ ہی نہیں اگر ہوتی ہے تو وہ بھی دنیا کی غرض سے ہوتی ہے یا ستنا غریبا کسان پچاروں کو

تو دین کی محبت ہے جو کام کرتے ہیں دین کے واسطے کرتے ہیں مگر یہ جو بڑے طبقہ کے لوگ
 ہیں ان کو جو دینی کام کی رغبت ہوتی ہے محض تفاخر اور جاہ کے لئے ہوتی ہے چنانچہ
 آج کل جو انجمنیں قائم ہیں اس کے عہدہ دار اپنے نام کے ساتھ سکرٹری اور سپرنٹنڈنٹ اور
 گورنر وغیرہ لکھتے ہیں بس یہ جاہ اور عزت ان کو مطلوب ہے ورنہ خود اپنے قلم سے اپنے نام
 کیساتھ ان عہدوں کا ذکر نہ کرتے۔ بریلی سے میرے پاس ایک صاحب کا خط آیا اس میں انہوں
 اپنے نام کے ساتھ گورنر قیم خانہ لکھا تھا پھر تہذیبیہ خط میں استغفار تھا اور جواب کے لئے
 ٹکٹ ملا رو۔ میں نے اپنی رعایت کی کہ جواب لکھ کر بیرنگ روانہ کر دیا ان حضرت نے میری
 اس رعایت کی یہ قدر کی کہ بیرنگ خط کو واپس کر دیا اس واقعہ کے بعد میں نے بیرنگ خط
 بھیجے تھے تو برکلی میں جس خط میں ٹکٹ ہوا جواب کے لئے اس کو چند روز امانت رکھ کر
 ردی میں ڈال دیتا ہوں پھر جلد ہی ہی میرا بریلی جانا ہو گیا تو میں نے عہد بیرنگ خط اپنے
 ساتھ لے لیا کہ اگر ان حضرات سے ملاقات ہوتی تو ان سے ایک آنہ وصول کروں گا چنانچہ
 وہاں پہونچ کر میں نے ایک مجلس میں پھائی سے اس کا ذکر کیا کہ یہاں قیم خانہ کے گورنر
 صاحب کون ہیں انہوں نے ایسی بد تہذیبی کی کہ میرے پل میں استغفار بھیجا اور جواب
 کے لئے ٹکٹ بھی نہ رکھا قاعدہ کے موافق تو اس کا تعضایہ تھا کہ میں خط کو ردی میں ڈال
 دیتا مگر میں نے دعا بہتہ کر کے ان کے خط کا جواب بیرنگ دیدیا تو انہوں نے میرے
 ساتھ یہ تہذیب برقی کہ بیرنگ خط واپس کر کے مجھے تاوان ادا کرنے پر مجبور کیا میں
 ان حضرت سے اپنا ایک آنہ وصول کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ تاوان ناجی میرے ذمہ
 پڑا۔ پھائی نے یا وہ نہیں کیا کہا پھر مجلس برخواست ہونے کے بعد پھائی نے کہا کہ آپ نے
 غضب کیا یہ صاحب جواب کے سامنے بیٹھے تھے یہ گورنر صاحب کے صاحبزادہ تھے
 میں نے کہا اچھا ہو گورنر صاحب کو اپنی حرکت کا علم تو ہو جائے گا تو بڑے طبقہ کے
 لوگ اکثر دین کے کام دین کی نیت سے نہیں کرتے بلکہ دنیا کی نیت سے کرتے ہیں چنانچہ
 ایک انجن کے سکرٹری خراب پیتے تھے مگر اس کے ساتھ بھی وہ اسلامی انجن کے سکرٹری
 تھے کیا ایسے لوگوں سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ دین کے واسطے انجن کی خدمت

کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں بلکہ محض جاہ کے واسطے مجھے اس انجن میں بلا گیا تھا میں نے
انکار کر دیا کیونکہ جس انجن کا سکرٹری نا اہل ہو اس میں شرکت کرنا سکرٹری کی جاہ
بڑھا جائے اور نا اہل کی جاہ بڑھانا اور اس کے عہدہ کو تسلیم کرنا خود ناجائز ہے ہاں
کوئی اس واسطے شرکت کرے کہ ایسے نا اہلوں کے معزل کرنے میں سہی کرے تو جائز
ہے اور ایسے لوگوں کو سکرٹری وغیرہ صرف اس واسطے بنایا جاتا ہے کہ وہ چندہ خوب
وصول کرتے ہیں عزائم کے اوپر ٹیکس کی طرح چندہ مقرر کرتے ہیں اور اپنے باوجود اور
اہل سے جبراً وصول کرتے ہیں۔ اس کام میں ان کی مدد کیجاتی ہے کہ فلاں صاحب
دین کے کاموں میں بڑی کچپی لیتے ہیں سبحان اللہ یہ بڑا دین کا کام کیا کہ عزائم کے گلے پر
پھری رکھ کر چندہ وصول کر لیا۔ ان سے اچھے تو وہ لوگ ہیں جو حکم خلافت کو ہیں کیونکہ وہ لوگوں
سے مال چھین کر اپنے مال پھول کو تو کھلاتے ہیں جنکا نفقہ ان کے ذمہ واجب ہے تو گوگان کا ذریعہ
معاش تو حرام ہے مگر مصرف ایسا ہے میں خرچ کرنا ان کے ذمہ واجب تھا تو وہ حرام کا
اذکیاب کر کے ایک واجب سے تو سکند و ش ہوئے اور یہ سکرٹری صاحب حرام
طریقہ سے چندہ وصول کر کے ایسی جگہ صرف کرتے ہیں جسکی خدمت ان کے ذمہ
واجب بھی نہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ انجن کی خدمت ان کے ذمہ واجب نہیں اور طاووس
کی منزل معلوم ہے تو یہ لوگ اس کے واسطے تیار ہیں۔ افسوس آج کل چندہ میں اس کا
اصلاً لحاظ نہیں کیا جاتا کہ یہ مال خوشی سے دیا گیا ہے یا جبر سے۔ حق تعالیٰ شانہ نے
توبہ کی مال کے بارہ میں بھی یہ فرمایا ہے فَإِنْ طِبَّنْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُوْهُ
بَيْنِيَّ وَبَيْنَكُمُ الْاِمْرَئَاتُ اگر بیوی اپنے دل کی خوشی سے مرد کو اپنے ہمراہ سے کچھ دیدے
تو اس کا کھانا جائز ہے۔ یہاں بھی طبیب نفس کی قید ہے حالانکہ میاں بیوی کا تعلق
ماشقی مشوق کا تعلق ہوتا ہے اور ایسے تعلق میں ناگواری بھی بہت ہی کم ہوتی ہے
تو پھر عزائم کا رعبہ بدوں طبیب قلب کے کیونکر جائز ہوگا۔ بیوی کے معاملہ میں ایک
مقام پر اس سے بڑھ کر ارشاد ہے وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْصَرِفْنَ وَلَمْ تُغْرِمُوا
أَنْ يَرْيَضْنَ فَنَصْفٌ مَا غَرَّمْتُمْ إِلَّا أَنْ يَغْفُونَ أَوْ يُغْفَا لَهُنَّ بِبَيِّنَةٍ وَعَقْدَةُ ابْنِكَاحٍ ط

ذَا نِ تَعْفُوْا قُرْبَ لِلتَّقْوٰی کہ اگر تم نے اپنی بیوی کو دھوئل سے پہلے طلاق دیدی ہو
 اور نہر مقرر ہو چکا ہو تو بیوی کے لئے نصف ہر ہے مگر یہ کہ وہ اپنا
 حق معاف کر دے (تو کچھ نہ رہے گا) یا جسکے ہاتھ میں نکاح کی ڈور ہے یعنی شوہر
 وہ معاف کر دے (تو پورا ہر رہے گا) اور اسے مرد و تم معاف کر دو تو یہ تقویٰ
 کے زیادہ قریب ہے یعنی مرد کے لئے زیادہ بہتر یہ ہے کہ عورت کی معافی کا منتظر
 نہ رہے بلکہ خود اپنا حق معاف کر دے۔ (تو دیکھئے باوجودیکہ عورت اگر خوشی سے
 ہر معاف کر دے تو اس کا قبول کرنا جائز ہے اور اس کی اجازت دیدی گئی تھی مگر اس
 مقام پر دوسرا دہ سکھایا گیا ہے کہ غیرت کا مقتضایہ ہے کہ عورت کی معافی کو قبول نہ کرو
 بلکہ تم اسکی ساتھ احسان کرو۔ جب بیوی کے ساتھ لین دین کرنے اور اس کا عطیہ قبول
 کرنے کے لئے یہ آداب ہیں تو بھلا چندہ کے لئے آداب ہنوں گے؟ ضرور ہیں اور
 ان کا لحاظ کرنا واجب ہے۔ شریعت مقدسہ نے تو ہدیہ کیلئے بھی آداب مقرر کئے ہیں چنانچہ
 ایک آداب یہ ہے مَا تَاْكُ مِنْ غَيْرِ اشْرَافِ نَفْسٍ فُخْدَةٍ وَ مَا لَا تَلْبَسُهُ نَفْسُكَ کہ جو چیز
 ہدیہ وغیرہ بدون انتظار کے آجائے لیلو اور جو انتظار سے آئے اپنے نفس کو اس کے
 پیچھے مت ڈالو۔ اس پر ایک واقعہ مجھے یاد آیا بلگرام میں ایک بزرگ عالم متوکل تھے
 ایک دن ان کے یہاں ناقہ تھا صبح کو جو وہ حب معمول پڑھانے بیٹھے تو شاگرد نے چہرہ
 اور آواز سے پہچان لیا کہ شیخ کو ناقہ کا ضعف ہے اس نے دو چار سطریں پڑھ کر کتاب
 بند کر دی اور یہ کہا کہ میری طبیعت آج اچھی نہیں آج سبق موقوف فرما دیجئے۔ استاد نے
 سبق کا غم منظور فرمایا اور شاگرد وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر گئے اور تھوڑی دیر میں ایک خواں
 سر پر رکھے ہوئے آئے جس میں عمدہ عمدہ کھانے تھے وہ خواں استاد کے سامنے پیش کیا کہ یہ
 ہدیہ قبول فرمائیے استاد نے کہا کہ یہ ہدیہ ایسے وقت آیا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت تھی
 مگر ایک غم اس کے قبول سے مانع ہے وہ یہ کہ تم جو وقت اٹھ کر چلے ہو میرے دل میں خیال
 آیا تھا کہ تم کھانا لینے گئے ہو اور حدیث میں آیا ہے مَا تَاْكُ مِنْ غَيْرِ اشْرَافِ نَفْسٍ فُخْدَةٍ
 وَ مَا لَا تَلْبَسُهُ نَفْسُكَ اور یہ ہدیہ اشرف نفس کے بعد آیا ہے اسلئے اس کا قبول

کرماء خلافت سنت ہے۔ وہ شاگرد بھی ان بزرگ کی صحبت کی برکت سے فہیم تھے اس فی
 شیخ پر اصرار نہیں کیا۔ اگرچہ جیسے ہونے لگا اصرار کرتے گئے اور عاجزی کے ساتھ منہ بنا
 بنا کر خوشامد کرتے کہ جس طرح بھی ہوا بتو قبول ہی کر لیجئے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ
 آج کل کھانا کھانے میں اصرار کیا جاتا ہے کہ اور کھائیے میری خاطر سے تھوڑا سا تو اور
 کھا لیجئے اب بخار کیا جائے تو ان کی وٹکنی ہوتی ہے اور کھایا جائے تو اپنی شکم شکنی ہوتی
 ہے وہ تو اصرار کر کے زیادہ کھلا کر اپنے گھر آرام سے سو رہے تھے اور ہم کو زیادہ کھانے سے
 رات بھر بچتی رہے گی نہ منید آئے گی نہ طبیعت صاف ہوگی اسلئے میں ایسے اصرار کو قبول
 نہیں کرتا چنانچہ اس وقت اس سفر میں بھی مجھے ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک موقع پر ایک
 بوڑھے میاں نے دعوت پر اصرار کیا میں نے معقول عذر دے کر دیا کہ آج فلاں صاحب کے
 یہاں جانا ہے ان کے یہاں دعوت پہلے منظور ہو چکی ہے وہ کہنے لگے کہ چونکہ آپ نائب
 رسول ہیں اسلئے مجھے آپ کو کھانا کا اشتیاق ہے میں نے کہا چونکہ میں آپ کے نزدیک نائب
 رسول ہوں اسی لئے تو میں وعدہ خلافی سے رکتا ہوں کہ آج مجھے فلاں جگہ جانا ہے وہاں اطلاع
 کر چکا ہوں اسلئے آپ کی دعوت قبول کرنے سے منع دو رہوں کہنے لگے کہ کبھی وعدہ ملتوی بھی
 تو ہو جاتا ہے میں نے کہا بہت اچھا میں سب سے پہلے آپ کی دعوت قبول کرتا ہوں اور
 قبول کر کے ملتوی کرتا ہوں کیونکہ وعدہ کبھی ملتوی بھی تو ہو جاتا ہے اب تو وہ بڑے چپ چپے
 میں نے اپنے دل میں کہا کہ واقعی یہ بڑے نبیاں پیش پانے کے قابل ہیں۔ اسکے بعد انہوں
 نقد ہدیہ پیش کیا کہ دعوت کے بدلے اسی کو قبول فرما لیجئے۔ میں نے کہا چونکہ آپ نے مباحثہ
 کی صوابت اختیار کی ہے جس سے مجھے ملکہ رہا اسلئے انہوں نے نقد بھی نہ لوں گا نہ آپ کی
 سواری پر سوار ہوں گا۔ تو بالکل لوگوں کو اصرار کا بڑا مرض ہے جس کا حاصل یہ ہو کہ دوسرے کے
 قاعدے اور ضابطے تو سب منہ میں اور ان کی ہر چیز صحیح یہ بڑی بدتمیزی کی بات ہے۔ تو وہ
 شاگرد ایسے بدتمیز بنتے تھے جب استاد کا معقول عذر سنا تو خوان اٹھا کر کھڑے ہو گئے اور کہا
 کہ میں خلافت سنت کا کہنے پر آپ کو مجبور نہیں کرتا بہت اچھا میں اسکو واپس لے جاتا ہوں
 چنانچہ کھانا واپس لے گئے اور اتنی دیر نہ چلے گئے کہ شیخ کو تعین ہو گیا کہ واپس لیگئے اس کے بعد

ہوئی اور حضور نے رکنا نہ کو پھاڑ دیا وہ بے حیران ہوئے اور کہنے لگے یہ اتفاقی بات
 ہے دوبارہ کبھرتی ہو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رکنا نہ کو پھاڑ دیا تو وہ اسلام
 لے آئے جب حضور صلعم کی قوت کی یہ حالت ہے تو حضور صلعم کیلئے نکاح میں امت سے زیادہ
 وسعت دیا جانا عین موافق عقل ہے یہ تو جملہ مقررہ تھا میں یہ کہ رہا تھا کہ مذہبیہ کے نکاح
 کے وقت حضرت صدیق کو خیال ہوا کہ اس موقع پر حضور کی طرف سے بھی مہر وغیرہ میں زیادہ
 خرچ ہونا چاہیے تاکہ سبکی نہ ہو مگر آپ کے پاس مال تھا نہیں اس لئے یہ تدبیر کی کہ ایک حیلہ
 سے آپ کو روپیہ دیا گیا کہ ویسے لینے کی امید نہ تھی وہ حیلہ یہ کیا کہ حضور سے آکر عرض کیا کہ
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دادا صاحب نے کچھ رقم میرے دادا کے پاس امانت رکھی تھی
 جس کی دفعہ الاداء کیا کہ حضور کے سامنے وہ امانت پیش کر دوں مگر موقع کا منتظر تھا کہ جب آپ کو
 ضرورت زیادہ ہوگی اس وقت پیش کروں گا چنانچہ اب موقع ہے اس لئے پیش کرتا ہوں اور
 یہ حیلہ حضرت صدیق نے اس واسطے کیا تاکہ حضور کو ہدیہ کے قبول کرنے سے گھبرائی نہ ہو تو
 یہ آداب میں ہدیہ کے کہ اس طرح پیش کیا جائے جس سے دوسرے پر گرائی نہ ہو۔ دیکھئے
 حضرت صدیق نے کس تدبیر سے حضور کو راحت پہنچائی وہاں تو یہی مقصود تھا کہ حضور
 کو مجھ سے راحت پہنچے حضرت صدیق کو نبوت سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت
 محبت تھی عرض ہرے میں یہ ضروری ہے کہ کسی پر گرائی نہ ہو نہ ہندی نہ ہندی الیہ یہی شرط
 ہے صدق میں چنانچہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مجمع میں سوال کرنے پر مجبور ہو ویسے
 دے اور تنہائی میں ایک روپیہ دیتا تو اس میں ایک روپیہ مالال سے ایک حیلہ سے یہی
 قاعدہ چندہ میں بھی ہے مگر چندہ میں تو قصداً یہ تدبیر کی جاتی ہے کہ مجمع میں تحریک کی جائے
 تاکہ جو شخص ایک روپیہ دیتا وہ شراشرقی صہ پار کا تو دے گا یا دے کھو یہ صورت بالکل
 ناجائز ہے مگر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بتلاؤ
 مقصود بالذات کیا ہے۔ کام مقصود ہے یا دین؟ اگر صرف کام ہی مقصود ہے تو
 منافقین و مک اسفل نام میں کیوں ہوں گے کیونکہ وہ بھی تو جہاد و صوفیہ وغیرہ کرتے
 تھے معلوم ہوا کہ جس کام میں رضا کے حق نہ ہو وہ کام ہی نہیں مسلمان کا اس

مقصود و رضائے حق ہے جیسے کام فقوڑا ہو مگر رضائے حق کے موافق ہونا چاہیے۔
 مثلاً اگر نیکم خانہ بہت بڑا ہو مگر رضائے حق نہ ہو تو اسکو لیکر کرنا کیا ہے۔ چنانچہ آجکل
 جو ایک بہت بڑی انجن ہے میں اس کا نام بیان نہیں کرنا چاہتا اس کا ایک واقعہ
 عجیب سنا ہے جس سے حیرت ہو گئی وہ یہ کہ لکھنؤ میں ایک کسی نے اپنی بہت بڑی
 جاکو ایک تنوکل عالم تنگدست کے سامنے پیش کی کہ اسکو قبول فرما کر اپنے نصرت میں لائیے
 انہوں نے انکار کر دیا اس کے بعد اس نے انجن والوں کے سامنے پیش کیا کہ میری طرف
 سے اسکو انجن کے واسطے وقف کرو و انہوں نے قبول کر لیا مگر فقوڑے عوام نے اسپر عجیب
 فقرہ کہا کہ میان وہ بزرگ تو کیلے تھے انکو گناہوں کے بار کا کھل نکھلاؤ و انجن میں تو بہت
 سے موٹے موٹے ہیں وہ سب ملکر فقوڑا فقوڑا اٹھائیں گے اس واقعے سے معلوم ہوا کہ ان
 لوگوں کو صرف انجن کا چلانا مقصود ہے رضائے حق مقصود نہیں ورنہ حلال و حرام کی
 ضرورت رعایت کیستے اور یہ ساری خیراتی حب جاء کی ہے کہ ان لوگوں کو کام سے
 جاء مطلوب ہے چنانچہ ڈیگ میں ایک انجن کے سکرٹری مجھے ملے اور انجن سے لوگوں کی
 بے توجہی کی شکایت کرنے لگے میں نے کہا کہ دوسروں کو کام میں لگانے کی اوسان کی شکایت
 کی آپ کو کیا ضرورت ہے آپ پیچھے خود کام کرنا شروع کر دیں جتنا بھی آپ سے ہو سکے
 دوسروں کو آپ تنگ نہ کریں پھر کام میں خود کشش ہوتی ہے لوگوں کو خود بخود توجہ
 ہو جاوے گی جب وہ چلے گئے تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تم نے ان کے مرض کو خوب سمجھا

عقدا حق جانتے عرض کرتا ہے کہ یہ آجکل ہم مسلمانوں کی بہت بڑی غلطی ہو کر صرف کام کو مقصود سمجھتے ہیں رضائے
 حق کو مقصود نہیں سمجھتے چنانچہ بہت لوگ آزادی کی طلب میں وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو سراسر خلاف شریعت
 ہے مثلاً کافروں کو پیشور بنانا ان کی بے پردہ عورتوں کے ساتھ جلوس وغیرہ میں شریک ہونا جس میں گناہ
 برسے خلافت و دشوار ہے جس پر کرنے کی تجارت شرعاً مباح ہے مگر اس سے چھوڑنا اور کورنا خرید و فروش کر دینا
 کسی کی گرفتاری پر برطان کو کرنا اور جاکو دکانیں بند کرنے پر مجبور کرنا وغیرہ بہت سے افعال
 ایسے ہیں جو ضد و شرعیت سے توجہ دہیں مگر وہ انکو دین سمجھتے ہیں ان کی غلطی کا فتنہ صرف یہ ہے
 کہ انہوں نے کام کو مقصود سمجھ لیا ہے رضائے حق کو مقصود نہیں سمجھا ورنہ اس کام کے ذرائع
 میں ضرورت عورت کرتے کہ یہ شریعت کی بھی موافق ہیں یا نہیں ۱۲ ظ -

و اتنی بات یہی ہے کہ یہ خود کو کچھ کام نہیں کرتے اور دوسروں سے چندہ وصول کرنا اور کام لینا چاہتے ہیں غلام یہ کہ سکرٹری بننے کا شوق ہے اور کام کے نام سے سفر ہے غرض واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ آجکل جو لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں محض جاہ کے لئے کرتے ہیں دین اور رضائے حق مطلوب نہیں چنانچہ اسی حالت کے متعلق میرے ایک دوست کا خواب ہے کہ انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو محاسن اسلام پر تقریر کرتے ہوئے دیکھا مگر خواب ہی میں یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت صدیق قبل از اسلام محاسن اسلام پر تقریر کر رہے ہیں میں نے اس کی یہی تعبیر دی کہ اس خواب میں آجکل کے حامی اسلام کی خدمت اسلام کی حقیقت مبتلائی گئی ہے کہ ان کی یہ حمایت اسلام ایسی ہے جیسے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و الفت تھی کہ وہ نصرت محض و ناشی رضائے حق کیلئے تھی اسی طرح آجکل جو لوگوں کو اسلامی دروس یا حمایت اسلام کا ولولہ ہے وہ محض قوم پرستی اور ہمدردی قومی سے ناشی ہے طلب حق سے ناشی نہیں و رہنما تبع احکام کا اتہام ضرور ہوتا تبویہ حالت ہے کہ انہوں نے ہزاروں روپیہ جمع ہے اور بینک میں داخل ہے جسکا سود لے رہے ہیں یہ کیا دین ہے مگر ان کی بلا سے سود ہو یا سود ہے بھی بدتر ان کی انہن کا کام چلنا چاہئے کیونکہ اس کی بدولت یہ سکرٹری اور دفار مراد ریڈ رہنے ہوئے ہیں اسی سے ان کی رفعت ہے اور یہی ان کو مطلوب ہے اسلئے آجکل زیادہ کام قوم پرستی کر رہی ہے خدا پرستی نہیں کرتی۔ خدا پرستی تو یہ ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک کا فر معرکہ جہاد میں میرا ایک ہاتھ کاٹ دے پھر جب مجھے اس پر قابو لے اور میں اسکو مارنا چاہوں تو وہ کلمہ اسلام زبان سے پڑھ دے تو میں کیا کروں حضور نے فرمایا ہاتھ روک لو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں تو وہ محض جان بچانے کے کلمہ پڑھتا ہے حضور نے فرمایا ہاتھ روک لو اگر تم نے اسکو کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کیا تو اس کی وہ حالت ہوگی جو کلمہ اسلام کے بعد تہا رہی حالت ہوئی تھی اور تہا رہی وہ حالت

ہوئی جو کلمہ پڑھنے سے پہلے اس کی حالت تھی تم کو کسی کے دل کی کیا خبر ہے۔ یہ ہنپ خدا پرستی کہ تمام مصالح پر غاک ڈال دی اور حکم کا اتباع کیا چنانچہ حضرات صحابہ کے کارناموں پر معلوم ہوگا کہ انہوں نے ان احکام کی کفہ پر پابندی کی۔ ایک مافہ مجھے اسی قسم کا یاد آ گیا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں پیش آیا تھا کہ ہرمزان فارسی سے جوشا بان ناز میں سے ایک بادشاہ تھا مسلمانوں کی صلح ہو گئی تھی مگر اس نے صلح کے بعد غدر کیا پھر مسلمانوں نے اس کے ملک پر حملہ کیا اور صلح کیلئے خوشامد کرنے لگا پھر غدر کیا صحابہ نے پھر اس کے ملک پر حملہ کیا تو پھر صلح کی درخواست کرنے لگا حضرات صحابہ نے اس مرتبہ صلح منظور نہ کی کیونکہ تجربہ ہو چکا تھا لو اس نے درخواست کی کہ اچھا مجھ کو حضرت عمر کے پاس بھیج دیا جائے وہ جو فیصلہ میرے حق میں کر دیں گے مجھے منظور ہے چنانچہ اس کو حضرت عمر کے پاس لایا گیا اس کی صورت دیکھا کہ حضرت عمر کو غصہ سے تاب نہ رہی کیونکہ اس نے صلح کر کے مسلمانوں کے بڑے بڑے بہادر اور طویل القدر صحابہ کو قتل کیا تھا چنانچہ حضرت عمر نے غصہ کے ساتھ اس کو ڈانٹ کر فرمایا کہ تیرے پاس اس نذر کا کیا جواب ہے بولو ہرمزان نے کہا زندوں کی طرح بولوں یا مردوں کی طرح کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہیں بات پورا کر دیتے پہلے ہی آپ مجھ کو قتل کر دیں حضرت عمر نے فرمایا غلام لا باؤں بولو ڈرو نہیں؟ اس نے کہا اچھا ذرا مجھے پانی پلا دو کیجے کہ پیاس سے بیتاب ہوں۔ حضرت عمر نے اس کے لئے پانی منگوا دیا جو ایک بھدے سے پیائے میں لایا گیا ہرمزان نے کہا کہ میں مرلی جاؤں گا تو ایسے پیالہ میں پانی نہ بیوں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا اس کے حق میں پیاس اور قتل کو جمع نہ کرو اچھے گلاس میں پانی لے آؤ چنانچہ لایا گیا تو ہرمزان نے گلاس منہ سے لگا کر ٹھایا کہ پینے کی ہمت نہیں ہوتی مجھے اندیشہ ہے کہیں گلاس منہ کو لگاتے ہی میرا سر گردن سے جدا کر دیا جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا لا تخف حتی تشریہ کہ پانی پیتے تک کچھ اندیشہ نہ کرو یہ سنتے ہی ہرمزان نے پانی پھینک دیا اور کہا مجھے پیاس نہیں ہے مجھے تو صرف اس لینا مقصود تھا سوڈا مقصد حاصل ہو گیا اب آپ مجھ کو قتل نہیں کر سکتے حضرت عمر نے فرمایا بھلا میں ایسے شخص کو زندہ چھوڑ سکتا ہوں جس نے ہر ابن مالک اور فلاں فلاں طویل القدر

صحابہ کو قتل کیا ہے ہر مزان نے کہا کہ میں نے کچھ ہی کیا ہو مگر آپ ججکوا من دے چکے ہیں اب قتل نہیں کر سکتے حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے ججکوا من نہیں دیا ہر مزان نے کہا آپ واقعی ججکوا من دے چکے ہیں اس پر دوسرے صحابہ نے بھی ہر مزان کی تائید کی واقعی آپ اس کو امن دے چکے ہیں کیونکہ آپ نے اس کو بکھلا دیا باس اور لا تخف حتی تشریہ فرمایا ہے اور یہ الفاظ موجب آمان ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے کلام میں غور فرمایا تو سمجھ گئے واقعی میری زبان سے الفاظ آمان نکل چکے ہیں تو ہر مزان کو رہا کر دیا اور فرمایا جو غوثی ولا ائخذک ولا ائخذک تم نے ججکوا دھوکہ دیا مگر میں مسلمان کے دھوکہ میں آ سکتا ہوں کافر کے دھوکہ میں نہیں آ سکتا چنانچہ غوثی ہی دیر کے بعد ہر مزان مسلمان ہو گیا حضرت عمر نے پوچھا کہ تو نے جان بچانے کے لئے اتنی تدبیریں کیوں کی اول ہی میں اسلام لے آتا تو تیری جان بچ جاتی یہ کہا اس صورت میں آپ کو میرے اسلام کی قدر نہ ہوتی یہ خیال ہوتا کہ جان بچانے کے لئے مسلمان ہوا ہے اسلئے میں نے دوسرے طریقے سے اپنی جان بچائی اور آپ کو اپنے قتل سے روک دیا اس کے بعد مطمئن ہو کر اسلام لایا اب کسی کو یہ کٹھن کا موقع نہیں کہ جان بچانے کو اسلام لایا ہے۔ تو اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کفار و مشرکیت کے پابند اور وقاف عند الحدود تھے۔ عبدیت اسی کا نام ہے بندہ کی شان تو یہ ہے کہ احکام کا اتباع کرے مصالح کی پروا نہ کرے۔

۲۱۵
 رند عالم سوز را با مصلحت بینی چکار کا ملک ست آنکہ تدبیر و نسل بایش
 ابن جن کو کیا حق ہے کہ راستہ میں ڈریور کے ٹھہرانے کے بعد نہ ٹھہرے بلکہ اسکو ڈریور کے
 ٹھہرانے کے بعد فوراً ٹھہر جانا چاہیے خواہ اس کے نزدیک ٹھہرنے کی جگہ ہو یا نہ ہو سلطان
 صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ کا واقعہ ہے کہ جب وہ فتوحات سے فراغت کر چکے تو
 وزراء نے ان سے کہا کہ عیسائی رعایا کے واسطے ایک قانون سخت بنانا چاہیے کیونکہ یہ لوگ
 بد و نستی کے مفدہ سے باز نہیں آتے اور قانون اسلام بہت نرم ہے اس سے مفدہ لوگ
 دب نہیں سکتے اور آپ نے فرمایا کہ قرآن و حدیث کافی ہے کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں خدا تعالیٰ
 کو پہلے سے سب کچھ معلوم تھا کہ مفتوحات اسلامیہ کی رعایا کس کس قسم کی ہوگی انہوں نے اپنے

علم سے یہ قانون نازل فرمایا ہے: بسطے ہمارے نزدیک قانون اسلام ہر قسم کی رعایا کے واسطے کافی ہے اور فرض کر لو کہ وہ کافی نہیں تو ہم کو تو رضائے حق مطلوب ہے بقائے سلطنت مطلب نہیں اگر قانون اسلام رائج کرنے سے سلطنت جاتی رہے گی بلا سے جاتی رہے کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی رہیں گے اور دوسرا قانون رائج کرنے سے فرض کر لو سلطنت باقی رہے گی مگر خدا تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور ہم نے اس واسطے فتوحات نہیں کیں کہ خدا تعالیٰ کو ناراض کر کے سلطنت کریں ایسی سلطنت تو فرعون کو بھی حاصل تھی۔

مصلحت دیدن آنت کیا ہاں ہم کچھ بگذا رہند و نعم طرہ یا رہے گیرند
غرض بڑے طبقہ کے اکثر لوگ جو دین کا بڑا کام کرتے ہیں وہ محض دنیا کے واسطے کرتے ہیں دین کیلئے اور خدا کے لئے کم کرتے ہیں البتہ عزائم کی مینیں دین کے کام میں درست ہوتی ہیں کیونکہ ان کی عزت ہی کچھ نہیں وہ دین کا کتنا ہی بڑا کام کریں ان کی کوئی وقعت دنیا والے نہیں کرتے ہاں خدا تعالیٰ ان کی وقعت فرماتے ہیں اور وہی وقعت کہ نبیوں کا کافی میں پس عزائم کو تو دین پر کچھ توجہ ہے امراء کو نہیں ہے (اسی لئے حدیث میں آتا ہے) **بِمِائِةٍ تَبْتَاعُ النَّبِيُّ** کہ انبیاء علیہم السلام کا اتباع کر نیوالے عزائم زیادہ ہیں اول تو شمار میں بھی عزائم زیادہ ہیں دوسرے دین کی خدمت خدا کے لئے کرنے والے بھی زیادہ عزائم ہیں امراء اول تو دین کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے اور ہوتے بھی ہیں تو دنیا ہی کے لئے ۱۱۲ یہاں تک تو ان کی شکایت ہے جو کام ہی نہیں کرتے یا طریقے سے نہیں کرتے اب میں ان کی شکایت کرتا ہوں جو کام کرنے والے ہیں کہ ان کو یہ عمل کا تو اہتمام ہے مگر علم کا اہتمام نہیں یہ لوگ نفیس پڑھ لیں گے حج کر لیں گے روزے رکھ لیں گے باقی یہ کہیں نہیں دیکھا جانا کہ دنیا کا اختیار کرنے کے بعد کسی نے دین کی کوئی کتاب پڑھنا بھی شروع کر دی ہو مجھے مشائخ کی بھی شکایت ہے اور ان مشائخ کی بھی جو علماء ہیں کہ وہ اپنے مریدوں کو وظائف و اوداد وغیرہ تو بتلاتے ہیں مگر مسائل و احکام کی کوئی کتاب پڑھنے سننے کو نہیں بتلاتے کہ خلاف کتاب دیکھنا یا کسی سے سن لینا ہاں اگر کوئی مولوی اپنی خوشی سے آجائے جیسے ایک نیم ٹر ملا کے

پیالہ میں گوشت کی بوٹیاں اپنی خوشی سے آگئی تھیں نیم ٹر کا قصہ یہ ہے کہ اس کے گھر میں کسی کا مرغ آگیا تو اس نے تین دفعہ پکار کر کہا یہ کس کا مرغ مگر کس کا تو زور سے کہتا تھا اور مرغ آہستہ سے جب تین دفعہ ندا ہو چکی بیوی سے کہا یہ لقمہ ہے حلال ہے اسکو ذبح کر لو جب پک کر تیار ہو گیا بیوی سے کہا کہ کھا نا لے آؤ مگر شور بانکا لو بوٹی میں شہ ہے وہ مت لانا وہ شور بانا مارنے بیٹھی اور چھپے سے بوٹیوں کو ہٹا کر شور بانکا نے لگی نیم ٹر بولے کہ چھپے سے نہ ہٹاؤ بلکہ کنارے سے شور بانکا ل تو اس نے کہا اس طرح تو بوٹی بھی آویگی فرمایا چو اپنی خوشی سے آجائے اسے آئے دو تم خود مت لاؤ۔ تو اسی طرح کوئی مولوی خود ان کے گھر اپنی خوشی سے آجائے تو اب اس سے مسئلے پر چھپتے ہیں کہ فلاں دن نمازیں یہ واقعہ پیش آیا نماز ہوئی یا نہیں مولوی صاحب نے جواب دیا کہ نماز نہیں ہوئی اس کا اعادہ کرو پھر بعض تو اعادہ کر لیتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ میاں سب ہو گئی اللہ تعالیٰ ہم جاہلوں کی ہر طرح قبول کر لیتے ہیں اس عدم اعادہ کا منشا ایک تو دین سے بے پروائی ہے یہ تو امر مشترک ہے ایک منشا طبعی ہے وہ یہ کہ عمل کرنے کے بعد جو اس میں کچھ خرابی مبتلائی جاتی ہے وہ انسان کو گراں گذرتی ہے عمل سے پہلے جتنی بھی قیود لگا دی جائیں وہ زیادہ گراں نہیں مگر جب کام ختم ہو چکے اب یہ کہنا کہ اس میں یہ خرابی ہے وہ خرابی سے گراں گذرتا ہے مجھے اس کا تجربہ ہوں ہوا کہ ایک دفعہ میں نے ایک بڑے عہدہ دار کی دعوت کر دی اندر یہ کام میں نے اصول طریق کے خلاف کیا حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کہ مجھے ایک بزرگ نے وصیت فرمائی تھی کہ کسی کی دعوت نہ کرنا تو بزرگوار سوال ہے مگر چونکہ وہ عہدہ دار اکثر میرے پاس ملے آتے تھے اس لئے میں نے شرم سے ان کی دعوت کر دی جب کھانا تیار ہو کر سامنے لایا گیا اور وہ کھانے بیٹھے تو کہنے لگے کہ میں مریض بالکل نہیں کھاتا۔ اس وقت ان کا یہ کہنا مجھے بہت ہی گراں گذرا کہ بندہ خدا پہلے سے نہ کہد یا یہ بھی تلبت علم کی خرابی ہے کہ لوگوں کو کھانے کے آداب معلوم نہیں کھانے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جس کے یہاں ہمان ہوا اسکو اپنے معمولات کی پہلے اطلاع کر دے دسترخوان پر بیٹھ کر اپنے معمولات بیان کرنا تہذیب کے خلاف ہے۔

کہ اس سے میزبان کو تکلیف ہوتی ہے چنانچہ اسوقت وقتی مجھے بہت تکلیف ہوئی
 وہ تو اتفاق سے ہماری ایک عزیزہ اس زمانہ میں آنکھیں غمو آ کر آئی تھیں اور ڈاکٹر
 نے ان کو مریض کھانے سے منع کر رکھا تھا ان کے ہاں سے بے مریض کا سامن منگایا گیا
 تب عہدوار صاحب نے کھانا کھایا اس طرح کھانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ میزبان
 جہان کے اور پرسلط ہو کر بیٹھیں بلکہ اس کو اول و معلوم دے کہ جس طرح چاہے کھائے بعض
 لوگ جہان کے کھانے کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح کھلیا ہے کیا کھا رہا ہے اس سے جہان کو
 تکلیف ہوتی ہے چنانچہ ایک صاحب نے میری دعوت کی اور میرے اوپر سلط ہو کر
 دسترخوان پر بیٹھ گئے خود تو کھانا نہیں میرے کھانے کو دیکھنے لگے اور ایک ایک کھانا
 میوے آگے بڑھاتے لگے میں نے ایک بار تو کہہ دیا کہ میں خود کھا لوں گا آپ تکلیف
 نہیں مگر وہ کلب ماننے والے تھے پھر وہ کہنے لگے کہ آپ میرے باپ کے لئے دلو
 میں سے میں اس لئے مجھے آپ سے خاص محبت ہے میں تو آپ کو باپ سمجھتا ہوں
 میں نے دلو میں کہا مگر میں آپ کو باپ سمجھتا ہوں حضرت دعاویہ کا دسترخوان بہت
 وسیع تھا ہمیشہ آپ کے دسترخوان پر بہت بہت آدمی کھانے والے ہوتے تھے ایک
 مرتبہ ایک بددعا آپ کے دسترخوان پر کھا جو بیٹے بڑے تھے کھانا تھا اتفاق سے
 حضرت دعاویہ کی نظر اس پر پڑی تو آپ نے تیرا ہاتھ طور سے نصیحت کی کہ لقمہ چھوٹا کر
 لگے میں نے نہیں جانتے تھا یہی کھڑا ہو گیا اور کہا آپ کو کھانا کھانا نہیں آتا آپ
 جہانوں کے لئے دیکھتے ہیں پھر ہر چند حضرت دعاویہ نے خود دلو کی گروہ ٹھہرا تو کھانے
 کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جہانوں کے لئے نہ دیکھئے ہاں خیفہ طور سے کہ جہان کو
 نہ معلوم ہو کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے اس بات کی خبر گیری رکھے کہ کس کو کس چیز کی ضرورت
 ہے اسی طرح آداب طعام میں سے یہ ہے کہ میزبان کے ہاتھ شروع میں پہلے دھوئے
 جائیں اور کھانا بھی اول میزبان کے سامنے رکھا جائے امام شافعی رحمۃ اللہ امام مالک
 کے جہان ہونے تو امام مالک نے اپنے خادم سے فرمایا کہ پہلے میرے ہاتھ دھو اور آخر
 سامنے کھانا پہلے رکھو کیونکہ مقصود تو جہان کو راحت دینا ہے اور جہان کی راحت

اسی میں ہے کہ پہلے میزان ہاتھ دھوے اور گھانا شروع کرے اس سے جہان بے تکلف ہو جاتا ہے مگر ان باتوں کو عوام تو عوام مشائخ بھی نہیں جانتے اور جو جانتے ہیں وہ ان کی تعلیم نہیں کرتے سہ

زادہ شندی و شیخ شندی دانشمند این جملہ شندی ولیکن انسان شندی

مشائخ کو چاہیے کہ وظیفہ وغیرہ بتلانے سے پہلے دو کام بتلائیں ایک اخلاق کی درستی دوسرے بقدر ضرورت علم کی تحصیل پہلے زمانہ میں اسی پر عمل تھا سرمدوں کی برسوں تک اصلاح اخلاق کرتے تھے اس کے بعد وظیفہ تعلیم فرماتے تھے اور جو طالب علم دین سے گورا ہوتا اسکو تحصیل علم کی تاکید فرماتے تھے چنانچہ شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شیخ عبدالقدوس حاضر ہوئے تو شیخ نے پوچھا کہ علم دین کہاں تک حاصل کیا ہے کہا کچھ نہیں فرمایا جاہل ولی نہیں ہو سکتا جاؤ پہلے علم دین بقدر ضرورت حاصل کر کے آؤ چنانچہ شیخ عبدالقدوس واپس ہو گئے اور کچھ عرصہ کے بعد پھر حاضر ہوئے تو حضرت شیخ عبدالحق رحمہما وصال ہو چکا تھا تو آپ نے شیخ کے پوتے سے بیعت کی درخواست کی انہوں نے بھی وہی سوال کیا کہ کیا پڑھا ہے عرض کیا کافیتہ تک پڑھا ہے فرمایا کافیتہ کافی ست باقی درود میرا اور بیعت فرمایا پھر گویا ہر میں پوتے سے بیعت ہوئے تھے مگر روحانی فیض آپ کو حضرت شیخ عبدالحق درود لوی ۲ سے بہت زیادہ ہوا تو تحقیق مشائخ کی یہ عادت تھی کہ ہر شخص کو فوراً بیعت نہ کرتے تھے بلکہ اول اسکو مبادی کی تحصیل کا امر کرتے تھے اور اگر کوئی شخص مبادی کو حاصل کر کے آیا ہوا اسکو بھی جلدی بیعت نہ کرتے تھے بلکہ امتحان طلب کے بعد بیعت فرماتے تھے چنانچہ ہمارے حضرت حاجی صاحب اور حافظ محمد ضامن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہا میں باہم یہ قول و قرار ہو چکا تھا کہ دونوں ایک ہی پیر سے بیعت ہوں گے کیونکہ دونوں میں محبت بہت تھی پھر حضرت حاجی صاحب تو ایک خواب کی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ادر کسی بزرگ نے خواب میں آپ کا ہاتھ میانجی صاحب کے ہاتھ میں دیکر فرمایا کہ یہ تہا ہا پیر میں مدت تک تو اس سوچ میں رہے کہ یہ بزرگ کون ہیں پھر کسی سے حضرت

میاں جی صاحب کے کلمات سکر لو ہاری حاضر ہوئے تو دیکھا تو میاں جی صاحب کی بالکل وہی شکل و صورت تھی جو خواب میں دیکھی تھی حضرت میاں جی صاحب نے پوچھا کچھ کہنا ہے حاجی صاحب نے عرض کیا کیا آپ کو خبر نہیں۔ میاں جی صاحب نے فرمایا کہ خواب و خیال کا کیا اعتبار انہو حاجی صاحب کو اور زیادہ اعتقاد ہو گیا کہ آپ کو بھی خبر ہے کہ میں آپ کے حوالہ کیا گیا ہوں میں روزنا شروع کر دیا حضرت میاں جی صاحب نے تسلی فرمائی اور بیعت فرمایا اور حاجی صاحب کچھ ایسے مغلوب الحال ہوئے کہ حافظ صاحب سے کہنا بھول گئے حافظ صاحب نے جو دیکھا کہ حاجی صاحب روز روز لوہاری جاتے ہیں ایک دن پوچھا کہ تم روز روز کہاں جایا کرتے ہو حاجی صاحب نے فرمایا کہ میں نے ایک بزرگ سے بیعت کر لی ہے حافظ صاحب نے فرمایا کہ ہمارا تیسے کیا ہے میاں جی فرمایا میں بالکل بدول گیا کہا اچھا اب ہم کو بھی ساتھ لے چلو فرمایا بہت اچھا چنانچہ دونوں حضرات ہمہ نچے تو میاں جی صاحب نے حافظ صاحب سے پوچھا کہ کس ارادہ سے تشریف لائے عرض کیا بیعت ہونے کے ارادہ سے آیا ہوں فرمایا میں اس قابل نہیں تھیں اس سے معاف رکھئے۔ کہا بہت اچھا میں اصرار نہیں کرتا کہ بزرگوں سے اصرار کرنا بے ادبی ہے مگر اس کے بعد حافظ صاحب برابر حاضر ہوئے رہتے یہاں تک کہ عرصہ کے بعد میاں جی صاحب نے فرمایا کہ کیا حافظ صاحب اب بھی وہی خیال ہے عرض کیا حضرت میں تو اپنی طرف سے اول ہی دن بیعت ہو چکا ہوں آپ کو اختیار ہے خواہ قبول فرمائیں یا نہ فرمائیں فرمایا بہت اچھا وضو کر کے آجائیے اور دونوں بزرگوں کے طرز بیعت مخمف ہونے کا یہ اثر ہوا کہ حضرت حاجی صاحب کو فوراً طالب کو بیعت فرمایا کرتے تھے بشرطیکہ طالب ہو اور حضرت حافظ صاحب طالب کو بھی بڑی دیر میں بیعت کرتے تھے کہ عمر بھر میں شاید سات آٹھ مرید ہوئے ہونگے اور حاجی صاحب کے ہزاروں مرید ہیں۔ عرض مشائخ کا یہ طرز تھا کہ ہر شخص کے ساتھ اس کے مناسب ہوتا کرتے تھے یہ نہیں کہ جو آیا فوراً مرید کر لیا اور مرید کرنے کے بعد بکروٹینے بتلا دیئے چاہے اسکو نماز کے اور پائی کا پائی کے مسائل بھی معاذم نہوں بلکہ آجکل تو غضب یہ ہے کہ مریدوں کو علم کی ترغیب نہ کیا دیتے الٹی

یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اَلْعِلْمُ بِهٖ الْحَجَابُ الْاَكْبَرُ کہ علم بڑا حجاب ہے اور اسکے غلط معنی شہور
 کے میں کہ علم وصول الی اللہ سے مانع ہے خود اس کے معارض بزرگوں کا دوسرا ارشاد
 ہے مَا تَخَذُ اللّٰهُ وَلِیًّا جَاهِلًا کہ خدا تعالیٰ نے کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا اور جو
 اہل اللہ امی تھے وہ جاہل نہ تھے وہ حضرات صحابہ کی طرح صحبت کے ذریعہ
 سے ضروری مسائل و احکام معلوم کئے ہوئے تھے ۱۲، بلکہ حجاب اکبر دشاہی
 اصطلاح ہے شاہی محاورہ میں حجاب اکبر وہ پردہ ہے جو بالکل ہادشاہ کے
 پاس ہوتا ہے کہ اس کے بعد اور حجاب کوئی نہیں ہوتا جس کا لقب دہلی کے
 قلعہ میں لال پردہ تھا میں مطلب اس کا یہ ہے کہ علم حاصل کرنے سے سب حجابات
 رفع ہو جاتے ہیں اور غایت قرب نصیب ہو جاتا ہے حجاب اکبر کے یہ معنی ہیں اور حقیر
 حاجی صاحب نے اس کے ایک دوسرے معنی بتلائے کہ اَلْعِلْمُ مِیْلَامٌ عہد ہے مراد علم غیر
 حق ہے وہ بیشک مانع عن المقصود ہے اور میں نے اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ علم سے مراد
 علم العالم ہے یعنی دعویٰ علم اپنے آپ کو عالم سمجھنا یہ بڑا حجاب ہے کیونکہ کبر ہے اور کبر کا حجاب اکبر ہونا
 ظاہر ہے مگر اس سے نفس علم کا حجاب ہونا لازم نہیں آتا۔ لہذا مشائخ پر لازم ہے کہ اپنے مریدوں
 کو علماء سے نہ دیکھیں گویہ علماء دو قسم کے ہیں ایک علماء صوفیہ دوسرے علماء خشک اور شاید تم
 علماء خشک سے روکنا ضروری سمجھتے ہو مگر میں کہتا ہوں کہ عالم خشک پھر بھی جاہل صوفی سے
 افضل ہے۔ جاہل صوفی کی مثال اگرچہ وہ تر ہے جتنا کہ بھنور کے مانند ہے کہ لوگوں کے
 ایمان کو غرق کرتا ہے اور عالم خشک کی مثال جتنا کہ دیت کی مانند ہے کہ گو خشک ہے مگر
 اس میں کوئی غرق نہیں ہوتا اور عالم صوفی ہو تو اس کی تویہ شان ہے

برکت ہے ہم شریعت برکتے سندان شوق ہرگز نہ سنا کے نہ اند جام و سندان پامن
 مجھے مشائخ سے یہ شکایت ہے کہ وہ اپنے مریدوں کو علماء سے روکتے ہیں پہلے زمانہ میں
 مشائخ کا یہ برتاؤ تھا چنانچہ شیخ عبدالقدوس رحمہ اللہ کو حضرت شیخ بلال تھا میسری
 اول اولیٰ پنجاب پیر کہتے تھے کیونکہ شیخ عبدالقدوس صاحب وجد و سماع تھے مگر حضرت
 شیخ عبدالقدوس اپنے خادم کو علماء کے پاس تحصیل علم کیلئے بھیجتے تھے علماء کے طعن و ملا

سے ان پر یہ اثر نہیں ہوا کہ علماء سے اپنے خدام کو روک دیتے۔ مگر آجکل درویشوں کو علم سے ایسی نفرت ہے کہ ان سے دور بھاگتے ہیں انگلیں تو خوب پڑھتے ہیں مگر مسائل کو نہیں لکھتے نہ مشائخ ان کو سکھاتیں اسلئے ان کی نمازیں بھی درست نہیں پڑھتیں اور جب بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ نماز نہیں ہوئی تو عادیہ گراں گذرتا ہے۔ اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو بعد میں مسئلہ معلوم کر کے نماز کا اعادہ کرتے ہوں کیونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ عمل کے بعد اس میں خرابی معلوم ہونا طبعاً بہت گراں ہے اب محبت و عشق کا غلبہ ہو تو عمل کی اصلاح کا انتہام ہو گا ورنہ نہیں پس آسان بات یہ ہے کہ پہلے ہی سے علم حاصل کر لیا جائے مجھے تو درویشوں میں صرف دو آدمی ایسے ملے جنکو مسائل شرعیہ کا انتہام تھا ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ وجد میں اگر غشی کی حالت میں گر پڑوں تو وضو ضرور ہے گا یا نہیں میں اس سوال سے بہت خوش ہوا اور میں نے کہا کہ عمر بھر میں آج تم نے یہ سوال کیا ہے اور کسی نے نہیں کیا معلوم ہوتا ہے نیکو دین کی فکر ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں وضو کا اعادہ ضروری ہے۔ وہ کہنے لگا کہ درویشوں میں کوئی بھی وضو کا اعادہ نہیں کرتا اس صورت میں مرید تو کیا پیر کی بھی نماز درست نہیں ہوتی مگر نماز کا انتہام اور اس کی قدر و وقعت ہو تو مسائل جانتے کی فکر ہو۔

۲۵۲

دوسرے ایک بزرگ شاہجاں پور میں تھے وہ بھی درویشوں میں ایسے ملے جنکو دین کا خیال تھا انہوں نے بھی ایسا مسئلہ دریافت کیا کہ ان سے پہلے کسی نے دریافت نہیں کیا انہوں نے لکھا کہ میرا ایک دشمن تھا میں نے اس کے لئے بددعا کی تو وہ ہلاک ہو گیا مجھے اس صورت میں قتل کا گناہ تو نہیں ہوا اگر ہوا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ کسی دوسرے شخص کو یہ واقعہ سنیں آتا تو وہ اس کو اپنی کرامت و ولایت قرار دیتا مگر ان بزرگ کو دین کی فکر تھی ان کو گناہ کا اندیشہ ہوا۔ میں نے لکھا کہ آپ کے سوال سے بہت جی خوش ہوا مسئلہ کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ صاحب تقویٰ ہیں اور نصرت سے کام لیا ہے تو بیشک آپ قاتلِ شبہ عمد ہیں اب آگے تفصیل ہے کہ اگر وہ شخص شرعاً مباح الدم تھا تو گناہ نہیں ہوا ورنہ گناہ ہوا اور شبہ عمد کا کفارہ بھی واجب ہوا یعنی ایک غلام

مومن آزاد کرنا یہ ہنوس کے تو دو چہینے پے در پے روزے رکھنا اور اللہ تعالیٰ سے
توبہ استغفار کرنا۔

اور اگر آپ صاحب تصرف نہیں یا ہیں مگر تصرف سے کام نہیں لیا صرف دعا
پر التفات کی ہے تو قتل لازم نہیں آیا۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ وہ شخص بددعا کا اہل تھا یا نہیں
اگر بددعا کا اہل تھا تو آپ پر گناہ بھی کچھ نہیں ہوا اور اگر بددعا کا عمل نہ تھا تو بددعا کا گناہ
ہو جس سے توبہ استغفار لازم ہے کفارہ قتل لازم نہیں۔ اور وہ شخص جو ہلاک ہو گیا ممکن ہو
یہ گناہ کی سزا جو جیسا حافظ شیرازی فرماتے ہیں یہ

بس تجربہ کر دیم دریں دہر مکافات ہاؤر دکشاں ہر کہ در افتادہر افتاد
اہل اللہ کو مستاننا چھا نہیں اس کا ثمرہ جلدی ہی مل جاتا ہے مگر ان بزرگ کمال دیکھئے کہ
اس کو کرامت سمجھ کر میکر نہیں ہوئے بلکہ ڈر گئے کہ مجھے بددعا کے ناحق کا یا قتل کا گناہ
تو نہیں ہوا۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ صدور کرامت کے بعد ولی کو بیگز نہ ہونا چاہیے
بلکہ حکم شرعی معلوم کر کے حکم شریعت کا اتباع کرنا چاہیے۔ ہمارے حاجی صاحب کے یہاں
ایک دفعہ عین وقت پر بہت سے ہمارے آگئے جتنا آٹا گو نہ دیا گیا تھا وہ کافی نہ تھا تو حضرت
نے اپنا چادرہ یا رومال گھر میں بچھ دیا کہ اس کو آٹے پر ڈھک دو اور پکانا شروع
کر دینا چھتھوڑے سے آٹے میں اتنی برکت ہوئی کہ سب جہانوں نے کھا لیا اور
بچ بھی گیا حضرت حافظ محمد صامن صاحب کو اس کی اطلاع ہوئی تو حاجی صاحب کے پاس
تشریف لائے اور فرمایا مبارک ہو کہ رخصت ظاہر ہوتی ہیں آپ کا رومال سلامت چاہیے
پھر دنیا میں تحفہ کیوں پڑنے لگا اور قحط میں جو حکمتیں ہیں ان کا ظہور کیوں ہوئے لگا۔
یہ سن کر حضرت حاجی صاحب کا رنگ زرد ہو گیا اور فرمایا حافظ صاحب میں توبہ کرتا ہوں
اور آئندہ کیلئے معہد کرتا ہوں کہ ایسی جرات پھر نہ ہوگی۔ یہ سچے سچے لوگ اور آجکل تو
حالت ہے کہ کسی کو تصرف کی قوت عطا ہو جاتی ہے تو وہ اس کی اس طرح بھوک کرتے ہیں
کہ اپنے پاس آئے والوں کے دل پر اثر ڈالتے ہیں تاکہ ان کے مدرسہ یا مسجد یا خانقاہ میں روپیے
موسے جائیں۔ یاد رکھیے تصرف جس سے دوسرے شخص کی آزادی سلب ہو جاوے حرام

اور شوق ہوتا تو معلوم کو اس کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ شکایت تو اسی کی ہے کہ مسلمانوں کو علم کی طرف بالکل توجہ نہیں اب میں اس حدیث کے متعلق ایک نکتہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں وہ یہ کہ اس حدیث میں عالم سے مراد عالم محض نہیں جو عمل سے خالی ہو کیونکہ ایسے عالم کی توجہ دوسری حدیثوں میں بیحد مذمت وارد ہے بلکہ مراد وہ عالم ہے جو باعمل ہے مگر غلبہ پر علم کا ہے ایسے ہی عابد سے مراد عابد محض نہیں جو علم سے بالکل کورا ہو کیونکہ ایسا شخص عبادت کر ہی نہیں سکتا بغیر علم کے تو عمل دشوار ہے اور اگر وہ عبادت کرے گا تو وہ محض نقل ہوگی حقیقت عبادت ہنوی بلکہ مراد وہ عابد ہے جو علم و عبادت کا جامع ہے مگر اس پر شان علم غالب نہیں بلکہ شان عمل غالب ہے تو ایسے عابد سے عالم اسے افضل ہے کہ علم خود موقوف علیہ عمل کا ہے۔ اگر اسپر یہ شبہ کیا جائے کہ علم کا شرط عمل ہوتا فضیلت کے لئے اس لئے کافی نہیں کہ عمل میں دوسری فضیلت موجود ہے وہ یہ کہ عمل مقصود ہے اور علم وسیلہ ہے اور مقصود وسیلہ سے افضل ہوتا ہے۔

پس علم بلا عمل طریق بلا مقصود ہے اور عمل بلا علم مقصود بلا طریق ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ علم ہمیشہ عمل کے لئے نہیں ہوتا بلکہ بعض علوم محض علم ہی کے لئے موضوع ہیں جیسے اعتقادات۔ اور عمل کوئی بھی بدون علم کے نہیں ہو سکتا پس علم تو ایک درجہ میں عمل سے مفادق و متغنی ہو سکتا ہے۔ مگر عمل کسی درجہ میں بھی علم سے متغنی نہیں۔ دوسرے یہ کہ علم کبھی عمل تک بھی پہنچا دیتا ہے اور عمل کبھی علم تک نہیں پہنچاتا اس لئے عابد سے تکمیل علم کی بھی امید نہیں اور عالم سے تکمیل عبادت کی امید ہے۔ تیسرے علم میں حفاظت کچھ نہیں بھلا حیض و نفاس و زہن و شغف کے مسائل میں کیا حفظ ہونا اور عبادت و ذکر و اشتغال میں لطف و حفظ بھی بہت ہے اسلئے عالم زیادہ مجاہدہ کرتا ہے عابد اس کی برابر مجاہدہ نہیں کرتا۔ پس جس شخص کو عبادت کی توفیق ہو چکی ہو اس کو لازم ہے کہ مسائل شرعیہ کی تحصیل بھی شروع کر دے کہ بدون اسکے عبادت ناقص ہے۔ اور تحصیل علم کا طریقہ سب سے افضل تو یہ ہے کہ عرفی میں حاصل کیا جائے اگر اس کی ہمت نہ ہو تو اردو و رسائل بھی آجکل دینیات میں بکثرت ہیں ان کو پڑھا جائے بقدر

ضرورت لڑا سنا دے اسکے بعد اپنے مطالعہ سے اور مردوں کو چاہیے کہ جتنا سبق پڑھیں اسکو گھر میں آکر مسنوعات کو سنائیں تاکہ ان کو بھی علم شریعت حاصل ہو جائے اور جو یہ بھی نہ کر سکیں تو وہ ایک وقت فرصت کا مفرد کر کے کسی عالم سے مسائل کی کتاب سن لیا کریں مگر اسکے واسطے ہر سبقتی کے آدمیوں کو چندہ کر کے ایک عالم اپنے یہاں بلانا ہوگا اور یہ کچھ دشوار نہیں اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم علماء سے ملتے جلتے ہی رہیں اور فرصت کے دنوں میں چندہ روزانہ کے پاس رو لیا کریں اور یہ ضرورت کی باتیں پوچھتے رہا کریں اس طرح بھی ان کو علم حاصل ہو جائے گا۔ اور انشاء اللہ وہ اس نصیحت سے کچھ حصہ پالیں گے جو اس حدیث کے اندر مذکور ہے جسکو میں نے ایستلزام بیان میں پڑھا تھا اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اس بے پروائی کا

کچھ علاج نہیں۔ اب دعا کیجئے اللہ تعالیٰ شاہ ہمیکہ فہم سلیم اور توفیق عمل عطا فرمائیں۔ وَتَقْبَلُ اللّٰهُ تَعَالٰی عَمَلِی

خَبِیْرٍ حَلِیْقٍ سَبِّیْدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ

اٰجْمَعِیْنَ

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

اللہ تعالیٰ

۲۵۶

مواعظ اشرفیہ جلد ۱۲ صفحہ ۱۷۰ و ۱۷۱ عذبات عذریہ جلد ۱۱ صفحہ ۱۷۰ و ۱۷۱ الاقامۃ بزرگائی خاصہ
علاوہ خسرو ڈاک

فضائل والا حکام المشہور والایام اہتمام مہینوں میں مسلمانوں کو جو عمل کرنے چاہئیں صحیح احادیث سے سبب سے صحیح

کر دیں اس کتاب کا نام مسلمانوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے قیمت پچھ روپیہ علاوہ خرچہ اگر عقد نال (گنتی کا مستوفی طریقہ) ۲

شرعی یہ وہ ثبات السطور اس کتاب میں صحیح احادیث سے پردہ کی تاکید اور بے پردگی کے بڑے نتائج

جہ فرمائی تاکہ نام مسلمان پر دگی سے باز آجائیں تمام مسلمان اس کتاب سے بزرگائیں قیمت چار روپیہ علاوہ خرچہ ڈاک

محمد عبدالمنان مکتبہ تھالوی بند روڈ کراچی
ایم اے جناح روڈ

ہیں کیونکہ جانور میں کو بھی بعض امور سے رغبت ہے اور بعض سے نفرت ہے خواہ اعبان ہوں یا اعراض پس چاہا ان کو مرغوب کے ملنے کی توقع ہو وہاں بھاگ کر جاتے ہیں اور جہاں ضرب و قتل کا اندیشہ ہو وہاں سے بھاگ جاتے ہیں ہاں جو مخلوق بیشعور ہے جیسے جانور و نباتات ان کو خیر کی طلب نہیں اگر واقعہ میں وہ مے شعور میں۔ اور اگر واقعہ میں ان کو شعور ہے مگر قلب جیسا کہ بعض حکما نباتات میں شعور کے قائل ہوئے ہیں مگر یہ کہتے ہیں کہ ان کو حیوانات سے کم شعور ہے تو اس ذیل پر ان کو خیر کی طلب نہ ہوگی مگر قلیل ہوگی بعض حکما کہتے ہیں کہ نباتات میں شعور ہو کیونکہ بنا برہ دخت کی ہل کو کسی رسی یا شیشی پر لگا دو تو وہ سیدھی چلی جائیگی اسی طرح کوئی دخت سیدھا جا رہا ہو اور اپ کوئی آڑ ہو تو دخت اس تک پہنچنے سے پہلے ہی رستہ میں سے مڑ جائے گا ان آثار کو نہ کیونکہ وہ نباتات میں شعور کے قائل ہوئے ہیں اور صوفیہ کے نزدیک تو حادثات بھی ذوق شعور میں اب ڈھیلا جو بچے آتا ہے حکما تو اس کو حرکت فسرہ کہتے ہیں اور صوفیہ اس کو اپنے اصول پر حرکت اور وہ کہہ سکتے ہیں گو اس کے معنی کہ ان کے نزدیک بھی حرکت فسرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ پیدا کیا ہے۔ غرض جس مخلوق میں شعور ہے وہ خیر کا طالب ہے اب اگر تمام مخلوق ذوق شعور ہے جیسا کہ صوفیہ قائل ہیں تو یوں کہنا چاہیے کہ ساری مخلوق خیر کی طالب ہے۔ اور اگر بعض ذوق شعور ہیں اور بعض غیر ذوق شعور تو اکثر مخلوق خیر کی طالب ہے۔ اور تمام مخلوق سے ہم کو کیا مطلب اس تقریر سے یہ تو بدرجہ اولیٰ ثابت ہو گیا کہ انسان میں تو ہر شخص خیر کا طالب ہے یہ اور بات نہ کہ خیر میں اختلاف ہو کہ ایک شخص ایک چیز کو خیر سمجھتا ہے۔ دوسرا دوسری چیز سمجھے چنانچہ بعض لوگ جانور میں جس ڈوب کر مر جاتے ہیں نہ بھی خیر کے طالب ہیں کیونکہ وہ کسی سخت مصیبت یا پریشانی میں اس فعل کا ارتکاب کرتے ہیں ان کے نزدیک اس مصیبت کی ساقہ زندہ رہنے سے جیات کو قطع کر دینا پس اور بہتر موت ہے وہ اس کو خیر سمجھ کر ہی اختیار کرتے ہیں گو واقعہ میں شرمی ہو خواہ لایا یا لاکھا تو اس لئے کہ ممکن ہے خود کسی اور عرق میں تکلیف نہیادہ ہوتی ہو ممکن ہے پانی کے اندر ڈوبنے ہوئے جان ایسی گھٹتی ہو کہ اس کی تکلیف اس مصیبت سے بھی زیادہ ہو جس سے وہ بھاننا چاہتا تھا چنانچہ بعض لوگوں نے بیان

کیا ہے کہ روئے میں جان بہت دیر میں اور بڑی تکلیف سے نکلتی ہے۔ آجکل تمدن اقوام نے
 قصاص بالسيف کی جگہ پھانسی تجزیہ کی ہے یہ بھی سخت سوزی ہے کیونکہ اس میں نہ موت روح
 کے لئے کوئی راستہ نہیں ہوتا اور حق میں جان بچانے کا راستہ سو جانا ہے پھانسی میں ٹرپنے کی
 وجہ سے زبان باہر نکل آتی ہے اور صورت بکڑ جاتی ہے اور ان سے زیادہ تمدن اقوام
 نے ایک برقی کرسی تجزیہ کی ہے جس پر بیٹھنے ہی ایک سکند میں جان نکل جاتی ہے معلوم کہین
 کی کشش ہوگی اور درود پر کیا گذرانی ہوگی مگر چونکہ دیکھنے والے کو اس تکلیف کا احساس
 نہیں ہوتا اس لئے یوں سمجھتے ہیں کہ اس میں تکلیف نہیں اور قتل میں لاش کے ٹرپنے اور
 سر کے کٹنے خون بہنے کا منظر سامنے ہوتا ہے اس کو وحشی مہتر سمجھتے ہیں حالانکہ یہ بالکل غلط ہے
 ہاں یوں کہو کہ تم نے پنی رعایت کر لی کہ تمہارے سامنے عیاں تک منظر نہ ہو اور اس سے قیاس
 کر دیا کہ جب ہمارے سامنے عیاں تک منظر نہیں تو واقع میں بھی کچھ زیادہ تکلیف نہیں مگر یہ
 قیاس الغائب علی الشاہد ہے اور یہی اصل ہے تمام معادیات کے انکار کی کہ جو چیز نظر سے
 غائب ہے وہ ان کے نزدیک معدوم محض ہے۔ انہوں نے عدم مشاہدہ کو عدم اصلی کی دلیل
 بنالیا ہے حالانکہ امریکہ کا مشاہدہ پہلے ایک عرب نے کیا تھا تو کیا اس وقت وہ بھی معدوم
 اصلی تھا اور اس کا بطلان ظاہر ہے تو اب اس سوال کے کیا معنی کہ جنت و دوزخ اگر کوئی
 چیز ہے تو وہ ہر کوئی نظر کیوں نہیں آتی۔ مگر نظر نہ آنے سے یہ کیونکر لازم آیا کہ وہ معدوم ہیں اسی طرح
 تم اگر پھانسی یا برقی کرسی کی سزا میں تکلیف کا منظر نظر نہیں آتا تو اس سے یہ کیونکر لازم
 آیا کہ سزایا لیکو بھی تکلیف زیادہ نہیں ہوتی دلیل عقلی کا مقتضایہ ہے کہ قتل میں سزایا لے کو
 کہ تکلیف ہوتی ہے اور ان ہندو سزائوں میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے کیونکہ موت نام
 ہے نہ موت روح یعنی جان بچانے کا اور جس طریق میں جان بچانے کا راستہ پیدا کیا جائے
 یقیناً اس میں سہولت سے جان بچنے کی اور جن صورتوں میں گھونٹ کر یا دبا کر جان بچائی جائیگی
 اس میں سخت تکلیف سے جان بچنے کی گودیر کم جگہ یہاں سے شریعت کی قدر ہوتی ہے کہ اس نے
 مجرم کی ساتھ ہی احسان کیا ہے اور اس کی آسانی کی رعایت کی ہے کہ تلوار سے قصاص کا امر کیا ہوا ہے کہ اس کو
 دیکھنے والوں کو وحشت ہوتی ہو اس کا جواب یہ ہے کہ جس غرض کیلئے قصاص شروع ہوا ہے یہ وحشت اس غرض کی

تحصیل میں معین ہے یعنی زجر و تنبیہ کہ اس منظر کو دیکھ کر ہر شخص غافل ہو جائے اور جہنم پر
 اقدام کر نیے رک جائے اور جو صورتیں اہل تمدن نے تجویز کی ہیں ان سے دوسروں کو تو زجر و
 تنبیہ زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ وحشت ناک منظر سامنے نہیں آتا البتہ جہنم کو سخت تکلیف ہوتی
 ہے اور ریخت بے پیر جی ہے جب ایک شخص کو جان ہی سے مارنا ہے تو اس کو درخت و پکڑ
 مارنا چاہیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم عام فرمایا ہے **إِذَا قُتِلَ مُنْجَسٌ مَّا حَسَنُوا**
الْقَتْلَ وَإِذَا جُعِلَ نَاحِيَةُ النَّجَسِ قِصَاصٌ لِّمَن قَتَلَ كَفَّارًا كُفَّارًا وَرُوحٌ
جَوَانِمَاتٌ كَبِيرَى عام ہے پس شریعت نے ظالموں کی بھی رعایت کی ہے کہ ان کو پیر جی اور میلہ
 سے نہ مارا جائے اور دوسروں کی بھی رعایت کی ہے دوسروں کی رعایت قصاص میں یہ ہے
وَلَوْ فِي الْقِصَاصِ جُحُومٌ أَوْ آدِلٌ أَوْ لَبَّاءٌ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۵۰ کہ قصاص میں لوگوں کو جہنم
 سے زجر کامل ہوتا ہے۔ میرا رسالہ ارشاد الہام فی حقوق الہام مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا
 کہ شریعت نے حیوانات کے حقوق کی کسر رہہ رعایت کی توجہ شریعت نے تمام مخلوق کی ساقط
 سہولت کی رعایت کی ہوا سکو گاؤں مینیا وغیرہ کا الزام دینا اور پیر جی سے منہم کرنا کتنا صریح
 ظلم ہے واللہ جمہ دعویٰ سے کہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ سے زیادہ رحم کسی مذہب میں بھی
 نہیں ہے اور ذبح حیوان رحم کے خلاف نہیں بلکہ ان کے حق میں اپنی موت مرنے سے
 مذبح ہو کر مرنا بہتر ہے کیونکہ خود مرنے میں قتل و ذبح کی موت سے زیادہ تکلیف ہے رہا
 یہ سوال کہ چھ انسان کو بھی ذبح کر دیا جائے تو اس سے تاکہ آسانی سے مر جائے کہ اس کا جواب یہ ہو
 کہ حالت یاس سے پہلے ذبح کرنا تو دیدہ و دانستہ قتل کرنا ہے اور حالت یاس کا پڑنا نہیں چل سکتا
 کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں کہ مرنے کے قریب ہو گئے تھے پھر اچھے ہو گئے اور
 یہ شبہ اگر حیوانات میں کیا جاوے کہ ان کی تو یاس کا بھی انتظار نہیں کیا جاتا بحاج یہ ہے کہ انسان
 اور بہائم میں فرق ہے وہ یہ کہ انسان کا تو انباء مقصود ہے کیونکہ خلق عالم سے مقصود وہی ہے
 اسی نے ملکہ کے موجود موت ہوئے اسکو پیدا کیا گیا بلکہ تمام مخلوق کے موجود ہونے کے
 بعد اسکو پیدا کیا گیا کیونکہ نتیجہ اور منفعت و منافع مقدمات کے بعد موجود ہو کر تھے اسلئے انسان
 کے قتل و ذبح کی اجازت نہیں دی گئی ورنہ بہت لوگ ایسی حالت میں ذبح کر دیے جاتے کہ

وہ
 جہنم کی طرف
 توجہ کرنا
 کہ وہاں وہ
 فنا ہو کر
 سے فنا ہو کر
 وہ
 انہیں لوگ
 نفس میں
 تہمت ہو کر
 بی جا تہمت
 اور ہم اسکو
 مذبح کر دے
 پیر جی کو
 ۲۶۰

جیسے بعد ان کے سندرست ہو جائے گی امید تھی اور فوج گزرتو انوں کے نزدیک بھی اس کی حالت
تھی مگر جانور کا انباء مقصود نہیں اسلئے ان کے فوج کی اجازت اس بنا پر دیدی گئی کہ فوج
ہو جائے میں اس کو راحت ہے اور فوج کے بعد ان کو گوشت وغیرہ قضا انسان میں مفید ہے
جس کا انباء مطلب ہے، اگر اس کو فوج نہ کیا جائے اور یوں ہی مرنے کے لئے چھوڑ دیا جائے تو
مردہ ہو کر اس کے گوشت وغیرہ میں میت کا اثر پھیل جائے گا اور اس کا استعمال انسان کی صحت
کے لئے مضر ہو گا تو انباء انسان کا وسیلہ نہ ہے گا اور قصاص میں جہاد میں چونکہ انباء بعض افراد
بغرض انباء جمیع انسان متعین ہے اسلئے وہاں قتل انسان کی اجازت دی گئی مگر ساتھ ہی اس کی
رعایت کی گئی کہ حتی الامکان سہولت کی صورت سے مارا جائے یعنی قصاص میں جو کہ قتل اختیار
ہے تو مارے اور جہاد میں شہد وغیرہ کی ممانعت سے غرض خود کشی میں گوشت تکلیف ہوتی ہو
حالاً تو احتمالاً اور مالا باقتناء و عید مگر جو شخص اس پر اقدام کرتا ہے وہ خیرتی سمجھ کر تباہ
وہ تکلیف مالا عذاب سے جہنم کی وجہ بہت ہی سخت ہے مگر لوگ جو بیفکری ہیں اور خود کشی پر اقدام
کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عذاب جہنم سے غافل ہیں اس کو سوچتے نہیں (اس وقت تک
صاحب حضرت مولانا کے چہرہ کو برا بھلا کہتے تھے اس پر ان کو تنبیہ فرمائی کہ یہ خلاف ادب
وہ تہذیب ہے اس سے زور سے شخص کا دل تنگ ہوتا ہے بس کبھی کبھی دیکھو اور کبھی نگاہ نیچی
رکھو یہ کیا کہ بالوں کی طرف منہ تک رہے ہو معلوم ہوتا ہے کہ بیان بھی نہیں سمجھتے رہنا تو
حرکت اجتناب یہ ہوتی اور یہ استغراق ہونا چہرہ پر یہ کہ یہ جو علماء نے کہا ہے کہ عالم کے چہرہ کی طرف
دیکھنا بھی عبادت ہے اس کا مطلب گھورنا اور تنکنا نہیں ہے بلکہ یہی مراد ہے کہ کبھی کبھی اس
چہرہ کی طرف دیکھ لیا جائے اور اس طرح دیکھا جائے اس کو خبر بھی ہو کہ کوئی مجھے
تک رہا ہے کیونکہ اس سے اس کو تکلیف ہوگی دل پر گرانی ہوگی مگر لوگوں کو اس کا احساس
ہی نہیں کہ دوسرے کو اس فعل سے گرانی کیونکر ہوتی ہو پھر ارشاد فرمایا کہ اس عذاب

علیٰ رابع سوال کس کو اس کا حاصل تو یہ ہو کہ اگر انسان کا انباء مقصود ہے اسلئے اس کے حق میں راحت ہون کی رعایت
نہیں کی گئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت مقدسہ نے انسان کی راحت موت کا دوسرا سامان قرار دیا ہے اور اس کا مقصد
زہوق روح کی شہید کو تکلیف نہیں دیتی جو موت کے وقت اللہ تعالیٰ کی تائیں اور رسول و پیشین کی تلاوت تائیں
تائیں نہیں ان ترغیب ۱۲۴۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۳۲۳۳۳۴۳۵۳۶۳۷۳۸۳۹۴۰۴۱۴۲۴۳۴۴۴۵۴۶۴۷۴۸۴۹۵۰۵۱۵۲۵۳۵۴۵۵۵۶۵۷۵۸۵۹۶۰۶۱۶۲۶۳۶۴۶۵۶۶۶۷۶۸۶۹۷۰۷۱۷۲۷۳۷۴۷۵۷۶۷۷۷۸۷۹۸۰۸۱۸۲۸۳۸۴۸۵۸۶۸۷۸۸۸۹۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶۹۷۹۸۹۹۱۰۰

کہوں گا عرض حق تعالیٰ کی عادت ہے کہ کفار کے ذکیر کے ساتھ مسلمانوں کا ذکر فرماتے ہیں اور بالعکس
اور اسی مسئلہ کے متعلق ذکر ہوتا ہے جسکے متعلق کفار کا ذکر تھا اور ایک کے ساتھ قہر کا خطاب اور
عین اسی موقع پر دوسرے کے ساتھ لطف کا خطاب فرماتے ہیں اور یہ دلیل ہے اس بات کی
کہ کلام حق تعالیٰ کا ہے کیونکہ عدم تغیر و عدم تاخر خاصہ واجب کا ہے واجب تعالیٰ کسی سے
متاثر نہیں ہوتا باقی سب مخلوق متاثر ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص دشمن پر غصہ ہو رہا ہو تو اس
حالت غضب میں اگر دوست آجائے تو اسکی ساتھ بھی لگتا گو میں غصہ کا اثر باقی رہتا ہے گو طرزی
ہو۔ اور حق تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ قرآن میں کفار پر قہر ٹھوڑاں رہے ہیں اور نہایت شدت
کے ساتھ ان پر غضب کا اظہار فرمایا ہے میں پھر اس کے ساتھ ہی مومنین کا ذکر کرتے تو غایت لطف
عنائیت کیا تھا ان کو خطاب کیا گیا۔ **یَا اَللّٰهُ تَعَالٰی** یہ تغیر و تاثر اصلاً نہیں ہے۔ اسی لئے
محققین نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ پر غضب و رحمت کا اطلاق باعتبار مبادی کے نہیں ہے
بلکہ غایات کے اعتبار سے ہے چنانچہ غضب کی غایت ہے نافرمان کو اپنے مقام قرب سے
دور کر دینا اور رحمت و نرمی کرنا اس کو سزا دینا اور رحمت کی غایت ہے مطیع کو مقرب بنالینا
اس کی صحت و شکرت اعلیٰ خطبات سے مشرف و ممتاز کرنا اور اس پر انعام و فضل کرنا وغیرہ
وغیرہ تو ان غایات کے اعتبار سے حق تعالیٰ پر غضب و رحمت کا اطلاق کیا جاتا ہے نہ اس محلی کے
کہ حق تعالیٰ کو غصہ میں جوش ہوتا ہے یا رحمت کے وقت ان پر رحمت ہوتی ہے ہرگز نہیں بلکہ
حق تعالیٰ کا غضب و رحم سب ارادی ہے اضطراری نہیں (یعنی تعلق فعل غضب و رحم
اختیار ہی ہے یہ مطلب نہیں کہ غضب و رحم بہرہ صفت بھی اختیار ہی ہے کیونکہ بہرہ صفت
درجہ صفت میں غیر اختیار ہی ہے ۱۲) اور یہاں سے معلوم ہو گیا کہ شہر اس لئے جو حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ کا محبوب بنایا ہے کہ شہر با اللہ کو با حضور کو دین و خیر و
کی طرح مستحق بنایا ہے۔ اور حق تعالیٰ کو عاشق قرار دیا ہے گویا اللہ تعالیٰ کو جوش محبت
یہ محبت غلطی اور گستاخی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جوش محبت نہیں ہوتا نہ جوش غضب ہوتا
ہے اللہ تعالیٰ کے لئے جوش ہونا نقص ہے باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے لئے یہ کمال ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا جوش ہو عرض اللہ تعالیٰ کفایت کے ذریعے

کرنے لگے تو وہ ایک وصول لگاتا ہے جواب میں وہ اس سے اپنے قول کو بدل نہیں کرتا تو کیا خدا کو تائب بھی ہو۔ ہاں کبھی خود پائیں تو اپنے افعال کی حکمتیں کسی موقع پر بیان بھی فرمادیتے ہیں اور کبھی خواص کو ان اسرار کا ایام ہو جاتا ہے مگر یہ کب ہوتا ہے جبکہ اسرار کی طلب ہونیو نہ کہ طالب اسرار کو کشف اسرار میسر نہیں ہوتا جنت و نازد رزہ کا طلب کرنا تو مطلوب ہے مگر ملز و حکم کا طلب کرنا منوع ہے عارف شیرازی فرماتے ہیں ۷

حدیث مطرب دمی گوید راز دہر کمتر جو کہ کس نکشود و نکشاید حکمت این مہمارا

ہاں مجتہد بین کچھ اسرار بیان کر دیتے ہیں مگر وہ اسرار ہی کیا ہیں صرف کو نہیہ ہوتے ہیں جو تکوین کے متعلق ہوتے ہیں کہ فلاں دن بارش ہوگی فلاں سنہ میں جنگ ہوگی ایک بادشاہ معزول ہوگا فلاں شخص مقدمہ میں کامیاب ہوگا وغیرہ وغیرہ باقی اسرار البیہ کی ان کو کیا خبر کچھ نہیں لوگ خوا خواہ ان کے پیچھے پھرتے ہیں۔ یہ بھی ایک مطلب ہو سکتا ہے عارف کے اس شعر کا ہے

رازدروں پروردہ زندان مست پرس کیں حال نسبت صوفی عالی مقام را

کہ اسرار کو نہیکو مجتہدوں سے پوچھو صوفیان عالی مقام کو اس کی خبر نہیں اس میں یہ بھی مبتلا دیا کہ یہ اسرار کچھ قیمتی نہیں ورنہ بڑے لوگوں کے پاس ضرور ہوتے بعض طلب اسرار ممنوع ہے اور باطلاب بھی مقصود نہیں اسی لئے حق تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائیے ہاں اجمالاً اتنا فرما دیا ہے کہ شمسى ان تکرهوا شتيما و هو خير لکم و الله تعالى سے زیادہ ہندہ کے مصالح کی رعایت کوئی نہیں کر سکتا مگر ان کو بتائے ان کی ضرورت نہیں پس حق تعالیٰ کے استثناء کے یہی نہیں کہ ان میں رحم نہیں بلکہ یہ معنی میں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے خاتمہ اور کسی سے عاجز نہیں اسی قدرت و عدم احتیاج پر نظر کر کے انبیاء علیہم السلام ہر وقت لرزاں و ترساں رہتے ہیں خصوصاً جو وقت کسی پر عتاب ہوتا ہے۔ خواہ کتنا ہی پرہیزگار ہو وقت تجلی جلال کا مشاہدہ کر کے وہ بہت لرزے لگتے ہیں کہ خدا خیر کرے کہیں ہمیں بھی عتاب نہ ہونے لگے کیونکہ اول تو اس وقت تجلی جلال کا مشاہدہ انہیں باغائب ہوتا ہے کہ انہی معصومیت و مقبولیت پر نظر نہیں رہتی ۷

جو سلطان عزت علم بر کشد جہاں مرجیب عدم در کشد

اور نظر بھی ہو تو اس وقت شان استثناء ان کے پیش نظر ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے

و مدد کو فرسوس کر دیں اور اپنا یقیناً وہ قادر ہیں تو ان کو روکنے والا کون ہے ورنہ
 ان کو یہ اتنا بے حد بھی ہو سکتا ہے کہ شاید یہ وعدہ رحمت کسی خاص شرط کے ساتھ مشروط ہو چکا
 ہم کو شبہ نہ ہو اگر اس سے بھی نہ سمجھے ہو تو یہیں سمجھو کہ عظمت و ہیبت ذات کا اثر کسی شرط کے ساتھ
 مقید نہیں بلکہ وہ بلا شرط ہوتی ہے جیسے خیر کی ہیبت لمبات میں فطری سے پس آگے چھ شیر
 کتھرے میں بند ہوا اور عقلاً ہم جانتے ہوں کہ بہار کچھ نہیں کر سکتا لیکن اگر وہ اس حالت میں
 بھی گھور کر بیماری طرف دیکھے اور غزائے تو یقیناً ہیبت کا غلبہ ایسا ہو گا کہ تمام مقدمات عقلیہ و
 سے غائب ہو جائیں گے حبیب ایک شیر کی ہیبت کی یہ دانت ہے تو خدا تعالیٰ کی ہیبت کی کیا شان ہوتا
 چاہے سچی حال امام غزالی پر ایک مدت طویل تک غائب رہا جس کی وجہ سے ایک نصرانی طیب نے
 ان کا فائدہ دیکھا کہ یہ کہا تھا کہ اس شخص پر خوف غلبہ ہے اور خوف ہی خالق کو بھی وجہ ہے کہ
 ان کی کتاب احیاء العلوم کی کتاب الخوف دیکھنے کا کسی کو قفل نہیں بعض لوگ اس کو دیکھا یا دوس
 ہو گئے اس لئے ہیں اس کے مطالعہ سے اکثر کو منع کر دیتا ہوں اس کا تحمل اب اللہ ہی کو ہوتا ہے
 حق تعالیٰ اولیاء کو اول فوت دیتے ہیں پھر خوف دیتے ہیں سرے سے وہ اس کا تحمل کر لیتے ہیں اور
 دوسروں کو اس حالت کا تو کیا تحمل ہو گا اگر اولیاء ان کے سامنے اپنی حالت ظاہر کریں تو سننے والے کا
 جگر ٹھٹھ جائے باقی اہل اللہ کو تو ہر دم موت ہی رہتی ہے

۳۶۶

کشتگانِ خنجرِ تسلیم را ہر زمانہ از غیب جان دیگرست

یہی ہیں جو اس موت و حیات کا تحمل کرتے ہیں دوسروں کو ان کے حال کی کیا خبر ہے
 اسے تراخا سے پناہ شکتے کے دالی کہ چھپت حال شیریں کے شمشیر بلا بر سر خود نہ
 اسی کے شعلوں عارت فرماتے ہیں

آسمان با بارانِ تندرست کشید قرعہ فال بنام من دیوانہ نہ وہ

عوام کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ چنبر گزرتی ہے وہ جانتے ہیں کہ واقعی اس کا بار تحمل نہ ہو
 کر سکتا ہے نہ زمین یہ مضمون طویل ہو گیا یہ کہرا تھا کہ کفار کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ مسلمانوں
 کی تسلی اس لئے فرماتے ہیں تاکہ عتاب کو سن سکاں اللہ توڑنے نہ لگیں یہ تو ربط کا بیان تھا اس آیت
 میں اور آیات سابقہ میں اب مقصود کو عرض کرتا ہوں اور جو مضمون میں بیان کرنا چاہتا ہوں

بظاہر اس شخص کے تحت میں داخل نہیں لیکن میں قیاس سے شخص میں تعمیم کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد وہ حکم نص ہی سے ثابت ہو گا کیونکہ اصول میں یہ طے ہو چکا ہے **الْقِيَاسُ مَطْلُوكٌ لَا مَقْصِدٌ** کہ قیاس سے نص کی مراد ظاہر ہوتی ہے کوئی نیا حکم ابتداء ثابت نہیں ہوتا۔ اب سمجھو کہ نص کا منطوق ظاہری کیا ہے اور مفہوم باطنی کیا ہے۔ اس کے لئے اول ترجمہ سننا چاہئے۔ **الْمَنْعُ** فرماتے ہیں کہ تم خبر کامل اگر ہرگز نہیں پاسکتے جب تک وہ چیز خروج نہ کر جو ہم کو مجبور ہے اجرت مراد یہاں پر شیر کامل ہے اور اس لئے باطل کر اذ **اَلطَّلُقُ يَرَادُ بِهَا الْفِعْلُ وَالْكَامِلُ سَلْسَلَةُ عَقْدِيَّةٍ** ہے دوسرے دیگر نصوں و قواعد شرعیہ سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے کہ یہاں خبر کامل مراد ہے۔ **شَيْءٌ يَتَقَفَّوْا** یہ غایت ہے اور عربی میں غایات افعال کو صیغہ اثبات سے تعبیر کیا کرتے ہیں اور اردو میں صیغہ نفی سے تعبیر کیا جاتا ہے پس ترجمہ یہ ہو گا کہ جب تک خرقہ ذکر والا یہ تو زیور ہے۔ اور بظاہر فرقہ اتفاق خاص سے اتفاق مال کے ساتھ گریہے دل میں ایک باریہ آیا تھا کہ یہ عام ہے اتفاق مال و بذل نفس و بذل جاہ و بذل علم وغیرہ سب کو اور شاید میں نے ایک باریہ بیان ہی کیا تھا کہ اگر نعمت سعادت کرے تو اس کو عام بیٹا چاہیے جامع و غلط نے کہا کہ اسی آیت کا بیان ایک ذمہ ہو چکا ہے اور اس میں یہ مضمون ارشاد فرمایا گیا ہے۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ مجھ اس وقت یہ بات یاد نہ تھی کہ اس آیت کا بیان پہلے ہی ہو چکا ہے اچھا اب اس کو پہلے و حظ کا حصہ دوم سمجھنا چاہیے ۱۲ پھر میں نے علامہ تسلطانی کا ایک قول دیکھا جس سے میرے خیال کی تائید ہوئی اور تسلطانی کا قول اس طرح نظر سے گذرا کہ میں اس آیت کی تفسیر محدثین میں دیکھ رہا تھا کیونکہ حدیث میں اس کے متعلق حضرت ابو طلحہ کا قصہ مذکور ہے کہ وہ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے سبحان اللہ احطرات صحابہ کا بھی کیا حال تھا کہ ہر گز آیت کے نزول کے بعد یہ متعجب تھے کہ ہم سے پہلے رسول یا نبی ہو گا کمال یہ تھا کہ عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرتے تھے چنانچہ اس مشورہ کا نتیجہ ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی دعائی کی رائے کی تشریب فرماتے اور کبھی اس میں ترمیم فرمادیتے حضرت کعب بن مالک نے اپنی وجہ قبول ہونے پر اپنا تمام مال صدقہ کرنا چاہا اور حضور سے مشورہ لیا تو حضور نے تمام مال کے صدقہ کرنے سے منع فرمایا یہ قاعدہ ہے کہ میں سے مشورہ لیتے ہیں۔

عہ
عقوبت
اعلان ہوتا
تو جیسی خدمت
عہ مشایخ
خارجہ

۲۶۷

ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ طبعاً قلیل سنت واقع ہوئے تھے۔ حاجی صاحب نے بھی ایک شخص کو تمام جائداد کے وقف کرنے سے منع فرمایا تھا جس میں ایک سنت نبویؐ بلا قصد موافقت ہو گئی غرض حضرت ابو طلحہؓ حضورؐ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ! اِنِّیْ اَرٰی اللہَ تَعَالٰی یَقُوْلُ لَنْ مَّا لَوْ اَلِکَ حَتّٰی تُفَقِّقُوْا مَا یُحِبُّوْنَ وَاَنْ اَحَبَّ اَمْوَالِیْ اِلَیَّ بِیْرُ حَاجٍ فِیْهِ صَدَقَۃٌ لِلّٰہِ تَعَالٰی فَضَعُّہُ یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ حِیْثُ اَرَادَ اللّٰہُ فَقَالَ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمُ نَحْمَدُہُ مَا لَیْسَ بِرَأْسِیْ وَارَیْ اَنْ تَضَعُوْہُ فِی عَشْرِ تِلْکَ اَلَا قَرِیْبَیْنِ۔ اور کہا قال یعنی یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میں بزرگوں اتفاق محبوب پر موقوف فرمایا ہے اور میرے اموال میں سب سے زیادہ محبوب مجھے بیر حاج ہے جو ایک باغ کا نام ہے تو میں اسکو اللہ کے نام پر صدقہ کرتا ہوں آپ جہاں مناسب سمجھیں اسکو صرف کر دیں حضورؐ نے فرمایا شاہش یہ مال نفع دینے والا ہے یا ختم ہونے والا ہے اسلئے کسی مصرف خیر میں صرف کر دینا اچھا ہے مگر میری رائے یہ ہے کہ تم اسکو اپنے غریب قرابت داروں میں تقسیم کر دو حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہؓ نے حضورؐ کے ارشاد کے موافق اس باغ کو حضرت حسان ابی بن کعب کے درمیان تقسیم کر دیا کیونکہ وہ مجھے زیادہ ان کے قریب تھے اور ایک روایت میں یہ آیت ہے کہ حضرت انسؓ نے فرمایا کہ میں ان دونوں سے زیادہ قریب تھا مگر مجھے اس میں سے کچھ نہیں آیا ان روایتوں میں بنظا ہر تعارض ہے مگر محدثین نے دونوں میں تطبیق یوں دی ہے کہ حضرت انسؓ باعتبار خدمت و احتلاط کے قریب تھے کیونکہ ہر وقت ایک ہی گھر میں ان کے پاس رہتے تھے۔ اور حضرت حسان ابی بن کعب باعتبار نسب کے قریب تھے۔ سبحان اللہ خوب تطبیق ہے۔ اور یہ بھی ایک عظیم الشان فن ہے جو اللہ تعالیٰ نے محدثین و فقہاء کی ساتھ مخصوص کیا ہے جس کی بنیاد محض تجلیل و تاویل ہی پر نہیں جیسا بعض نادانوں کا خیال ہے بلکہ نہ واقعی طور پر تطبیق دیتے ہیں اور اس کی ضرورت ہے بدون اس کے چارہ نہیں کیونکہ یہ ناعادہ مسلمہ ہے کہ مسادقین میں تعارض نہیں ہو سکتا تو جب دو حدیثیں سند صحیح کیساتھ مردی ہوں اور دونوں میں تعارض ہو تو رفع تعارض لازم ہے غرض میں حدیث میں حضرت ابو طلحہؓ کا یہ قصہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہی علامہ مظہرؒ کا یہ قول نظر سے گذرا اتفاق محبوب میں

بذل جاہ و بذل نفس و بذل علم بھی داخل ہے اس سے میزوں بہت خوش ہوا لیکن اگر لغت سے اس کی تائید نہ ہو اور اتفاق ان سب کو عام نہ ہو تو علامہ قسطلانی پر پھر بھی اعتراض نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے عموم لفظ کی وجہ سے بذل نفس و بذل جاہ و بذل علم کو اس آیت میں نہیں داخل کیا بلکہ دلالت النص کی وجہ سے داخل کیا ہے کیونکہ مال بمقابلہ جاہ و نفس و علم کے ادون ہے توجب اتفاق مال سے برکات حاصل ہوتی ہے جو ادنیٰ ہے تو بذل اعلیٰ سے بدرجہ اولیٰ برکات حاصل ہوگی۔ غالباً اسی بنا پر میثاوی نے **وَمَا رَزَقْنَاهُمْ شَيْئًا** کی تفسیر میں بعض صوفیہ کا قول نقل فرمایا ہے **وَمِنْ أَلْوَا الْمُعْرِفَةِ يُعْنِيضُونَ** کہ انہوں نے الفاظہ النواصر صحت کو بھی اتفاق میں داخل کیا ہے کیونکہ یہ اتفاق مال سے اعلیٰ ہے توجب ادنیٰ کا اتفاق محمود سے اعلیٰ کا اتفاق کیوں محمود نہ ہوگا اور میثاوی کی نقل اس بات کی کافی حجت ہے کہ یہ قول محتمل صحت ہے اب چاہے اتفاق کو لغت عام کہا جائے یا دلالت النص کی وجہ سے عام کہا جائے بہر حال تبیم غلط نہیں بلکہ اگلی آیت کے ربط کیلئے تعمیم ضروری ہے۔ بغیر کے چار نہیں کیونکہ اس کے بعد یہ آیت ہے **كُلِ الطَّعَامِ كَمَا خَلَقَ** اس آیت میں **عَلَىٰ نَفْسِهِمْ قَبْلِ أَنْ تَنْزِلَ التَّوْرَةُ**۔ جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک قصہ کی طرف اشارہ ہے اور وہ قصہ جنیبا مفسرین نے عام طور پر بیان کیا ہے یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو ایک دفعہ مرض عرق النساء ہوا تھا جسکے علاج میں آپ کو اونٹ کے گوشت سے بہت نفع ہوا تھا تو آپ نے تدریجاً یہی کہ اگر مجھے اس مرض سے شفا ہوگئی تو اونٹ کا گوشت کھا تا چھوڑ دوں گا حالانکہ وہ آپ کو محبوب تھا کیونکہ مرض میں نافع ہوا تھا مگر آپ نے ترک مرغوب کی اسلئے تدریجاً ترک مرغوب نہ کرنا کہ آپ کو محبوب ہے تو اس قصہ کا ربط سابق سے بھی ہوگا کہ اتفاق کو عام کیا جائے اور ترک مرغوب کو بھی اتفاق میں داخل کیا جائے۔ اور اگر اتفاق کو مال کیساتھ خاص کیا گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس قصہ کو **لَنْ تَأْمُرُوا بِالْحَقِّ تَقْفُوا** سے ربط ہوگا یعنی ربط ظاہر نہ ہوگا ورنہ ربط خفی ممکن ہے (۱۵) غرض میثاوی اور قسطلانی کا قول دیکھ کر مجھے تعمیم اتفاق کی ہمت نہ ہوئی ورنہ اس سے پہلے اس خیال کے اظہار کی جرات ہوتی تھی ورنہ یہی

ع
اور جو ہم نے
انہوں نے
دی ہے
نفس کی
راہ میں
چارہ یک
وہی ہے
سب کا
نہیں
جس کو
نہیں
نہیں
نہیں

عہ انما تلت ذلک لادیت شیخ قدردان آیات فی تفسیر بیان القرآن بغیرہ الربط الذی ذکرہ مبتدیانہم

صلی اللہ علیہ وسلم اس بارغ وضوء علی المکادک کی فضیلت بیان نہ فرماتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسی حالت میں عمل کرنا زیادہ افضل ہے کہ عمل کو جی نہ چاہتا ہو دل پر کڑائی ہو مگر بعض ناگین کی غلطی دیکھو کہ ایسی حالت میں عمل کو خیر یاد ہی کہہ دیتے ہیں اس سے یہ سمجھ میں آسکتا ہے کہ عمل میں اگر جوش نہ ہو تو ایک حیثیت سے زیادہ افضل ہے تاکہ وہ عمل زیادہ خاص صلی اللہ کی واسطے ہوگا لذت کے واسطے نہ ہوگا اسی لئے صوفیہ نے فرمایا ہے کہ فیض بسط سے افضل ہے ایک تو وہی وجہ جو میں نے ابھی بتلائی ہے دوسرے یہ وجہ ہے کہ فیض میں اپنی ذلت و عجز کا مشاہدہ زیادہ ہوتا ہے اسوقت سالک اپنے کو کافر سے بھی بدتر سمجھتا ہے فرعون سے بھی کمتر جانتا ہے حالانکہ اس کی سادہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ کافر ہے میں مومن ہوں اور اس علم کا مقتضایہ تھا کہ اپنے کو کافر سے افضل سمجھتا مگر اس طریق میں ہے اور میں روان اور جیسے کسی نے کہا تھا نئے بے زہرت بے تے زہر مت بطن تو بچے تھے بت کے اور روان پڑھی بطن۔ یہی حال اس طریق میں ہے کہ ظاہر نہ کہ حقیقتہ مقدمات اور دلائل کا مقتضایہ کچھ اور ہے اور حالت ذکر ہے اسکو اہل حال ہی سمجھتے ہیں کہ فیض میں سالک اپنے کو باوجود مومن سمجھنے کے فرعون سے بھی بدتر کیونکر سمجھتا ہے عرض فیض میں ذات و عجز کا مشاہدہ زیادہ ہے جو بسط میں نہیں بلکہ بسط میں بعض اوقات عجب وغیرہ کا اندیشہ بھی ہو جاتا ہے اس لئے صوفیہ نے فیض کو بسط سے افضل کہا ہے مولانا فرماتے ہیں ۴

چونکہ فیض آید تو در دے بسط میں تازہ باش و چین میفکن برجیں

چونکہ فیض آید ت اسے راہرو آں علاج نیت آیں دل مشو

پس احوال و کیفیات اور شوق و فودق کے سہاے پر عمل کرنا چاہیے بلکہ عمل ہی کو مقصود سمجھنا چاہیے عارف فرماتے ہیں ۵

تو بندگی چو گدایان بشرط مزدکن کہ خواہ خود دروش بندہ پروری داند

یہ تو مزدوروں کی خدمت ہے کہ کام کر نیے پہلے پوچھتے ہیں کہ کیا ملے گا اور جب تک مزدوری کا ملنا معلوم نہ ہو اسوقت تک کام ہی نہیں کرتے غلام کی یہ شان نہیں ہوتی غلام کو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں تو سرے پیر تک آکا ہوں میری ہر چیز اسی کی ہے پھر مزدوری کیسی ایک بے غار تھا نہ آکا

قصہ ہے کہ اس کی بیوی نماز پڑھتی تھی اور وہ اس سے پوچھتا تھا کہ نماز پڑھنے سے تجھ کو کیا ملا۔
 انیسویں صدی کی عبادت کے متعلق یہ سوال کہ تجھ کو کیا ملا۔ کیا کوئی بٹے سے بھی یہ سوال کر سکتا
 ہے کہ تجھ کو باپ کی خدمت سے کیا ملا؟ ہرگز نہیں بہت فائدہ دار محبت سے پوچھتا تو میں جواب دینا کہ
 تجھ کو نماز ملی۔ ارے نماز خود مقصود ہے بندگی اور عبادت خود مطلوب ہے کسی عمل کو متعلق
 یہ سوال کہ اس سے کیا ملا اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ عمل خود مقصود نہ ہو یا فی مقاصد میں یہ سوال
 نہیں ہو سکتا۔ ہمارے حاجی صاحب امام وقت تھے آپ سے جب کوئی کہتا کہ ذکر سے نفع نہیں
 ہوتا فرماتے ہیں یہ کیا غلطی ہے کہ تم ذکر نہ ہو یعنی بندگی کا مقصد یہ ہے کہ ذکر ہی کو خود مقصود
 سمجھے یہ کیا بندگی ہے کہ مزار یا تو کر لیا ورنہ چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ ہاں ذکر پر جس ثمرہ کے مرتب ہو چکا ہو
 ہے وہ ضرور ملے گا دنیا میں تو صرف یہ وعدہ عامہ ہے کہ فائدہ کو دینی آ ذکر کو کھو تم مجھے
 یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ کیا غلطی ہے کہ حکم کا کہیں آپ کو یاد کریں اور آخرت میں
 مغفرت و جنت کا وعدہ ہے باقی ان احوال و کیفیات کا تو کہیں وعدہ بھی نہیں۔ صاحبو! ان
 احوال و کیفیات کی مثال ایسی ہے جیسے کھانے کی ساتھ سرکہ چٹنی۔ اب اگر کسی وقت دسترخوان
 پر سرکہ چٹنی نہ ہو تو کیا آپ کو یہ کہنے کا حق ہے کہ میں تو کھانا بھی نہیں کھانا۔ اگر چٹنی سرکہ ہی کھا یا
 کر دے تو دباغ چٹنی ہو جائیگا کہ نہ سرکہ نہ پیسے سے

ان مقصودات
 کو جو کچھ
 میں یاد
 رکھوں گا
 یاد رکھو

۲۷۲

بدرد و صاف ترا حکم نیست دم و گوش کہ ہرچہ ساقی کارینت عین الطاف
 وہ طیب بڑا کریم ہے جو ہر مرض کو اسکے مزاج کے موافق دوا و غذا دے پس حق تعالیٰ جو کچھ
 مزاج کا دیکھتے ہیں وہی عطا فرماتے ہیں تمہارے لئے ممکن ہے کہ یہی مناسب ہو کہ احوال و
 کیفیات ہوں شوق و ذوق کا غلبہ ہو پس تم کو جو عطا ہوئے بیلو تم کو اگر احوال عطا ہو جائے
 تو تمہارے لئے بٹا یہ خطر دہنا کہ اگر یہ انفعالات نہ ہوں تو تم انفعالات ہی سے رہ جاؤ گے اور یہاں
 سے آپ کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ یہ بیان پہلے بیان کا تتمہ ہے اس میں یہ بیان تھا کہ انفعالات
 مطلوب نہیں بلکہ انفعالات مطلوب ہیں آج اس کا بیان ہے کہ ترک طلب انفعالات بھی
 انفاق محبوب میں داخل ہے اور انفاق محبوب پر حصول برکات مل موقوف ہے تو بدو
 ترک طلب انفعالات کے برکات حاصل نہ ہو گا۔ کیونکہ طلب انفعالات میں ایک تو وہی

خطو ہے جو اوپر مذکور ہوا کہ اگر انفعالات نہ ہوتے تو تم اعمال ہی سے رہ جاؤ گے و دوسرے یہ کہ شیخ سے بدظن ہو جاؤ گے۔ اول اس سے شکایت کرو گے کہ مجھے ذکر وغیرہ سے تاثر نہیں ہوتا حالات طاری نہیں ہوتے اور یہ بات شیخ کے اختیار سے باہر ہے شیخ کے قبضہ میں تو خود اپنے احوال بھی نہیں وہ تم کو حالات کہاں سے دیکھے پھر جب تم کو حالات حاصل ہوں گے تو پھر شیخ کی شکایت کرو گے اور اپنے دل میں کہو گے کہ شیخ نہیں جیسا ہے صاحب تصرف نہیں۔

اسے عقلمند شیخ کو صاحب تصرف ہونا چاہیے کہ اس کی صحبت سے تم کو معرفت حاصل ہو جائے تصرف کی کیا ضرورت ہے یہ توجہ کی بھی کرہیت میں انگریز بھی کرتے ہیں ایک انگریز کلکتہ میں ایک بچہ کو توجہ دی تو وہ اقلیدس کی شکلیں بیان کرنے لگا اور اکثر تصرفات ایسی توجہ سے ہوتے ہیں جس میں خدا کی طرف بھی توجہ نہیں رہتی کیونکہ اس میں کامل کیسوتی شرط ہے اسی لئے خواجہ عبداللہ حاراکہ مقلوب ہے کہ عارف راہمت بنا شد یعنی عارف توجہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو غیر حق کی طرف اس قدر کیسوتی نہیں ہو سکتی کہ خدا کو بھی بھول جائے اس کو غیر حق پر ایسی توجہ

کہتے ہوئے غیرت آتی ہے پس سائیکین میں یہ بڑا مرض ہے کہ وہ احوال و انفعالات کے درپے ہو کر مشائخ سے بدظن ہونے لگتے ہیں۔ ایک مرض کی بات یہ ہے کہ مشائخ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ مر گیا ہے اس کی یاد دل سے نہیں جاتی ایسی توجہ کر دو کہ اس کی خیال جاتا رہے یہ تو بڑے سے بڑے شیخ میں حیثیت شیخ کے قبضہ میں ہی نہیں ہاں کرامت سے ہر جاؤ تو ممکن ہے مگر کرامت خود غیر اختیاری ہے۔ کرامت پر ایک تہہ یا آداب ہے حضرت استاد

عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے تنہا کھڑا کر دیا اور مولا کو کمالات کا ایسا شوق تھا کہ ہر قسم کی چیز کو دیکھ لیا کرتے تھے اسی طرح پیر میں بھی دیکھ لیا جس سے مقصود محض علم تھا عمل مقصود تھا کیونکہ اہل اللہ مخلوق کو مسخر کرنے کی تدبیریں نہیں کیا کرتے جیسا بعض لوگوں کو بزرگوں پر خشن ہو جانا ہے

کہ ان کو تسخیر کا عمل آتا ہے۔ اور انہوں نے کوئی عمل ایسا کیا ہے جسکی وجہ سے لوگ ان کی طرف جھک چلے گئے ہیں اس کی نفی نہیں کرتا بلکہ آپ کو اس کی حقیقت بتلاتا ہوں غور سے سنو۔ کہ واقعی انہوں نے تسخیر کا عمل کیا ہے وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہم جسکی خاصیت یہ ہے کہ اس سے بندہ خدا کا محبوب ہو جاتا ہے پھر مخلوق کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دی

ع
بیشہ جو دگر
ایمان لستے
اور انہوں نے
بچہ ہم کے
اللہ تعالیٰ کے
مے محبت پیدا
کرنے لگا۔
پیر ۱۷ اگست ۹۷

 $r < r^*$

باتیں سنائی دے گی ہیں اے انہیں اُمتوں و عیالِ الصلحۃ سبب سے یہاں پہنچا دیا جائے گا اور یہاں پہنچنے میں اگر احبہ اللہ عبدُ قادی جبریلؑ اپنی احبہؑ فلا نا فاجبتہم ثم یأیدہم جبریلؑ فی سکتوتہ ان اللہ لمحبت فلا نا فاجبتہم ثم یأیدہم لہ القبول فی الاخرۃ اور لَمَّا قَالَا یعنی جب اللہ تعالیٰ اسی مردہ سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو ندا دیتی ہے کہ میں تلاش کر چکا ہوں تمہی اس سے محبت کرو پھر جبریل آسمانوں میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تلاش شخص سے محبت کرتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو وغیرہ میں میں بھی اس کے لئے قبول رکھ دیا جاتا ہے یعنی اہل تنقب کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے اہل کلب کے دلوں میں نہیں اس میں اعتبار ان لوگوں کا ہے جنکو کوئی غرض اس شخص سے وابستہ نہ ہونے کی ضرورت ہے کسی دنیوی غرض سے نہ دوست ہوں نہ دشمن ہوں ہائے خالی الذہن ہوں کیونکہ جن لوگوں کو اس شخص سے کچھ دنیوی ضرر پہنچا ہے مثلاً اس کی وجہ سے ان کی شہرت میں کمی آگئی ہو وہ تو خواہ مخواہ اس کے دشمن ہوں گے اور جبکہ اس سے کچھ نفع پہنچ رہا ہے وہ خود بخود دوست ہوں گے ان دونوں کا اعتبار نہیں بلکہ اعتبار ان کے ہے جنکو نہ اس سے کچھ ضرر پہنچا ہو نہ نفع کوئی غرض دنیوی اسکی ساتھ متعلق ہو تو ایسے لوگوں کے دلوں میں غلطی کی محبت ضرور ہوگی بشرطیکہ وہ اہل کلب ہوں کیونکہ بعض کلب ہوتا ہے اسپر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا ایک شخص نماز پڑھتے ہوئے اپنے گئے کتا باندہ لیا کرتا تھا کسی نے اس سے وجہ پوچھی تو اپنے کہا حدیث میں آیا ہے لَا صَلَوةَ لَکَ بِمُحْضَرٍ اِلَّا کَلْبٌ ظالم نے کلب کو کلب بنا دیا اور یہ مطلب سمجھا کہ بدو نکتے کے سامنے ہوئے غار ہی نہیں ہوتی اس نے ذات کو کاف سے بدلا جبکہ بعض طلبہ نے جو کاف کو غلطی سے کاف پڑھنا تھا اور قال کو کال کال کہتا تھا بخاری شتم کر کے استاد سے پوچھا تھا کہ بخاری تو سمجھ میں آگئی مگر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لکھتے تو ہے قال اور پڑھا جاتا ہے کال کال اصل اسکی یہ ہے کہ بعض غلطی انھوں میں قال قال کر انہیں اس لئے عربی میں لکھ دیتے تھے اسکو ان غلطیوں نے کال کال پڑھا اور یہ استعمال کیا کہ لکھتے تو جاتا ہے قال قال اور پڑھا جاتا ہے کال کال اسی طرح ان امام صاحب نے کلب کو کلب پڑھا اور لکھتے کو تبرہ بنایا یہ تو لطیف تھا میں کہہ رہا تھا کہ بعض مریدوں کو ایسے مشائخ پڑستہ

ہو جاتا ہے کہ ان کو تسخیر و حب کا عمل آتا ہے، اور انہوں نے کوئی عمل کیا ہے جس سے لوگ ان کے سحر ہو گئے چنانچہ حضرت شاہ فیصل الرحمن صاحب پر بھی بعض لوگوں کو ایسا لانا تھا مولانا صاحب کشف تھے ان کو اس خطرہ پر اطلاع ہو گئی فرمایا استغفر اللہ بعض لوگوں کو ایسا خیال ہے کہ اہل الشرع و عملیات سے لوگوں کو سحر کرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی خبر ہے کہ عمل کو نسبت طنی سلب ہو جاتی ہے وہ ایسا کبھی نہیں کرتے تو مولانا محمد یعقوب صاحب نے تسخیر و حب کا عمل محض اسلئے سیکھا تھا لہذا کہ مولانا کو ہر چیز کے جاننے کا شوق تھا عمل کرنے کے واسطے نہیں سیکھا تھا چنانچہ جس شخص نے آپ کو یہ عمل بتلا تھا اس نے اخفا کے اہتمام کے لئے جنگل میں میرا کہ تعلیم کیا تھا جب مولانا نے اس عمل کو محفوظ کر لیا تو اس شخص نے بولا کہ کوئی سادہ معتقد بنائے گئے ہیں یہ کہ اگر حضرت یہ عمل بہت تیز ہے میں نے ایک ایسی امیر زادی پر اس عمل کا امتحان کیا تھا جس کی ہوا بھی پر وہ سے باہر نہ نکلی تھی مگر اس عمل سے وہ فوراً میرے پاس حاضر ہو گئی۔ یہ سکر و لانا اس عمل سے گھبرا گئے فرمایا کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ نفس کا کیا اعتبار ہے معلوم کہ وقت وہ بدل جائے اسلئے میں نے اس عمل کو نہ ہن سے بھلا بیکی کوشش کی یہاں تک کہ اب اس کا ایک لفظ بھی یاد نہیں واقعی یہ بڑا کمال ہے کہ یاد کی ہوئی چیز کو اس طرح بھلا دیا جائے اسکو کہ امت کے سوا کیا کہا جاسکتا ہے ایک حالت مولانا کی اس سے بڑھ کر یاد آتی مجھے خود فرمایا کہ ایک بار خطا کی کہ دستخط کرنا چاہا تو اپنا نام یاد نہیں آیا۔ یہ واقعہ اگر میں خود حضرت سے نہ سنتا تو راوی کو کاذب سمجھتا تو ایسے حالات اور کرامات تو متنتے ہیں لیکن عادتاً یہ امور اختیار سے باہر تھے۔ پس شغف سے یہ درختا کرنا کہ ہم کچھ کو بھول جائیں واقعہ ہی یاد نہ رہے فصول ہے کیونکہ یہ بات اختیار سے باہر ہے اور اگر کسی نے ایسا کیا بھی ہے تو وہ محض کرامت سے اور کرامت بھی اختیار میں نہیں۔ دوسرے اگر ایسا ہو جائے تو صبر ہی کہاں رہا اور صبر کا ثواب کیونکر ملے گا کمال تو یہی ہے کہ واقعہ یاد ہو پھر صبر کرے یعنی اجر کو یاد کر کے دل کو سمجھائے اور ذکر اللہ میں مشغول ہو جائے اس پر وعدہ ہے اطمینان کے مرتب ہو نیکہ آلا ید کر لہ للہ تطمین القلب و حب۔ اور جس مرتبہ کا ذکر ہو گا اسی مرتبہ کا اطمینان عطا ہو گا اور اس اطمینان کا حاصل یہ ہو گا کہ غم و ہلکے نازل

725

دوست عزیز! ہوا میں
جی گند کر کے
بجھ کر لے کر آؤ گے

کھل جائیگا اور کھل کا مادہ ضعیف ہو جائیگا اسپر شاید یہ سوال ہو کہ کیا اب ثواب نہ ملے گا
کیونکہ اب تو مزاحمت نفس باقی نہیں نہ گرافی باقی ہے جو اب یہ ہے کہ ثواب صدقہ ملیگا
کیونکہ اس حالت پر پہنچا تو ہے مصیبت ہی جیسے کراڑا گواہ سو ذلت بلا مجاہدہ بلکہ بعض
اوقات بلا ارادہ کے عمل کا صدور ہونے لگا مگر وہ پہلا مجاہدہ اور ارادہ اب بھی اسکے
ساتھ متعلق ہے اس سے شرط ثواب بھی پائی گئی۔ عبادت کی طرح عبادات میں بھی یہی بات
ہے کہ پہلا ارادہ اور مجاہدہ اخیر تک متعلق رہتا ہے جیسا شی میں ارادہ تو دور چار قدم کے ساتھ
متعلق ہوتا ہے اسکے بعد پھر ارادہ کی ضرورت نہیں رہتی قدم خود بخود اٹھنا چاہتا ہے لیکن
پھر بھی مٹی کو نعل اختیار ہی کہا جاتا ہے کیونکہ ابتدا میں اس کے ساتھ ارادہ اسی حیثیت سے
متعلق ہوا تھا اتنی درجہ چلوں گا یہی حال عبادات کا ہے کہ جس عمل کے ساتھ ابتدا میں ارادہ
اور مجاہدہ متعلق ہوتا ہے وہ اسی حیثیت تکمیل سے متعلق ہوتا ہے اس لئے اخیر تک ان دونوں
کا تعلق باقی رہتا ہے گو حال کو احساس نہ ہو اور وہ بھی سمجھا ہو کہ میں بدو ان ارادہ کے عمل کر رہا
ہوں اس سے وہ ان تکمیل رفع ہو گیا بغرض تم یہ مٹنا کر و مال کی محبت باقی رہے حضرت علی رضی اللہ عنہ
عنہ کا عجیب ارشاد ہے آپ کے زمانہ میں کسی غزوہ میں بیشمار مال و دولت آپ کے پاس لایا گیا
تو آپ نے حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ آپ کا ارشاد ہے **عَلَيْكُمْ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ**
وَالْأَمْوَالِ إِنَّكُمْ تَكُونُونَ مِنَ الذَّهَابِ الْفَضَّةِ کہ لوگوں کے لئے شہوات کی محبت تمہارے لئے عورتوں کی
یعنی عورتوں اور اولاد اور سونے چاندی کے ڈھیروں کی محبت لوگوں کے قلوب میں آراستہ
کر دی گئی ہے اور اے پروردگار جب آپ کے کسی مصلحت سے اس کی محبت کو مزمین کیا ہے
تو یہ درخواست کرنا کہ ہمارے دل میں اس کی محبت نہ رہے خلاف ادب ہے اس لئے ہم یہ درخواست
نہیں کرتے بلکہ یہ درخواست کرنے میں کہ اس محبت کو انہی مضامین کا ذریعہ بنا دیجئے تو کچھ حضرت عمرؓ فرمادے
کہ کون عادت ہو گا آپ نے زوال حب مال کی وہاں نہیں کی کیونکہ حب مال میں بھی عینیت ہے ایہ حکمت
تو یہی ہے کہ اس سے بعد نہ دولت مال ترجیح کرنا ضروری ہوتا ہے ان کا تقویٰ مال ہی تک رہتا ہے
اگر اس سے تو نماز روزہ بھی ہے ورنہ کچھ نہیں اسی لئے ہمارے حضرات بعض لوگوں کو ترک ملائمت
سے منع فرماتے تھے بلکہ بعض کو ناہائز ملائمت کے ترک سے بھی منع فرمایا کہ جب تک حلال ملائمت

۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

لے اس وقت تک اسی کو کہنے جاؤ اور انتقام دلو بہ کرتے رہو کیونکہ گو یہ ملازمت تھرم سے مگر ایمان کا تقابہ سنو ویسا نہ ہو کہ انہوں نے پریشانی سے ایمان ہی جاتا رہے۔ ہم نے مسرت مغلس کو تو مرتد ہونے پرست بکثرت دیکھا ہے کہ کسی نے بھی جمعہ کر کے نہ بیٹھا ہوا دیکھا ہو یا بلائیے اور کالم دوم میں کسی کو کبھی مرتد ہوتا ہوا نہیں دیکھا۔ یہ سب اس لیے کہ ان کے ہاں سے جب ایمان نہیں نکلتا تو ایمان کیونکر نکلتا؟ ایمان تو حب الہیہ سے خبر مر تو ہر وقت ہوتا ہے۔ قیہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ایمان سے پرست ہیں وہ دنیوی زندگی سے پریشان ہو کر مرتد ہونے میں غیر اسلام کو بھی لے کر کوئی مرتد نہیں ہوا اور عقل آدمی کو عقل سے تکلیف نہیں ہوتی بلکہ وہ تو نصویر ماں سے مست ہو کر تاسعہ کی میرے پاس اتنا روپیہ ہے۔ غرض دین کی حفاظت کیلئے آجکل یہ ضرور ہے کہ مسلمان اپنے پاس کچھ رقم جمع رکھے۔ امام صفیان ثوری (جو امام ابوحنیفہ کے معاصرین) فرماتے ہیں کہ آجکل کسی کے پاس کچھ دھرم ہوں تو ان کی حفاظت کرے۔ کیونکہ ایک زمانہ میں تو مال کا جمع کرنا ہلاکت دین کا سبب تھا مگر آجکل مال کا ہونا ہلاکت دین کا سبب ہے۔ پھر فرمایا اگر ہمارے پاس چند دینار ہوتے تو ہمارا در حکام تو ہم کو اپنے ہاتھ پوچھنے کا روالہ بتائے واقعی آجکل جو امرائے علماء کو حقیر سمجھ رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ علماء اپنے پاس مال نہیں رکھتے اگر ان کے پاس مال جمع رہا کیسے تو امر ابھی ان کی عزت کریں اور یہ خود بھی اپنی عزت کریں یعنی امر اور کی خوشامد کر کے اپنے کو ذلیل نہ کریں مجھے ایک سفر میں خود یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک بار میں نے علماء کے ایک وفد کے ساتھ ان کے امرار سے ٹہا کر کے ارادہ سے سفر کیا تو کاکتہ پہونچ کر میری رائے بدل گئی تھی اور میں کاکتہ ہی سے واپس آ گیا تھا واقعہ یہ ہوا کہ کاکتہ میں نواب صاحب کے ایک دوست صاحب جو دند کے استقبال پر سامور ہوئے تھے مجھے کہنے لگے کہ آپ کے آنے کی اسلئے بھی زیادہ مسرت ہوئی کہ نواب صاحب سے معلوم ہوا تھا کہ آپ نے آنے کی ابھی سخت شرط لگائی ہے جو پڑ نہیں سکتی میں نے پوچھا آپ نے کیا شرط سی ہے کہنے لگے یہ سا تھا کہ آپ نے یہ شرط لگائی ہے کہ ہم کو کچھ دیانہ ملے جس نے کہا کہ یہ تو بہت آسان شرط ہے نہ بنا تو دینے سے آسان پڑی ہے کہنے لگے آسان کہاں ہے اپنے محبوب کی خدمت کو تو دل پاتا ہوا ہی ہے میں نے کہا کہ یہ کیا ضرور ہے کہ محبوب کو بلا ہی کر خدمت کی تاو سے محبوب کے پاس خود جا کر بھی تو خدمت ممکن ہے۔ سپر آپ

کہتے ہیں کہ حضرت گشتاخی معارف پیا سکنوں کے پاس جایا کرتا ہے۔ کنواں پیاسے کے پاس نہیں جایا کرتا۔ مجھے اس بے تمیز کے جواب پر بہت غصہ آیا اور میں نے کہا۔ اللہ آپ لوگ اعلیٰ خیال میں ہیں اور ہمارے دماغ میں تو یہ خناس سما یا ہوا ہے کہ ہم اپنے کو کنواں اور آپ لوگوں کو پیاسا سمجھتے ہیں مگر اتنا فرق ہے کہ ہمارے پاس تو اس خیال کی دلیل بھی ہے اور آپ کے پاس اپنے کو کنواں اور ہم کو پیاسا سمجھنے کی کوئی دلیل نہیں اور وہ ہماری دلیل یہ ہے کہ مسلمان کو دنیاوی و دینی چیزوں کی ضرورت سے ایک دین کی ایک مال کی اور آپ لوگوں کے پاس مال ہے اور ہمارے پاس دین ہے۔ مگر اتنا فرق ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہو وہ بقدر ضرورت ہمارے پاس بھی اتنی موجود ہے کہ اگر عمر بھر ہم آپ کے دروازہ پر نہ جائیں تو ہمارا کوئی کام اٹکا ہوا نہیں رہ سکتا مگر جو چیز ہمارے پاس ہے یعنی دین وہ آپ کے پاس بقدر ضرورت بھی نہیں آپ اگر دین کو ضروری سمجھتے ہوں تو علماء سے ایک منٹ کیلئے بھی سختی نہیں ہو سکتے اب بتلایے کنواں کون ہے اور پیاسا کون ہے۔ اس پر وہ خاموش تھے اور ان کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ اپنی بد تمیزی پر نادم تھے اسوقت میں سوچا تھا کہ میرے اس استغناء اور انہیے مروڑ کی کیا وہ بھی تو معلوم ہوا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اپنے پاس چار سو یا پچھ سو روپے جمع رکھتا ہوں۔ حضرت حاجی صاحب کا یہ بھی ارشاد تھا کہ اپنے پاس کچھ جمع رکھنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم جیسے عسکار کی رعایت سے سال جہ کا نفقہ اپنی اذوائ کو ایک دم سے دیا ہے تاکہ ہم کو جواز کی ساتھ اتنا رعایت کا بھی ثواب ملے یہ تو علماء مرگے مذاق پر حضور کے اس فعل کی توجیہ تھی ایک توجیہ مونیہ کے مذاق پر بھی بتلا دیں کہ اس میں انہما بیت ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غذا نانج کی احتیاج تھی ورنہ بعض اوبیہارنے تو ایک دن کا خرچ بھی نہیں رکھا اور یقیناً وہ حضور سے زیادہ متوکل تھے مگر حضور نے انہما بیت کیلئے سال بھر کا نفقہ جمع کیا تھا اور اسی انہما بیت کیلئے دعا کرتا ترک دعا سے افضل ہے کیونکہ شکستگی اور اظہار عجز اس میں ہے اور یہ حق تعالیٰ کو محبوب ہے مولانا فرماتے ہیں

ہر کجا پستی مست آب آبخار و ہر کجا مشکلی جواب آبخار و

ہر کجا دروے دوا آبخار و ہر کجا رنج شفا آبخار و

اور فرماتے ہیں یہ ہم و خاطر تیز کر دن نیست ران، جز شکستہ می نیابد نفس، ہمارے حضرت حاجی صاحب کے پاس جو کوئی کچھ لاتا انا لا مرد و وغیرہ تو ہر چیز میں سے کچھ کچھ کھا لیا کرتے تھے کہ اس میں اظہار ہے اقتدار کا۔ یہ طریقہ نہیں تھا جیسا ایک صوفی نے کیا کہ ان کے پاس خرپوزہ لایا گیا تو کہا کہ میں نے سترہ برس میں آج خرپوزہ کھا یا ہے۔ ہمارے حضرت کو بطریقہ پسند نہ تھا کیونکہ اس میں شہرت بھی ہے اور عبادت کے بھی غلط نسخہ، اسی طرح ایک پیر صاحب کی نسبت مشہور تھا کہ وہ اناج نہیں کھاتے میرے ایک دوست نے ان کے مرید سے پوچھا کہ پھر کیا کھاتے ہیں تو اس نے جو بادام از پھل اور بالائی اور پائے وغیرہ کا لائیمہ بیان کیا تو وہ تین پاؤ آدھ سپرے زیادہ کھا اس غریزے کا کہ تم مجھے اس کی اتنی غذا دیدیا کرو تو کون کجست ہے جو عمر بھر بھی اناٹ کا نام لے۔ غرض اظہار عبادت اسی میں ہو کہ بقدر ضرورت مال جمع رکھے اسی لئے امام سفیان ثوری نے زمانہ سابق میں اور اخیر میں ہمارے حضرت حاجی صاحب نے بقدر ضرورت مال جمع رکھنے کی ہدایت کی ہے اور میں نے حضرت حاجی صاحب کا عطف امام سفیان ثوری پر اسلئے کیا کہ ہمارے حضرت بھی بزرگان سلف سے ہیں تو انھوں نے اس زمانہ میں ہوئے۔ یہ حضرت مولانا مفتاح حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ نہ جو میں نے قاری علی محمد صاحب جلال آبادی سے سنا ہے اور قاری صاحب ہمارے حضرت کے مرید بھی تھے اور بہت ثقہ قہر شخص تھے اور ظاہر ہے کہ جمع ہونا بدو نہ کیے بقدر محبت کے ہو نہیں سکتا پس اتنی محبت میں جی خمت ہے پس تم اس کی طلب نہ کرو مال کی محبت دل سے نکلن ہو جائے کہ یہ تو ایک حال ہے اور حال مطلوب نہیں بلکہ اسکی طلب کر دو کہ محبت مال اعمال صالحہ کا ذریعہ بن جائے کہ اصل مقصود اعمال میں ظاہری بھی باطنی بھی مگر اب لوگوں کی یہ حالت ہے کہ جن چیزوں کو خدا تعالیٰ نے مقصود نہیں بنایا یعنی احوال ان کو تو مطلوب بنا رکھا ہے اور جن کو مقصود بنایا ہے یعنی اعمال ان کی طلب نہیں مثلاً شکر و تواضع و اخلاص و محبت عقلیہ وغیرہ کی طلب نہیں ہاں طلب ہے توحید طبعی کی ہے کہ دل میں عشق کی آگ سی لگ جائے حالانکہ مطلوب حب عقلی ہے نہ کہ صبی جیسا اور پر بیان ہو چکا اسی طرح خوف میں بھی مطلوب خوف عقلی ہے یعنی اعتقاد دایوں سمجھ کر اللہ تعالیٰ

کا عذاب سخت ہے اور ممکن ہے کہ چھپرہ مواخذہ ہونے لگے۔ اور یہ درجہ خوف کا ہر مسلمان کو حاصل ہے گویا استحضار و ذہول کا فرق ہے اس کے آگے دو درجہ اور جب ہے کہ وہ بھی درجہ اختیار ہی ہے یعنی استحضار و غفویت کا کہ عذاب کا ہر وقت تصور ہے یہ ہر دم فرض نہیں بلکہ میلان معنیت کے وقت فرض ہے۔ سو خوف کے یہ معنی نہیں کہ گناہ کی طرف میلان ہی ہو بلکہ یہ معنی ہیں کہ جب میلان ہو تو فوراً عذاب کا تصور کر کے گناہ سے رک جائے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ مَتَّحُوْنَ ۱۔ فرمایا ہے ان الذين اتقوا اذا ماسهم طائف من الشيطان متحون۔ اور ایک خوف ہے بمعنی دل و کمر کے سو یہ غیر اختیار ہے کسی وقت بھی مطلوب نہیں گو محمود اور مغیرہ اور نہ بندہ کی مکلف ہے۔ مگر لوگ آجکل ایسی کو مطلوب سمجھتے ہیں اور یہ ساری خرابی و اغطیوں کی ہے انہوں نے عوام کا نام کیا ہے چنانچہ وعظ میں کہا کرتے ہیں کہ تم لوگ تھانے دار سے تو ڈرتے ہو خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ حالانکہ تھانے دار سے جو خوف ہے وہ طبعی ہے جیسا سانپ بچھو سے خوف ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے عقلی خوف ہے کیونکہ وہ نظر نہیں آتے بلکہ ان کی صفات کو یاد کر کے ان سے ڈرا جاتا ہے اور غائب سے خوف عقلی ہی ہو سکتا ہے پھر خدا تعالیٰ سے طبعی خوف کا مکاف انسان کو کیونکر کہا جاسکتا ہے۔ اسی طرح توکل کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہو جو جزوہ چاہیں گویا ہوگا توکل یہ ہو کہ خلاف شرع تدبیر کو رکھنے اور عقلی علیہ علیہ توکل ہے جس کا بندہ مکلف ہے اس سے زیادہ کا مکاف نہیں اور ایک توکل کا حال ہے کہ کسی وقت یہ خطرہ بھی نہ آئے کہ آج روٹی ملے گی یا نہیں یہ حال مطلوب و مامور بنائیں اگر عطا ہو جائے تو ملنا مسودہ نہ عطا ہو تو نہ ملنا محمود و سہ یہ تو محققین کا فیہ استہاتی مغلوبین سودا میں سے بعض نے جیکے نام ہیں من اور صور سہا من و زن میں بٹری مقدار ہے اور صور راحت میں بٹری چیز ہے ۱۲ یہ کہا ہے کہ مقام توکل کی اصلاح بھی پیٹ کا دھندلے حضرت منصور نے ایک سالک سے پوچھا تھا کہ آجکل کیا شغل ہے کہا مقام توکل کی نصیحت کر رہا ہوں فرمایا ساری عمر پیٹ ہی کے دھندے میں رہو گے محبوب کے ساتھ دن لگائیکا وقت کب آئے گا سو یہ آثار غلبہ بیت کے ہیں علیم نہیں ہیں۔ غرض توکل مطلوب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر اعتقاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ

ع
ب
ج
د
ه
و
ز
ح
ط
ي
ك
ل
م
ن
س
ع
ف
ق
ج
د
ه
و
ز
ح
ط
ي
ك
ل
م
ن
س
ع
ف
ق

نہیں ہو سکتا اور نہ یہ خلاف شرع نہ کر و پس و استر تم متوکل ہو۔ والتم تم متوکل ہو۔ والتم تم متوکل ہو۔
 مگر واعظوں نے اس میں بھی غوام کا ناس کیا ہے کہ تم کو خدا پر تبا بھی بھروسہ نہیں
 ختمنا ایک مخلوق پر ہے کوئی شخص تمہاری دعوت کر جائے تو چاہا ٹھنڈا کر دیتے ہو اور خدا تعالیٰ
 نے تمہاری دعوت کی ہے وعصا من دابة فی الکاس جس کا علی اللہ ربہا اسکو سکر
 تم چاہا ٹھنڈا نہیں کرتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس فیاس کیلئے ممانعت وعدہ شرط ہے اور
 یہاں ممانعت نہیں کیونکہ نامن دابہ ان میں شام کا وعدہ نہیں کہ تم کو شام کے وقت ضرور
 کھانا ملیگا نہ طریق کی تعیین ہے کہ سوال کر کے ملیگا یا لڑ کر ہی وغیرہ سے یا بطور دعوت کے ملیگا
 عرض وقت بھی بہم اور طریق بھی بہم۔ اور داعی جو دعوت کرتا ہے وہ وقت بھی معین کرتا ہے
 اور طریق کو بھی معین کر رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس تعیین کیساتھ ہوتا تو کون مسلمان قضا جو
 چاہا گرم کرتا پھر یہ تھا اس اور اسپر ملا مت کی بنا کب صحیح ہے۔ اور یہ ساری باتیں واعظوں
 کو دوسروں ہی کے واسطے سوچتی ہیں اپنے واسطے نہیں سوچتیں ہم تو جب جانیں کہ وہ
 روزانہ اپنے گھر کو چاہا بھی ٹھنڈا نہیں ذرا کر کے بھیجیں نانی یاد آجائے گی مگر خود کون کرتا ہے
 یہ نو دوسروں ہی کی گردن مارنے کو میں چنانچہ قصہ شہو سے کہ ایک واعظ نے وعظ میں
 صدقہ کے فضائل بیان کئے ان کی بیوی بھی موجود تھیں اسپر وعظ کا اثر ہوا۔ اس نے سارا
 زیور خیرات کر دیا واعظ صاحب جو گھر پر آئے اور بیوی کو ننگا دیکھا پوچھا زیور کیا ہوا کہا
 خیرات کر دیا کہا کیوں کہا تم نے صدقہ کے فضائل بھی بیان کئے تھے تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے کیا
 اس واسطے فضائل بیان کئے تھے کہ تم خیرات کرو بلکہ اس واسطے بیان کئے تھے کہ دوسرے ہم کو
 دیں۔ اسی طرح ایک سافر واعظ نے سود خواروں کی ایک جہی میں آکر وعظ کیا اور سود خواروں
 کی خوب مذمت بیان کی کسی نے واعظ صاحب کو روٹی بھی نہ دی انہو بڑی فکر ہوئی بعد نماز
 کے اعلان کیا کہ عالم حقانی بیو کا پڑا ہے کسی نے کھانے کو بھی نہ پوچھا۔ لوگوں نے کہا صاحب ہم کو
 سود خوار ہیں تو آپ کو ابھی ناپاک چیز کو دیکر کھلانے کہنے لگے میں نے پھل لے لیا تھا کہ سود لیتے ہو
 ذرا تفصیل تو بتلاؤ کس کس طرح لیتے ہو انہوں نے بیان کیا کہنے لگے یہ تو سود نہیں ہے
 ناحق لوگوں نے بدنام کیا ہے لاؤ روٹی لاؤ پیچہ تو خوب دعوتیں ہوسنے لگیں۔ بغرض پیشہ

ط
 زین ابوعی
 چانداریں
 ان کی روٹی
 اللہ تعالیٰ کے
 ذمہ ہے
 پادہ درگاہ
 ایل

حاصل ہو سکتی ہے مگر میں احب الاشیاء کا اتفاق کرنا چاہتا ہوں غرض تم مطلق محبوب کے
 اتفاق سے بھی برماصل کر لو گے خواہ احب ہو یا ہنر ہاں رد دل غدل ہنر کہ موئی بھیر خواہ غرض
 کے نام جیسے ایک بنے کا قصہ ہے کہ وہ اتفاقاً درخت پر چڑ گیا تھا وہاں سے اترنے ہوئے ڈر لگا
 تو کہنے لگا ارے رام اگر میں سلامتی سے نیچے اتر گیا تو ایک گائے بن کروں گا پھر کچھ نیچے اترنا دیکھنے
 کی امید ہو گئی تو کہا ایک بکری دوں گا پھر کچھ نیچے آیا تو کہا ایک مرغی دوں گا پھر بالکل نیچے اتر آیا
 تو ایک جوں مر میں سے پکڑ کر ماری کہ جان کا بدلہ جان میں ہی کافی ہے اس نذر ماننے پر ایک
 تحقیق نذر کے متعلق ذہن میں آگئی وہ یہ کہ نذر کے بارے میں حدیث میں آیا ہے لَا يَزِدُّهُنَّ لَقْدَرًا
 شَيْئًا وَإِنَّمَا يَسْتَحْجِجُ بِهِ مِنَ الْخَيْلِ کہ منت سے تقدیر پر تو قوت نہیں ہوتا وہی
 جو مقدر ہے منت سے اس کے خلاف تو نہیں ہو سکتا ہاں اللہ تعالیٰ اس طریقہ سے بخیل کا کچھ مال نکال
 دیتے ہیں کیونکہ خیل مصیبت کے ہی موقع پر کچھ نذر وغیرہ کی صورت میں مال خرچ کرتا ہے ویسے
 اس کے ہاتھ سے مال نہیں نکلتا اس پر ایک شبہ شاید سامعین ہیں سے کسی کو ہوا ہوگا کہ اس حدیث
 سے نذر کی مذمت منہم ہوتی ہے حالانکہ نص میں وَلْيُؤْثِرُوا نَدْرَهُمْ وَارِد ہے جس سے نذر کا
 عبادت ہونا معلوم ہوتا ہے نیز علما کا قول بھی ہے کہ نذر عبادت ہے جو حق تعالیٰ کے ساتھ خاص
 اسی لئے نذر بغیر اللہ حرام ہے اور عبادت کیلئے حسن لازم ہے پھر نص میں وفاء نذر کا امر ہے اور
 مامور ہے قیاس نہیں ہو سکتا اس کا جواب بعض محققین نے یہ دیا ہے کہ عبادت لہذا تھا نذر مطلق ہے
 جیسے یوں کہے نَذَرْتُ لِلَّهِ صَوْمًا وَنَذَرْتُ لَكَ صَدَقَةً وَنَذَرْتُكَ قَدْرًا کہ میں اللہ
 کے لئے روزہ کی نذر کرتا ہوں یا نذر صدقہ کی نذر کرتا ہوں اور نذر مذموم نذر مقید ہے
 گو عبادت بغیر ما ہو جیسے یوں کہے کہ میرا بیٹا اچھا ہو جائے تو اتنا صدقہ کر دوں گا میرا مقدمہ فتح ہو جائے
 تو اتنے سائیں کو کھا نا کھلاؤں گا وغیرہ وغیرہ بحال اللہ عجیب جواب ہے واقعی شریعت کو انہی
 حضرات نے خوب سمجھا ہے۔ اور خود حدیث اس فرق کو بتلا رہی ہے کیونکہ کہ منت کی علت اپنے
 انحراف کو فرمایا ہے اور یہ نذر مطلق میں نہیں ہے بلکہ نذر مطلق میں سے یہ تحقیق درمیان میں ایک حکایت
 پر بیان ہو گئی ہے میں یہ کہ رہا تھا کہ زوی چیز اللہ کے نام پر صدقہ نکرنا چاہئے اس سے برماصل
 ہنر کا جیسے اجل عادت ہے کہ خدا کے نام کی وہی چیز نکالی جاتی ہے جو سب سے زوی ہو جیسا ہمارا

ع
 جاتے کہ وہی
 نذر کی کوئی چیز
 کرے یا نہ
 عبادت کے

ماموں صاحب نے ایک حکایت بیان کی تھی کہ ایک شخص کے یہاں کھیر کی تھی کھیر کی ایک رکابی
 میں کتے نے منہ ڈال دیا تو اس کی بیوی نے ایک ٹی کی رکابی میں اسکو لوٹ دیا اور بچے سے
 کہا کہ سب کے ماکو دے آدہ میاں جی کے پاس لایا میاں جی نے ہمیں وہاں کھیر کی صورت
 دیکھی تھی تو اٹھ مارنے لگے اور اسی طرف سے کھانا شروع کیا بعد ہر کتے نے منہ ڈالنا تھا تو کتے
 نے با میاں جی اور سر سے دکھا دیا دہر کتے نے منہ ڈال دیا تھا میاں جی کو غصہ آیا اور رکابی دور
 پھینک کر دی لڑکا روٹ لگا کہا اے روتا کیوں ہے ایک تو مجھے کتے کی منہ ڈالی ہوئی کھیر کھائی
 اور پستہ روتا ہے بچے نے کہا کہ تم نے رکابی تو رڈی میری ماں مجھے مارے گی کہا مٹی بنی کی تو رکابی
 تھی کہنے لگا کہ میری ماں میرے بھائی کا گوہ اس میں اٹھاتی تھی اب وہ مجھے مارے گی اب تو ملا جی کو
 نے ہونے لگی کہ ظرف و مظهر دونوں ہی تو رہے تھے تو ایسا اتفاق تو حرام ہے اس سے
 ہر کامل ہرگز حاصل ہونگا بلکہ اللہ کے نام پر ابھی چیز کی خرچ کرو جو پیاری ہو وہاں یہ ضرور نہیں کہ سب
 زیادہ پیاری ہو سو پیالہ تو ایک پیسہ بھی ہے مجھے خود اپنی حالت معلوم ہے کہ ایک پیسہ ضائع ہو جانا ہے
 تو دو چار سنت تک مجھے تردد رہتا ہے اور اس کے ضائع ہونے کا قلق بھی ہوتا ہے تو ایک پیسہ کا
 خرچ کرنا بھی اِنْفَاقٍ رَمًا لِحُبُّونَ میں داخل ہے پس اس کا لحاظ اتفاق میں ضرور ہے کہ
 جو چیز خرچ کر وہ تم کو محبوب ہو کسی دوسرے دولت مند کے نزدیک وہ غیر محبوب ہو کیونکہ
 حق تعالیٰ فرماتے ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِنْفِقُوا مِمَّا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 اَخْرَجْنَا لَكُمْهُنَّ اَلَا تَرْضَوْنَ وَلَا تَيْمَسُوا لِحُبِّتِمْ وَمِمَّا كَسَبْتُمْ
 پاکیزہ کو خرچ کرو اور اس میں سے نصیب کا تمہارے دوسرے شخص اپنی کمائی میں سے محبوب کو خرچ
 کرے گو وہ کسی نواب اور بادشاہ کے نزدیک نصیب ہی ہو مگر تمہارے نزدیک نصیب نہ ہونا چاہیے
 اس میں غرما کی رعایت کی گئی ہے اگر طیبہ تے ماکسبتہم لفرانے بلکہ اِنْفِقُوا لِحُبِّتِمْ مطلقاً
 فرماتے تو غرما کو ناکر ہوتی کہ ہمارے پاس تو تمہارا کچھ ہے امیروں کی نظر میں سب بچے تو طبیبات کا ملہ
 ہم کہاں سے لائیں اس نے حق تعالیٰ نے فرما دیا کہ طبیعت کا ملہ کی ضرورت نہیں بلکہ تمہارے پاس
 جو کچھ ہے اس میں سے پاکیزہ مال خرچ کرو اور اس میں سے پچاٹ کر دی مال اللہ کی واسطے نہ نکالو
 اب یہاں ایک مشکل واقع ہوتا ہے وہ یہ کہ حدیث میں ہے کہ جب نیا کپڑا پہنے تو پرانے کو خیرات کر دے

عہ
 اسکا بیان دلا
 نصیب کی طرف
 تہہ ہرگز نہیں
 کمال میں ہی ہوتا
 اس میں جو کہ
 حق تعالیٰ نے
 میں جو پیالہ
 جو اس قدر پیار
 کی طرف نصیب میں
 پیدا کر دے
 پارہ ۳۸ کو

اور نما جو نہ پہنچے تو پرانے کو اور اس صورت میں ظاہر ہے کہ رومی مال صدقہ نہ کیا جائیگا تو میں اس
 حدیث کا مطلب یہ سمجھا ہوں کہ پرانے کپڑے اور جو کہ کر اللہ کے نام پر ثواب کی نیت سے نہ دیا جائے
 بلکہ اعانت غریب کی نیت سے صدقہ کیا جائے تم اعانت غریب کے سوا کچھ قصد نہ کرو۔ چاہے
 اللہ تعالیٰ تم کو ثواب بھی دیدیں خوب سمجھ لو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد اس سے وہ پرانا ہو
 جو رومی کے درجہ تک نہ پہنچے یا ہو بہر حال تحصیل برکیت کے احب الاشیاء کا اتفاق ضروری نہیں اور
 حضرت ابو طلحہؓ کا احب الاشیاء کا خرچ کرنا یہ اس غرض سے تھا کہ وہ خیر کا مل کے قصد سے اتفاق
 اعلیٰ کرنا چاہتے تھے کیونکہ حضرت عیسیٰؑ کی یہی شان تھی کہ وہ ہر کام میں اعلیٰ درجہ کا قصد کرتے
 تھے۔ دوسرے خود نفس میں ایک قرینہ موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حصول برکیت کے اتفاق
 احب الاشیاء ضروری نہیں اور وہ قرینہ **وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ** اور
 یہ وقت ہے وفائے وعدہ سابق کا کہ میں نے اوپر کہا تھا کہ دونوں آیتوں کا حاصل ایک ہی ہے
 اور دونوں میں مضمون مقصور کا ایک جزو مذکور ہے اسلئے میں نے دونوں کو ساتھ ملا دیا
 کیا تھا۔ اس دوسری آیت کی مشہور تفسیر تو یہ ہے کہ آیت سابقہ کی علت ہے کہ تم کو اتفاق پر
 ثواب کیونکر ملے اللہ تعالیٰ تمہارا سے اتفاق کو خوب جانتے ہیں اس تفسیر پر تو اس کا حاصل
 آیت سابقہ سے متحد ہے۔ مگر میری سمجھ میں خود بخود یہ بات آئی تھی کہ یہ آیت پہلی آیت کے مقابل
 ہے کہ پہلی آیت میں اتفاق محبوب پر ہر کامل کے حصول کو موقوف کیا تھا۔ اور اس آیت پر
مَا تَنْفِقُوا عام ہے۔ محبوب وغیر محبوب دونوں کا مطلب یہ ہے کہ ہر کامل تو اتفاق محبوب ہی سے
 حاصل ہوگی اور ویسے جو کچھ بھی تم خرچ کر دو غلام محبوب ہو یا غیر محبوب ہو بشرطیکہ رومی نہ ہو
 اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں یعنی ثواب کچھ نہ کچھ مل ہی جائیگا گو ہر کامل حاصل نہ ہو۔ یہ تفسیر
 میرے ذہن میں آئی تھی مگر میں اس پر مطمئن نہ ہوا بلکہ اتفاق سیر میں تلاش کیا تو یہی نامی سنی ہی لکھا
 ہے جو میں سمجھا تھا اس سے میرا ہمت جی خوش ہوا اور اطمینان ہو گیا کہ یہ تفسیر بالرائے نہیں
 یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ ذاتی تفسیر پر بدون تائید سلف کے ہرگز اعتماد نہ لگایا جائے۔ شاید
 اسپر کسی کو شبہ ہو کہ اس سے تو اتفاق رومی پر بھی ثواب معلوم ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس سے
 اتفاق رومی کا جو انبیا اسپر ثواب کیسے معلوم ہوا ہاں اس میں محبوب وغیر محبوب کی تقسیم ضرور

۷۵
 اور جو پہلی
 خیر کر سکتے
 چھپ کر اتفاق
 کوس کی توفیق
 اتفاق سے
 یاد رکھنا

۲۸۷

ہو گئی کہ اگر غیر محبوب بھی خرچ کر دے بشرطیکہ ردی قابل نفرت نہ ہو تو اس پر بھی ثواب مل جائیگا۔ پس اب تین درجے ہوئے ایک محبوب ایک غیر محبوب - ایک ردی مبنغوض - پہلے دونوں درجوں پر تو ثواب ملے گا - اول پر زیادہ اور دوسرے پر کم اور تیسرے درجہ کی ممانعت ہے اس پر تو ثواب نہ ملے گا - آیت کی تفسیر تو پورے دن ہوتی اب بطور تفسیر کے یہ بتلاتا ہوں کہ اس آیت میں سلوک کی ترتیب بھی بتلائی گئی ہے کہ جو شخص انفاق محبوب نہ کر سکے وہ غیر محبوب ہی سے شروع کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ سب لوگ ایک درجہ کے نہیں اسلئے سب کا انفاق محبوب دفتہ پہل نہیں تو وہ اول انفاق غیر محبوب سے عمل شروع کریں - اور میں نے اس آیت کا تتمہ آیت سابقہ اسلئے کہا حالانکہ اس کا مضمون مقابل ہے پہلی آیت کا مگر پہلی آیت کا مضمون اس سے مل کر ہی پورا ہوتا ہے اسلئے اسکو تتمہ کہا گیا - اب ایک بات یہ رہی کہ مما کے من میں اختلاف ہے کہ من بیانہ ہے یا تبعیضہ سو دونوں کا حاصل ایک ہی ہے کیونکہ بیانہ کا حاصل یہ ہوگا کہ محبوب کو خرچ کر دے اور تبعیضہ کا حاصل یہ ہوگا کہ بعض محبوب کو خرچ کر دے - اور تو اعد سے معلوم ہو چکا ہے کہ کل کا انفاق مطلوب نہیں بلکہ بعض لوگوں کی ایک انفاق کل ممنوع ہے -

۲۸۸

پس من بیانہ کا مرجع بھی تبعیضہ ہی کی طرف ہے اب میں ختم کرنا ہوں خلاصہ بیان کا یہ ہو کہ آیت کا جو مدلول فحی ہے خواہ تباہی ہو یا منصوص ہو یعنی ترک کیفیات غیر اختیار یہ اس پر عمل کرنا چاہئے - اہ ہوسات و خمرات کی طلب کو قطع کر دے اور اعمال کا انتہام کر دے اب دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم کو فہم سلیم اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں - آمین

وَصَلَّى اللہُ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی
اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اٰجْمَعِیْنَ وَاٰخِرُ
دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰہِ رَبِّ
الْعٰلَمِیْنَ ؕ

انقل

مرکز تعلیم و تبلیغ اسلام

مواظف اشرفی جلد ۱۲ صفحہ ۷۰۰ دعوات عبدیت جلد ۱۱ صفحہ ۹۷ درجہ جلد ۱۲۵ الانباء کے بڑے کیلئے خاص رہتا
علاوہ خسرچہ ڈاک

لئے بکارت: محمد عبد المتان و فخر الانباء مکتبہ تحالوی مسافر خانہ بندر روڈ - کراچی ۷۱

قَالَ لَيْتَ صَلَّيْتُ اللَّهَ عَلَيْهِ سَلَّمَ لَيْتَ جَعَلَنِي وَلِيًّا
سِرَّةُ الْبَحَارِ
سِلْسِلَةُ

الْبَلَّغِ

کا
وعظ مسی بہ

۲۸۹

التَّوَكُّلُ عَلَى الصَّابِرِ

جز و دوم التواصی بالدين

حکیم الائمہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
محمد عبد الشان

مکتبہ تھانوی، دفتر الانباء

متصل مسافر خانہ بسٹنڈ روڈ کراچی۔

مواعظ اشرفیہ ۱۲ حصے، مجلد اعلیٰ درجہ جلد دعوتِ عہدیت ۹ حصے کامل مجلد اعلیٰ
۹۰۰/- علاوہ ڈاک خرچہ

یہ تھا کہ اس سورت میں تبلیغ و دعوت الی اللہ کی ضرورت ثابت کی گئی ہے۔ اور اس کے دھڑوں میں ایک دعوت الی الحق و بحسن العقائد اور ایک دعوت الی الصبر یعنی الاعمال اور بیظاہر کیا گیا تھا کہ ہم ان دونوں میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک جزو یعنی دعوت الی الایمان اور تبلیغ عقائد کی طرف گذشتہ رات میں زیادہ رو سے سخن تھا گو بیان مشترک ہی ہوا تھا مگر مقصد زیادہ تریبی جزو تھا اور اسی کی تفصیل کی گئی تھی اسوقت ایک جزو تفصیل سے رہ گیا تھا یعنی قصد اس کا بیان نہ کیا تھا گو ضمناً اس کا بیان بھی کسی قدر ہوا تھا۔ اور وعدہ کیا گیا تھا کہ اگلی شب اگر خبر پتہ رہی اور بیان کا موقع ملا تو دوسرے جزو کے متعلق قصداً بیان ہوگا سو یہ ذہن ہے اس وعدہ کے اظہار کا۔ اس لئے اسوقت میں تبلیغ اعمال کے متعلق کچھ تفصیل کرتا چاہتا ہوں جسے ہماری عالمانہ یہ ہے کہ جیسا تبلیغ اعمال کا اہتمام کرنا چاہئے ویسا ہمسوا اس کا اہتمام نہیں ہے بلکہ اس میں بہت کوتاہی ہو رہی ہے جیسا کہ دعوت الی الایمان اور تبلیغ عقائد میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ اور جیسا ایک امر مانع ہو رہا ہے تبلیغ عقائد اور دعوت الی الایمان سے اسی طرح ایک امر مانع ہو رہا ہے تبلیغ اعمال سے اور وہ امر یہ ہے کہ ہم کو عادت ہو گئی ہے ترک دعوت الی الاعمال کی۔ اور اس کے مانع ہونے سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ یہ عادت عذر ہے کیونکہ جب میں اس کا نغو ہونا بیان کروں گا تو اس سے عذر نہ ہونا معلوم ہو جائیگا اور اس کے یہ معنی نہیں کہ ترک دعوت الی الاعمال کیلئے کوئی عذر نفی نفسہ بھی نہیں۔ اگر عذر شرعیہ موجود ہوں اور ان کا تحقق ہو جائے تو اسکو ترک دعوت جائز ہے مگر اس وقت میں ان عذر شرعیہ کو بیان نہ کروں گا نہ بیان کی ضرورت ہے کیونکہ کسی عمل کے متعلق بیان اعذار کی ضرورت جب ہو کہ ہمسوا اس عمل کا اہتمام ہوا اور جہاں مخاطب کو عمل ہی کا اہتمام نہ ہو وہاں اعذار کو بیان کیا جائے گا بلکہ اولاً اس کو اہتمام عمل پر متوجہ کیا جائیگا جب وہ عمل کا اہتمام کرنے لگے اور عمل میں شغول ہو جائیگا پھر اسکو عذر شرعیہ سے مطلع کیا جائیگا جیسے ایک شخص نمازی ہے نماز کو ضروری سمجھتا ہے اس کی پابندی بھی کرتا ہے وضو کو بھی ضروری سمجھتا ہے اور ہمسوا معلوم ہے کہ وہ بیماری کی حالت میں بھی وضو کو ترک نہیں کرتا وہاں ضرورت ہے عذر شرعیہ بتلانے کی کہ ان اعذار سے وضو ساقط ہو کر تیمم جائز ہو جائے ہے ظہیر شیب معاف ہو کر ناپاک کپڑوں ہی سے

ع
الانصار تراویحی بالصلو
مجلس تہذیب
گورکھ پور
قائمت میں ہو
پاراہم کرے

۲۹۲

خامز و رست ہو جاتی ہے استقبال قبلہ معاف ہو کر جس طرح بھی نماز پڑھ سکے نماز صحیح ہے اور
قیام پر قائم رہے تو یہ غور سے اور نعوذ پر قدرت بنو لیا صطبار سے نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ ایسے وقت
میں بیان عذر کی ضرورت کا راز یہ ہے کہ اگر ایسے شخص کو عذر نہ بتلائے جائیں تو اس کو اعتقاد
اور عملی جنگی پیش آئے گی۔ اعتقاد تو یہی ہوگی کہ اس کو لا یُکَلِّفُ اللہُ نَفْسًا اَکْرًا وُسْعًا ہمارے
صدق میں وسوسہ اور شبہ ہو گا جو کہ زوال یا ضعف ایمان کا سبب ہے اور عملی جنگی یہ پیش آئیگی
کہ اگر اس کو تیمم کا قاعدہ نہ بتلایا گیا تو وہ عذر کی وقت مجاہد ہو کر وضو ترک کرے گا اور چونکہ وضو کو
شرط سمجھتا ہے اس لئے بے وضو نماز پڑھے گا نہیں۔ عملی جنگی سے پس ایسے شخص کے سلامت ایمان
اور سلامت اعمال کیلئے ضروری ہے کہ اس کو عذر شرعیہ کے احکام سے مطلع کیا جائے اس سے
اس کا ایمان و سلامت رہے گا کہ اس کو لا یُکَلِّفُ اللہُ نَفْسًا اَکْرًا وُسْعًا ہمارے صدق میں وسوسہ ہو گا۔
اور عملیوں سلامت رہے گا کہ وہ کسی عذر کی وقت عمل کو قوت نہ کرے گا بغرض بیان عذر کی ضرورت
وہاں ہوگی جہاں مخاطب ضرورت عمل کا قائل ہو اعتقاد ابھی اور عمل ابھی پھر اس کو کسی موقع پر تنگی
پیش آتی ہو بخلاف اسکے جو ابھی عمل ہی کی ضرورت کا قائل نہیں وہ تو عذر کو نہ ترک عمل کا بہانہ
ڈھونڈے گا اور کھینچے گا مگر اپنے کو معذروں کی فہرست میں داخل کریں گے۔ پس اگر ہم یہ سمجھتے
کہ ہم لوگ امر بالمعروف کا اہتمام پوری طرح کرتے ہیں تو اس وقت البتہ بیان احکام عذر کا موقع
نہ تھا۔ اور جب اس کا اہتمام ہی نہیں چنانچہ علماً اہتمام نہ ہونا تو مشاہد ہے اور اعتقاد ابھی بعض لوگ
اس کی ضرورت کو پوری طرح محسوس نہیں کرتے جیسا کہ قرآن احوال اسپر شاہد ہیں تو ایسی حالت
میں تو عذر کو نہ ترک شخص ترک امر بالمعروف کا بہانہ ڈھونڈے گا اور کوئی بھی اپنے کو عذر سے خالی
نہ سمجھے گا اور اس فرضیہ کو اپنے اوپر بے باطل ساقط کر دیگا حالانکہ ایسا کو نہ عذر ہے جس سے
فرض باطل ہی ساقط ہو جائے۔ دیکھو خامز و رست کیلئے بھی بعض عذر میں مگر وہ ایسے وسیع نہیں
جتنے وضو اور نماز باطل ہی ساقط اور معدوم ہو جائے مگر جس عمل کا اہتمام ہی قلب
میں نہ ہو اسکے عذر کو نہ ترک مخاطب عذر کے میدان کو اتنا وسیع کر لیتا ہے کہ فرض کو باطل ہی ساقط
کر دیتا ہے اور شخص کو عذر سے ہنوز مطلع نہ کیا جائیگا اسی لئے میں نے رات بھی عذر کو بیان
نہیں کیا بلکہ یہ عرض کیا تھا کہ حالتیں دو قسم کی ہیں ایک تو یہ کہ ہم کام کو اپنے ذمہ ضروری سمجھیں

بہر عذر سے نگلی چش آئے اور ایک حالت یہ ہے کہ کام ضروری ہی نہ سمجھے تو جن اعمال کو ہم اپنے ذمہ ضروری سمجھتے ہیں جیسے نماز و نحو وغیرہ ان میں عمل کو مشرور کر کے بعد فقہ کو سوال ہوتا ہے اور جنگلو اپنے ذمہ ضرور نہیں سمجھتے ان میں قبل از عمل ہی عذر سے سوال کیا جاتا ہے تو مجیب کو لازم ہے کہ پہلی صورت میں نوا عذر کو بیان کرے اور دوسری صورت میں بیان نہ کرے۔ لہذا اسی اصل کے موافق میں اس وقت بھی عذر کو بیان نہیں کرنا بلکہ تبلیغ اعمال کی ضرورت پر آپ کو متنبہ کرتا ہوں رات میں نے تبلیغ ایمان یعنی دعوت الی العفاند سے مانع یہ بتلایا تھا کہ اس تبلیغ میں تبلیغ مخاطب کو ایسے امور سے باز رکھنا چاہتا ہے جو اس کے زعم میں دین اور طاعات ہیں جس سے اس کو ناگہاری ہوتی ہے اور اس ناگہاری کے خیال سے مبلغ کھٹکتا اور تبلیغ سے رکھتا ہے اس کا جواب میں نے یہ دیا تھا کہ اول تو عنوان تبلیغ کا ایسا ہونا چاہیے جس سے مخاطب کو ناگہاری نہ ہو ورنہ عنوان قرآن ہی نے ہم کو بتلایا ہے کہ عفاوند کو اخبار و مادی کے عنوان سے بیان کرو اور جو شخص اس سے بھی ناگہاری کرے تو اس کی پروا نہ کی جائے۔ نیز میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسی ناگہاری مخاطب کی وجہ سے تبلیغ عفاوند کو مقدم کیا گیا۔ اور تواریخ بالہجر کو مؤخر کیا گیا۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ تبلیغ اعمال فی نفسہ ہتہم بالشان نہیں کیونکہ اگر یہاں ایک وجہ انسانی قلت انتہام کو متقاضی ہے تو دوسری وجہ شدت انتہام کو بھی متقاضی ہے وہ یہ کہ بلاغت کا قاعدہ یہ ہے کہ کلام کو جس بات پر ختم کیا جاتا ہے وہ ہتہم بالشان اور زیادہ مقصود ہوتی ہے چنانچہ اہل بلاغت اس کو خوب جانتے ہیں اسی لئے بلغار کا قاعدہ ہے کہ وہ کلام کو اول اور آخر میں زور دے کرتے ہیں کیونکہ ابتدا بھی مقصود سے کی جاتی ہے اور انتہا بھی مقصود پر ہوتی ہے۔ تو اب یہاں دو جزو ہیں جن میں ایک جزو کا انتہام تقدیم سے ظاہر کیا گیا دوسرے جزو کا انتہام ختم کلام پر واقع کرنے سے ظاہر کیا گیا ہے کیونکہ جس چیز پر کلام ختم کیا جاتا ہے وہ مخاطب کے ذہن میں باقی رہ جاتی ہے اسلئے ختم کلام پر مقصود اہم ہی کو بیان کیا جاتا ہے۔ پس قرآن کی عجیب بلاغت ہے کہ اس نے دونوں اجزاء کا ہتہم بالشان ہونا دو طرز سے ظاہر کر دیا ہے۔ رہا یہ سوال کہ دو چیزوں کا ایک درجہ میں ہتہم بالشان ہونا تو بعید ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم دونوں کو ایک درجہ میں ہتہم بالشان نہیں کہتے بلکہ تبلیغ عفاوند کی اہمیت اسلئے ہے کہ وہ اصل میں اسی لئے ان کی اہمیت کو تعظیم سے

و
کل لایزال
مقدمہ لایزال
ہو

ظاہر کیا گیا کہ ان کے علاوہ اصل مقصد علی الفروع اور اعمال کی اہمیت ایک اعتبار خاص سے ہے۔ وہ اعتبار خاص یہ ہے اور حقیقت میں وجہ اول ہی سے ناشی ہے کہ جو لوگ عقائد کو اصل سمجھ کر مہتمم بالشان سمجھتے ہیں وہ اعمال کو فرع سمجھ کر ان کا اہتمام بالکل ترک کر دیتے ہیں اور اتنا اہتمام بھی نہیں کرتے جتنا فرع کا ہونا چاہیے پس یہ لوگ عقائد ہی کو ضروری سمجھتے ہیں اعمال کو ضروری نہیں سمجھتے چنانچہ تعریف میں کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کے عقائد بہت اچھے ہیں اس تعریف کو کافی سمجھتے ہیں اور صحت عقائد کے بعد اس کے اعمال پر نظر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے اسی لئے اعمال کے تعلق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی نہیں کرتے بلکہ غضب یہ ہے کہ اعمال کی کوتاہی کو منکوح بھی نہیں سمجھتے۔ ہم نے مانا کہ عقائد کا اچھا ہونا بڑی بات ہے اور یہ بھی بجائے خود قابل مدح ہے مگر سوال یہ ہے کہ اعمال کو غیر ضروری کیوں سمجھا جاتا ہے اور ان میں کوتاہی کرنے کو نقص کیوں نہیں سمجھا جاتا اگر آپ کہیں کہ اعمال فرع ہیں تو میں کہتا ہوں کیا فرع کے نقص سے شے میں نقص نہیں آتا دیکھئے آپ ایک درخت امرود کا لگا میں جس کا بیج آگیا باد سے عمدہ امرود کا ٹرے اہتمام سے انتخاب کر کے منگایا گیا تھا مگر آپ کے باغ میں آکر اس عمدہ بیج سے درخت تو بہت بڑا لگ گیا لیکن پھل ایک بھی نہ آیا تو کیا اس صورت میں آپ اپنے دوستوں کے سامنے خوش ہو کر اس درخت کی پلوں تعریف کر گئیے کہ یہ بڑا قیمتی درخت ہے اس کا بیج بہت عمدہ آگہ آباد کے نفیس امرودوں میں سے ہے یا افسوس کے ساتھ یوں کہیں گے کہ اس کا بیج بڑے اہتمام سے منگایا گیا تھا مگر افسوس اس نے پھل نہیں دیا اور اگر اتفاق سے پھل بھی آیا مگر آگہ آباد جیسا شیریں نہوا بلکہ معمولی امرودوں سے بھی بدتر نکلا تو اس صورت میں ہرگز آپ بیج کی تعریف کر کے اپنا جی خوش نہ کریں گے بلکہ سخت رنج و افسوس کے ساتھ یہ کہیں گے کہ بڑی شقت سے میں نے اسکے لئے آگہ آباد سے عمدہ بیج منگایا تھا مگر ساری محنت ضائع ہو گئی پھل بالکل خراب نکلا میرا مقصود اس مثال سے یہ ہے کہ آپ دنیوی امور میں محض اصل کی عمدگی کو مدح کیلئے کافی نہیں سمجھتے بلکہ اس کے ساتھ فرع کی عمدگی پر بھی نظر ہوتی ہے پھر دین کے معاملہ میں کیا وجہ ہو کہ صرف عقائد و اصول کی عمدگی پر نظر کی جاتی ہے اور اسی کو مدح کے لئے کافی سمجھتے ہیں اعمال و فروع کی عمدگی پر کیوں نظر نہیں کی جاتی اور اس کے نقص سے افسوس کیوں نہیں کرتے

۲۵۰

انصوح قرآن میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عقائد کی تعلیم سے ہمیں اعمال بھی مقصود ہے یعنی عقائد کی تعلیم اس لئے بھی کی گئی ہے کہ ان سے اعمال میں کام لیا جائے۔ اس کی دلیل حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے۔ مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَاِذَا كَانَ مِنْهَا كَرْهٍ وَلَا يَنْفِي الْفَتْكُ كَرَاهٍ وَلَا يَنْفِي الْفَتْكُ رَمَقٌ قَبْلِ أَنْ نَبَدِّلَ أَهْلًا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ترجمہ تمکو جو کچھ بھی مصیبت اور ہی یا ساری پہنچتی ہے وہ سب مندر ہو چکی ہے قبل ازیں کہ مصیبت کو پیدا کریں را اور چونکہ خدا تعالیٰ کا علم کامل ہے اسلئے بیشک یہ بات خدا کیلئے آسان ہے اگر وہ ظہور سے پہلے مصائب وغیرہ کو مندر کر دیں اس کے بعد فرماتے ہیں لَکِنْ لَا تَأْسَوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ اِنَّكُمْ اِلَیْهِ تُرْجَعُونَ تم کو اسلئے بتلایا گیا تاکہ تم کسی قوت شدہ چیز پر غم نہ کرو اور حاصل شدہ پر اتراؤ نہیں۔ یہ تعلیل ہے مابقی کی جس کا تعلق اَخْبِرُوا كَثْرًا بِذَلِكَ فَقَدْ رَسَدَ عَنْ حَقِّهِ تَمَّ كَوْنُ اسْمِکِی تَعْلِیْمِ اسلئے کی تاکہ تم مغموم نہ ہو اور ازراہ نہیں سب غور کے قابل یہ امر ہے کہ لام نے غایت کے واسطے لایا جاتا ہے اور ازراہ پر مسئلہ تقدیر کا ذکر ہے تو اس کی علت و غایت و دوسری آیت میں بتلانی گئی ہے مطلب یہ ہوا کہ ہم نے تم کو مسئلہ تقدیر اسلئے تعلیم کیلئے کہ جب تم اس کے مستفید ہو گے تو تم کو حزن و فرح نہ ہوگا۔ اور مسئلہ تقدیر کا یہ اثر مشاہد ہے جو لوگ تقدیر کے مستفید ہیں وہ مصائب و حوادث میں منکرین تقدیر سے زیادہ متحمل اور ثابت قدم رہتے ہیں تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسئلہ تقدیر کا ثمرہ ایک عمل بھی ہے یعنی حصول تقویٰ و فوکل اور اس کا عمل ہونا ظاہر ہے پس عقائد پر چین کہ خود بھی مقصود ہیں مگر ان کو تکمیل عمل میں بڑا دخل ہے اور یہ دخل مطلوب بھی ہے جیسا کہ آیت میں لَکِنْ لَا تَأْسَوا سے مستفاد ہوتا ہے اب اسی پر تمام عقائد کو قیاس کر لیجئے کہ مثلاً توحید کی تعلیم خود بھی مقصود ہے اور اس سے اعمال کی تکمیل بھی مقصود ہے کیونکہ جس شخص پر جہنم و توحید کا غلبہ ہوگا اتنا ہی اسکے اعمال مکمل ہونگے اسکی نماز و سروس کی نماز سے اکل اس کی زکوٰۃ و روزہ و دوسروں کی زکوٰۃ و روزہ سے اعلیٰ ہوگی اسی کو ایک بزرگ فرماتے ہیں۔

ما جددیدن بود نہ واحد گفتن

مغرو حزن شد کہ توحید خدا

شیخ شیراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

چہ قول او ہندی ہی بر سرش

میرہ چہ بر پاسے زیزی زرش

۲۹۶
۲۰۰۱
۱۹

امید و ہراسش بناسد رکس ہمیں ست بنیا و توحید و یس

عرض موصدا کل کی یہ حالت ہوگی جو شیخ نے بیان فرمائی ہے جو ادنیٰ توحید والے کو حاصل نہیں ہو سکتی تو عقائد کو بظاہر جمل خبریہ میں جیسا کہ میں نے پہلے بیان میں عرض کیا ہے مگر ان سے مقصود جمل انشاء میں اعتقاد یہ بھی عملیہ بھی جیسا ابھی مذکور ہوا اس بنا پر اللہ عز و جل کا مطلب مطلب یہ ہے کہ اس اعتقاد کے ساتھ عمل میں بھی اس کا لحاظ رکھو کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں پس اپنے عمل میں خدا کے سوا کسی کو مقصود نہ بناؤ ورنہ یہاں جو جائیگی جو شرک کا عنصر اور توحید کا کل کے خلاف ہے اسی طرح عقائد خدا کے سوا کسی سے طبع و خوف نہ رکھو کہ یہ بھی توحید کے خلاف ہے ہاں طبعی طبع و خوف کا مشاغل نہیں کیونکہ وہ تو اضطرار ہے اختیار ہوتا ہے جیسے سانپ کو دیکھ کر طبعاً ڈرنا یا شیر سے مہبت زدہ ہو جانا مگر عقائد میں مفہوم ہر دم پیش نظر رہنا چاہیے کہ بدون مشیت آپ کی کوئی چیز نفع یا ضرر نہیں دے سکتی وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاِنَّ يَسْتَسْكِنَ اللّٰهُ كَيْفَ يَشَاءُ لَهٗ اَلَا هُوَ وَاِنَّ يَرُدَّ كَيْفَ يَشَاءُ لَهٗ اَلَا يَفْضِلُ مَا يَشَاءُ سہ گرگز مدت رسد ز خانی مرغ کہ نہ ز حمت رسد ز خانی نہ رنج

از خدا و اس خلاف دشمن دوست کہ دل ہر روز تصرف اوست ابات اور یہ بڑا قیمتی مضمون ہے کہ جمل خبریہ سے محض خیر مفقود نہیں ہوتی بلکہ کوئی انشاء مقصود ہوتی ہے اس کی ایک دوسری واضح مثال ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبر دی ہے کہ جب تھائی رات باقی رہ جاتی ہے تو حق تعالیٰ آسمان و نیابہ نازل فرماتے ہیں اور اس نزول کی نسبت اجماعی عقیدہ کافی ہے کیونکہ یہ مکرمہ اللہ تعالیٰ کے افہام کی کلمہ کاملہ نہ صفات کی ذات کی پس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے اس پر تائید ایمان ہے ہاں اس مقام پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ عقائد کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو اخبار مشواترہ یا قرآن سے ثابت ہوں نہ تو قطعی ہیں دوسرے وہ جو اخبار اما عادیہ سے ثابت ہوں و قطعی ہیں قسم اول کا اعتقاد فرض اور ثانی کا واجب ہے اول کا انکار کفر اور ثانی کا انکار فسق ہے یہ تو ہمایع معتزہ نقاب غور کیجیے کہ شعور نے جو چیز جاری ہے اس سے آپ کا منف و دیکھا ہے کیا ہر قسم کا مقصود ہے کہ اس نزول کا اعتقاد رکھو یا کچھ اور بھی مقصود ہے ملاحظہ ہر سہ کہ مقصود یہ ہے کہ اس وقت کو ضائع نہ کر دے بلکہ اس وقت

میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جو شیخ نے بیان فرمائی ہے جو ادنیٰ توحید والے کو حاصل نہیں ہو سکتی تو عقائد کو بظاہر جمل خبریہ میں جیسا کہ میں نے پہلے بیان میں عرض کیا ہے مگر ان سے مقصود جمل انشاء میں اعتقاد یہ بھی عملیہ بھی جیسا ابھی مذکور ہوا اس بنا پر اللہ عز و جل کا مطلب مطلب یہ ہے کہ اس اعتقاد کے ساتھ عمل میں بھی اس کا لحاظ رکھو کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں پس اپنے عمل میں خدا کے سوا کسی کو مقصود نہ بناؤ ورنہ یہاں جو جائیگی جو شرک کا عنصر اور توحید کا کل کے خلاف ہے اسی طرح عقائد خدا کے سوا کسی سے طبع و خوف نہ رکھو کہ یہ بھی توحید کے خلاف ہے ہاں طبعی طبع و خوف کا مشاغل نہیں کیونکہ وہ تو اضطرار ہے اختیار ہوتا ہے جیسے سانپ کو دیکھ کر طبعاً ڈرنا یا شیر سے مہبت زدہ ہو جانا مگر عقائد میں مفہوم ہر دم پیش نظر رہنا چاہیے کہ بدون مشیت آپ کی کوئی چیز نفع یا ضرر نہیں دے سکتی وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاِنَّ يَسْتَسْكِنَ اللّٰهُ كَيْفَ يَشَاءُ لَهٗ اَلَا هُوَ وَاِنَّ يَرُدَّ كَيْفَ يَشَاءُ لَهٗ اَلَا يَفْضِلُ مَا يَشَاءُ سہ گرگز مدت رسد ز خانی مرغ کہ نہ ز حمت رسد ز خانی نہ رنج

حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تاہم دراستغفار میں مشغول ہونا چاہیے چنانچہ دوسری
 احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکی غور و نظر فرمادی ہے قیام میں اور پنجہ کی آپ نے
 بہت ترغیب دی ہے اور انکی فضیلت میں بیشمار احادیث ہیں اسی طرح دعائے نیم شبی کی فضیلت
 میں بکثرت احادیث ہیں۔ اور بلکہ خود ایسی ہی حدیث کے اخیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نزل فرما کر
 مخلوق کو خطاب فرماتے ہیں هَلْ مِنْ مُّسْتَرْزِقٍ فَارْزُقْهُ وَهَلْ مِنْ مُّسْتَغْفِرٍ فَاعْفُ عَنْهُ وَكُنْ تَالٍ
 کیا کوئی رزق کا طالب ہے کہیں اسکو رزق دوں کیا کوئی مغفرت کا طالب ہے کہ میں اسکو بخش دوں
 یہ صاف بتا رہا ہے کہ حضور کا اس سے ہمارے مطلع کرنا اسی لئے ہے تاکہ اسوقت میں ہم اللہ تعالیٰ
 سے کچھ مانگ لیا کریں ہیں اسی طرح تمام اخبار و اغفار یہ کہ سمجھو کہ ان سے اشارت بھی مقصود ہیں
 یہ مت سمجھو کہ عقائد سے صرف اعتقاد ہی مطلوب ہے بلکہ ان سے تکمیل اعمال بھی مطلوب ہے
 کہ ان عقائد سے عمل میں کام لیا جائے گویا لفظ و دیگر یوں کہئے کہ عقائد کو تکمیل اعمال کا آلہ بنایا گیا ہے
 اور عقائد کو تکمیل اعمال میں دخل ہونا اس طرح ہے کہ مثلاً شخص فرض کیجئے جنہوں نے راستہ میں
 بادشاہ کو دیکھا جنہیں ایک تو بادشاہ نہ پہچانتا ہے ایک نہیں پہچانتا ظاہر ہے کہ بادشاہ کو دیکھنے کے
 بعد ورنہ کی حالت میں زمین فرق ہوگا جو شخص بادشاہ کو بادشاہ سمجھتا ہے وہ فوراً آداب و تعظیم
 بجالائیگا اور پوری طرح خدمت و اطاعت کیلئے آمادہ ہو جائیگا اور جو اسکو سمجھتا ہے آدمی سمجھتا ہے
 وہ اس طرح آمادہ ہوگا کہ پس شریعت نے جو عقائد ہم کو تعلیم کئے ہیں ان سے ایک تو مقصود
 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اپنے دل میں جماد و ممل مقصود یہ ہے کہ اس عظمت کے مقتضا
 عمل میں کام لو تو اب اعمال کو غیر تنہا روشن سمجھنا کتنا بڑا غضب ہے جسکا مقدمہ اور آلہ تکمیل
 عقائد کو بنایا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ جس کے مقدمات اتنے عظیم ہیں وہ خود کتنا عظیم ہوگا
 گھر میں وجہ سی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ ابتلا و امتحان کے لئے
 جبکہ آیت و اذیت لی براہیم و ربہ کی کمالات۔ اس پر وال ہے کیونکہ کلمات سے مراد احکام ہیں
 اس سے سامع ہوا کہ احکام سے مقصود ابتلا ہے اور ابتلا ہوتا ہے مخالفت نفس سے کیونکہ
 اس میں مشقت ہوتی ہے اور بدن مشقت کے ابتلا کا تحقق نہیں ہو سکتا معلوم ہوا کہ
 مقصود خلق انسان سے مجاہدہ و مشقت۔ چنانچہ دوسری جگہ صاف ارشاد ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ

عہ
 کیسے کوئی
 مذکور کا خطاب
 کہیں اسکو رزق
 دے اور اسکو
 کلمہ مغفرت کا
 خطاب کریں
 اسکو بخش دوں

۲۹۸

عہ
 موجب آزمائش
 جو ہم پر آ رہا ہے
 کہ جس کو پہنچے
 بتاؤ توں میں
 اور ایک گوشہ

فر
نگار
ی
دی
ہوں
کہ
میں
عین
ال
نفس
بنی
اداس
رسول
ہیں

۳۰۰

ع
ایسا
گدا
اور
ایسا
گدا
گدا

یہ مطلب نہیں کہ نماز بھی نہ پڑھتے ہیں اِنَّهُمْ هُمُ السَّالِفُونَ ہر نعرہ میں آتا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ نماز کے اجزاء کو سمجھ کر نہ پڑھے جیسا کہ عموماً نمازیوں کی حالت ہے اور ظاہر ہے کہ بے سمجھے نماز پڑھنے سے اتھار و مضمون رسالت نہیں ہوگا تو اہل فتویٰ کا اتفاق ہے کہ اگرچہ اس گنہگار نہیں گو بہت عظیم سے محروم ضرور ہے سو یہ اور بات ہے۔ بخلاف نماز کے کہ اس کی بہت بات میں پانچ دفعہ فرض ہو خواہ سمجھ کر پڑھے یا بے سمجھے۔ ان وجوہ سے ثابت ہوا کہ مجاہدہ نفس عمل میں زیادہ ہے عقائد میں اتنا مجاہدہ نہیں اور مجاہدہ ہی مقصود ہے انسان کی پیدائش سے توجہ کو اس مقصد پر رہیں زیادہ دخل ہوگا وہ اہمیت سے خالی نہیں ہو سکتا پس یہ وجوہ ہیں اہمیت اعمال کے۔ خلاصہ یہ کہ بعض وجوہ سے عقائد زیادہ اہم ہوتا ہے مثلاً اس وجہ سے کہ وہ اصل ہیں اور صحت اعمال موقوفہ ہے عقائد پر بدون صحت عقیدہ کے عمل ضائع و برباد ہے اور صحت عقائد وجوہ عمل پر موقوف نہیں اور بعض وجوہ سے عمل زیادہ اہم ہوتا ہے مثلاً اس وجہ سے کہ اہمیت عقائد کے وجوہ زیادہ قوی ہیں مگر میں نے اس وقت اہمیت اعمال پر زیادہ زور دیا ہے کہ ہلوگوں کو ان کی اہمیت سے بالکل غفلت ہے ہم ان کو بالکل ضروری نہیں سمجھتے۔ اور ظاہر ہے کہ جب اعمال میں بھی وجوہ اہمیت موجود ہیں تو یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم ان کی ساتھ اہتمام کا برتاؤ نہیں کرتے آج کل عام طور پر اپنی جماعت کا حال دیکھ رہا ہوں کہ وہ کسی کے عقائد مجھے دیکھ کر پھراس کی عملی کوتاہی پر اصلاً نظر نہیں کرتے نہ اس کے اعمال سے نفرت ظاہر کرتے ہیں نہ دل سے کراہت وانکار کرتے ہیں اور بہ حالت خطرناک ہے حدیث میں اس حالت پر وعید وارد ہے۔ یہ مضمون اہتمام عمل کا کل رات میان ہوا تھا۔ الحمد للہ کہ یہ آج بیان ہو گیا۔ اب رہ گئی یہ بات کہ ہم اصلاح اعمال و تبلیغ احکام عملیہ میں کیا کوتاہی کر رہے ہیں سو یہ کوئی طویل یا غامض مضمون نہیں جب لوگ اعمال کی ضرورت اور اہمیت ہی سے غافل ہیں تو ان کی اصلاح و تبلیغ سے غفلت بھی ظاہر ہے۔ چنانچہ حالت ہماری یہ ہے کہ مہینے کے مہینے گزر جاتے ہیں کہ ہم کسی کو اَفْعَلَ کَذَا وَاَوْفَعَلَ کَذَا کہی نہیں ہوتے۔ اور یہ کوتاہی اصلاح اعمال و تبلیغ احکام عملیہ میں اس قدر بڑھ چکی ہے کہ جنہر قدرت نہیں ہے ان کی تبلیغ کا کوئی اہتمام ہونا چاہیہ قدرت بھی ہے وہاں بھی اس کا احتمال نہیں ہونا چاہیہ قدرت ہے وہ یہ لوگ ہیں۔ چوہی۔ چپے۔ لو کہ۔ مرید۔ شاگرد۔ اور جنہر قدرت نہیں وہ یہ لوگ ہیں۔

دوست احباب۔ جانی۔ برادری۔ عزیز۔ قریب اور انسبی لوگ۔ چہرہ قدرت نہیں ان میں
دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ جنکو تبلیغ کرنے میں ضرر کا اندیشہ ہے جیسے دشمن اور مخالف اور
بعض وہ ہیں جہاں ضرر کا کچھ اندیشہ نہیں صرف ناگواری کا خطرہ ہے اور ان میں زیادہ تر ایسے
ہی ہیں جتنا چہرہ دوست احباب بھائی اور عزیز سے ضرر جانی یا مالی کا کوئی خطرہ نہیں۔ بس انکی
تبلیغ سے محض اس واسطے پہلو تھمی کی جاتی ہے کہ ان کو ہماری روک ٹوک ناگوار ہوگی۔ سو اس کا
علاج یہ ہے کہ نصیحت کا عنوان ایسا اختیار کر جس سے ناگواری نہ ہو اور اس پر بھی کسی کو ناگوار
ہو تو اس کی پروا نہ کرنا چاہیے مسلمان کا تو بہ مذاق ہونا چاہیے۔

ہزار غولیش کہ بیگانہ از خدا باشد خداے یک تن بیگانہ نہ کشتا باشد

اور جب وہ لوگ بھی جنکو بظاہر قدرت سے خارج سمجھا جاتا ہے زیادہ تر محل تبلیغ ہیں اور انکی
ترک تبلیغ میں ہی ہم معذور نہیں تو تنہائے جو لوگ ضابطہ سے ہمارے ماتحت ہیں اور ظاہر ہیں
ان کی تبلیغ ہماری قدرت میں داخل ہے وہاں ترک تبلیغ سے ہم کیونکر معذور و مامور نہ ہوں گے
مگر حیرت ہے کہ ہم موقع قدرت میں بھی تبلیغ و نصیحت سے طرح دے جاتے ہیں اور اس سے بڑھ کر
یہ کہ چہرہ قدرت ہے وہ بھی دو قسم کے ہیں ایک وہ جنہوں نے التزام اطاعت کا ہم سے معاہدہ
نہیں کیا جیسے بیوی بچے کہ گوشہ را اپنہ ہماری اطاعت واجب ہے مگر انہوں نے صراحتہ انکی
التزام نہیں کیا کہ تم جنکو تبلیغ کرو ہم ہمارے تعلیم پر عمل کریگے مگر ایک تعلق ایسا ہے جس میں دوسرا شخص
معاہدہ صریحہ سے ہماری اطاعت کا التزام کرتا ہے اور وہ تعلق پیری مریدی کا ہے۔ کیونکہ
پیری مریدی نام ہی ہے معاہدہ اطاعت من جانب المرید و معاہدہ تعلیم و اصلاح من جانب الشیخ کا
صرف ہاتھ میں ہاتھ دیکر سبق سا پڑھ دینے کا نام پیری مریدی نہیں جیسا کہ آج کل عام طور پر اس میں
غلطی ہو رہی ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دینے کو بیعت سمجھتے ہیں اور تعلیم و اتباع کو ضروری نہیں سمجھتے اس لئے
مجھے اس کا نام ہے کہ آج کل کسی طالب بیعت کو چپکے سے جلد بیعت کر لینا جائز بھی ہے یا نہیں کیونکہ اس میں
تقریر ہے اعلیٰ غلطی کہ اس طرح بیعت کر لینے سے وہی سمجھے گا کہ ہاتھ میں ہاتھ دینا ہی بیعت کی
حقیقت ہے نیز آج کل یہ بھی عام لوگوں کا عقیدہ ہے کہ بدون بیعت کے نفع نہیں ہوتا ناگوار لوگوں
نے اصل مقصود کو اس فرع کے تابع کر دیا ہے میرے نزدیک ان غلطیوں پر تنبیہ لازم ہے اور اسکی

ضرورت ہے کہ طالب کو اولاً سپر تنبیہ کیا جائے کہ بیعت (یعنی ہاتھ دینا) نہ مقصود ہے نہ کسی مقصود کا موقوف علیہ ہے نہ صرف رسم مشائخ ہے اور حقیقت بیعت کی یہ ہے کہ مرید کی طرف سے اتباع کا التزام ہو اور شیخ کی طرف سے تعلیم کا التزام ہو اگر وہ شخصوں میں ایسا معاہدہ ہو جائے خواہ قولاً یا حالاً کیونکہ معاہدہ کبھی حالیہ بھی ہوتا ہے تو بس بیعت کا تحقق ہو گیا غلامیہ یہ ہے کہ بیعت کی حقیقت التزام ہے یعنی شیخ اور طالب دونوں ایک امر کا التزام کرتے ہیں طالب اطاعت و اتباع کا شیخ تعلیم و اصلاح کا اب میری شکایت کا حاصل یہ ہے کہ جہاں صریح التزام و امتثال ہے اطاعت کا غضب کی بات ہے کہ وہاں بھی آج کل تبلیغ نہیں کی جاتی اور اگر بیت کو صریح التزام نہیں مانتے تو اسکی کیا وجہ ہے کہ مرید کی جانب سے سلام و دیولوں اسکو لازم سمجھتے ہیں۔ چنانچہ مرید اگر میر کی کسی بات کو نہ مانے تو اس پر عتاب کیا جاتا اور درہار سے نکال دیا جاتا ہے یہ عمل خود تنہا رہا ہے کہ آپ بیعت کو صریح التزام سمجھتے ہیں مگر یہ بے انصافی ہے کہ ایک جانب التزام مانا جاوے دوسری جانب نہ مانا جاوے ایک جانب تو یہ شدت ہے کہ اگر مرید خدمت سے انکار کرے یا کسی دنیوی کام میں شیخ کی مخالفت کرے تو فوراً مقنوب ہو جائے اور دین کے معاملہ میں نہ شیخ اس کو کچھ کہتے ہیں نہ وہ اسمیں شیخ کی اطاعت کو اپنے ذمہ لازم سمجھتا ہے میں کہتا ہوں کہ جب مرید صراحتہ آپ کی اطاعت کا التزام کر چکا ہے پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ اب بھی شیوخ مریدین کی دینی اصلاح کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ صاحبو! تبلیغ سے ایک تو مائل عدم قدرت تھا اور ایک مانع عدم التزام تھا گو عدم التزام واقع میں مانع نہیں بلکہ قدرت کے بعد تبلیغ واجب ہے گو دوسرے نے صراحتہ التزام لیا ہو مگر میں آپ کی خاطر سے تھوڑی دیر کیلئے عدم التزام کو بھی مانع مانکر کہتا ہوں کہ جہاں قدرت بھی ہے اور التزام بھی ہے وہاں حضرت شیخ کیسے خاموش ہیں جس میں ترک تبلیغ کے گناہ کے ساتھ وعدہ خلافی کا گناہ بھی شامل ہے کیونکہ جس طرح مرید نے اطاعت کا وعدہ کیا ہے ایسے ہی شیخ بھی نوا اصلاح کا وعدہ کئے ہوئے ہیں حیرت کی بات ہے کہ مقتضی موجود ہے اور مانع سب مرتفع ہیں پھر بھی پیر صاحب مریدوں کے افعال پر خاموش ہیں کچھ روک ٹوک نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یا تو شیوخ پیری مریدی کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ یا مہداجان بوجہ کہ پہنچتی کرتے ہیں۔ بس آج کل تو پیری مریدی کی حقیقت کو گونہ

یہ سمجھ رہی ہے کہ پیر صاحب قیامت میں بخشو ملیں گے لوگوں نے رقم بیعت کو مغفرت کا سبب سمجھ رکھا ہے گوا اسکے بعد کتنے ہی گناہ کر لیں۔ چنانچہ اسکے متعلق کچھ ایہامات اور مشکوقات یاد کرنے ہیں کہ فلاں بزرگ سے مغفول ہے کہ انکو ایہام ہوا تھا کہ ہم تنہا بے سب سلسلہ والوں کو بخشیں گے یہ تو وہ ہیں جو دوسروں سے اہم ہیں ورنہ بعینہ اس سے بھی گریے ہوئے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ بیعت اس واسطے ضروری ہے کہ اس سے ہمارے سر پر ایک بزرگ کا سایہ ہو جائے گا تو دنیوی مقابلاً میں ہم کو سہولت ہوگی۔ مفدمات میں دعا اور تقویہ گنڈے کرالیں گے اور بیعت سے ہماری تنخواہ میں ترقی ہو جائے گی چنانچہ بعض لوگ زہان سے کہتے ہیں کہ ہمارے سلسلہ میں ٹوٹی کلکٹری سے اس طرف کوئی رہنمائی نہیں۔ ان کا مقصود بیعت سے محض دنیا ہے اور ان کے نزدیک دین سے اسکو کچھ تعلق نہیں۔ یہ تو مریدوں کے خیالات تھے اب پیروں کی سنتے۔ ان کے نزدیک بیعت سے مقصود یہ ہے کہ مریدوں کے ذمہ ان کی شمشادہ یا سالانہ مقررہ ہو جائیگا جیسے چار کینوں کا فصلانہ مقرر ہوتا ہے۔ پھر پیر صاحب کا کام کیلئے جسکے عوض یہ فصلانہ دیا جاتا ہے ان کا کام وہ ہے جو بنگی کرتا ہے یعنی نجاست ظاہرہ کا حامل ہے اور پیر صاحب فصلانہ لیکر گناہوں کی نجاست کے حامل ہیں چنانچہ بعض دیہات میں پیر کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا ہے جو کینوں کے ساتھ کیا جاتا ہے ایک چودہری کے ہاں فصل پر اناج تیار ہوا اور گھر والے چاروں کینوں کا فصلانہ نکالنے لگے تو چودہری کہتا ہے کہ اس سوہرے پیر کا بھی تو حق نکال دو وہ بھی تو اپنا حق مانگئے آویگا۔ واقعی عجیب راحت و آرام کا پیشہ ہے کہ پیر صاحب گئے اور فصلانہ لے آئے اور سال بھلا اہم سے اپنے گھر بیٹھے رہے۔ اور پیشہ والے اگر فرض منصبی کو انجام نہ دیں تو تنخواہ بند ہو جاتی ہے مگر پیر کی تنخواہ بند ہی نہیں ہوتی۔ اور خواہ کچھ ہی کر لیں انکی پیری بھی مسوخن نہیں ہوتی چاہے شراب پی لیں یا بدعاشی کر لیں۔ کیونکہ مشہور ہے کہ پیر کی پیری سے کام اسکے فعلوں سے کیا کام اگر پیر صاحب دھنگ کی باتیں بولیں تو حفاظت و معارف میں اور بے دھنگی بے نیکی ہائیں تو ہرز میں اور خاموشی میں تو مرقب اور چپ شاہ ہیں انکی ہر حالت میں جیت ہے۔ انسوں آج کل پیروں کے ساتھ وہی معاملہ ہو رہا ہے جو یہود و نصاریٰ نے اپنے اجداد و رہبان کے ساتھ کر رکھا تھا وہاں اَللّٰہُ وَاَلنَّبِیُّ وَاَلنَّصْرُ یُحْنُ اِمَّا عَزَّوَجَلَّ اور خدا کے بیٹے اور اسکے محبوب بننے سے نفع نہ لے سکتے تھے۔

12

چاہے وہ کونسا ہے
شیخ اور اس کے پیروں کی
کھڑکی میں کبھی اٹھتا
بیوی اور صاحب

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ) ان کی سب کچھ معاف ہے جو چاہیں کہ جس طرح میں عمل کی ضرورت
 ہی نہیں عمل کچھ سرور کا رہی نہیں۔ یاد رکھو کہ ایسی پیری مریدی کو سلام سے کچھ واسطہ نہیں یہ سراسر
 بیدہی ہے اور خیر بعض ایسے تو نہیں ہیں بلکہ بیعت کے بعد عمل کی بھی ضرورت سمجھنے میں مگر کوئی اعمال
 کی فرائض و واجبات کی نہیں بلکہ وظائف و اداؤں کی ضرورت سمجھتے ہیں کچھ وظیفے پیر سے معلوم کر لے
 ہیں ان میں کبھی ناغہ نہیں ہوتا چنانچہ فرائض ناغہ نہ ہاتھیں۔ نماز کی پروا نہیں کہ وقت پر ہوئی ہو
 یا بے وقت معاملات سر سے پیر تک گندے ہیں سو دلیتے ہیں اور دیتے ہیں رشوت کا بازار گرم
 ہے اور اسکے ساتھ تہجد کے پابند ہیں اشراق کے پابند ہیں تسبیح بہت ساری ہے جو ہر وقت چلتی رہتی ہے
 اور پیر صاحب بھی ان مریدوں کی سود کی آمدنی سے بدیا لینے رہتے ہیں۔ چنانچہ اسی قسم کے ایک
 شخص نے خود مجھے فرمایا کہ نماز تو چاہے فضا ہو جائے مگر پیر نے جو وظیفہ بنا دیا ہے وہ کبھی نضا
 نہیں ہوتا میں کہتا ہوں کہ جب قضا آئے گی اس وقت اس کا نتیجہ معلوم ہوگا کہ نماز زیادہ ضروری
 تھی یا وظیفہ۔ اور ان میں بھی اسلم وہ ہیں جو وظیفے ثواب کیلئے پڑھتے ہیں۔ ورنہ اکثر تو دنیا ہی کے
 واسطے پڑھتے ہیں چنانچہ کوئی قصیدہ خوشیہ کا درود کہ تلبسہ کوئی حزب الہی کا مگر انکو ثواب مطلوب ہوتا
 تو اعیہ ماوراء میں ان سے زیادہ ثواب ہے مگر دنیا مطلوب ہے اسلئے اوعیہ مانوہ و کچھی نہیں
 بلکہ اس قسم کے وظائف سے کچھی ہے جسے دنیوی منافع بھی حاصل ہوتے ہیں۔ ان کو بڑھ کر ایک
 طبقہ اور ہے جو صوفیہ کہلاتے ہیں وہ اسلئے بیعت ہوتے ہیں تاکہ کیفیات اور کشف و کرامت حاصل
 ہو جائیں یہ لوگ کیفیات کو مقصود سمجھتے ہوئے ہیں اسکے لئے ترک لذات کرتے ہیں نیند کم کرتے ہیں غذا
 کم کرتے ہیں اور اس کا نام رکھتے مجاہدہ و ریاضت۔ حالانکہ مجاہدہ کی حقیقت ہے۔ مخالفت نفس
 فی المعاصی روٹی کھانے یا ہنڈ پانی پینے میں نفس کی مخالفت کرنا مجاہدہ نہیں۔ بلکہ مجاہدہ یہ ہے
 کہ نفس نے شلٹا شاکیا کسی امر و یا عورت کے دیکھنے کا یا کانا سننے کا یا کسی کی ضیئت کرنے کا
 اس میں نفس کی مخالفت کی اسی طرح تمام معاصی میں غور کرو۔ مگر یہ صوفی جو مجاہدہ کے مدعی
 ہیں ان مواقع پر نفس کی مخالفت نہیں کرتے بلکہ بہت سے لڑکوں اور عورتوں کے گھوٹنے میں
 مشغول ہیں اور غضب یہ کہ گناہ کیسے کے تاویل یہ کیجاتی ہے کہ ہم تو صنعت حق کا مشاہدہ کرتے ہیں مولانا
 محمد ظہیر شاہ رپوری نے ایک ایسے ہی سخوہ کو خوب جواب دیا تھا کہ اپنی ماں کی شرمگاہ میں ہا کر صنعت حق کو دیکھ

کہ ایسی ذرا سی تنگ جگہ سے تو اتحادِ آدمی پیدا ہو گیا۔ غرض ان لوگوں نے مجاہدہ کی حقیقت ہی نہیں
 سمجھی اور ریاضت کے معنی اصل لغت میں سد ہونے تک ہیں کیونکہ یہ ماخوذ ہے فرضُ الدائمۃ
 سے جس کے معنی میں گھوڑے وغیرہ کو سد ہانا۔ اور اصطلاح میں ریاضت کے معنی ہیں تحصیلِ اخلاق
 جمیدہ و امانہ اخلاق ذمیرہ۔ پس مجاہدہ تو یہ ہے کہ شہوت و غضب وغیرہ کا جب تقاضا ہو تو اس
 تقاضے کو روکا جائے اور ریاضت یہ ہے کہ اس تقاضے کے منکرا کر رکھے اسکے بجائے خلقِ حق اور
 ملکہِ فاضلہ پیدا کیا جائے کیونکہ جتنے معاصی ہیں سب کے منافی اخلاق ہیں اور ریاضت اسی مرتبہ
 خلق کے ازالہ کا نام ہے اور ازالہ کرنے سے مطلب یہ ہے کہ فتنہ منحل و ضعیف ہو جائے کیونکہ اخلاق
 رفیعہ کا ازالہ ممکن نہیں یہ سب رذائل فطری ہیں اور حدیث میں کَثْرَةُ اَسْعَفُ تَحْجِلُ ذَالِ عَنِ عَمَلَاتِهِ
 فَصَدَّقُوا وَ اِذَا اَسْعَفَتْ حُجْلُ لَانَ عَنْ حَیْکَلِهِ فَلَا تَصْلُدُ قُوَّةً اور ان رذائل کے فطری ہونے کی دلیل
 یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو بھی غصہ آتا ہے اور محبتین کا قول ہے کہ غضب کبر سے پیدا ہوتا ہے پھر
 غضب سے غیبت پیدا ہوتی ہے جب بچوں میں غصہ ہے تو معلوم ہوا کہ ان میں کبر بھی ہے تو بچوں کے
 اعدا ان امور کے ہونے معلوم ہوا کہ یہ امور فطری ہیں اور فطریہ کا ازالہ کلیتہً نہیں ہو سکتا تو جو سالک
 انکو باطل زائل کرنا چاہے وہ اس کا مصداق ہے و ما غ یبدہ و پخت و خیال باطل بست
 اور یہ میں نے اسلئے ظاہر کر دیا کہ سالکین اس حقیقت کے نہ جاننے سے بہت پریشان ہوتے ہیں بعض
 دفعہ مجاہدہ کے سالک یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مجھے کبر زائل ہو گیا اس کے بعد کسی مؤذعہ پر وہ پھر ابھرتا تو
 یہ شک کہ دل ہو جاتا ہے اور بہت بہت ہوجاتی ہے کہ افسوس ساری محنت ہی برباد گئی مجاہدہ ضائع ہو گیا
 یہ بلاتوہین و موجودہ خبر اس غم میں بعض تو خود کو شکیلیت میں اور بعض خود کو شکیلیت میں ہی بعضوں نے
 جان ویدی اور بعض نے اپنے کو طریقی سے الگ کر لیا کہ اس راہ میں تو کامیابی دشوار ہے ممکن ہی نہیں
 اس واسطے میں کہتا ہوں کہ زوال سے مقصود اضمحلال ہے اور اضمحلال کے معنی یہ ہیں کہ بعد مجاہدہ کے ان
 اخلاقِ رذیلہ کی تعداد میں پہلی جیسی شقت نہیں ہوتی و نہ بارگاہِ کو مجاہدہ سے نہ حریف کی حرصِ ناک
 ہوتی ہے۔ نہ تخیل کا بغل نہ متکبر کا کمر ہاں اضمحلال ہو جاتا ہے جس کا ثمرہ یہ ہے کہ ان کے منتقنا پر عمل نہ ہو
 کیونکہ عملِ امتیازی اس منتقلے سے روبرو نہیں نکلنا ہی بڑی کامیابی ہے اور مجاہدہ و ریاضت سے
 ہی عملِ فاسان ہو جاتا ہے غرض اس تقریر سے سمجھ میں آ گیا ہو گا کہ ایک درجہ تو ہے تقاضا محضیت کا

اسی مخالفت کرنا تو یہ بدہ ہے اور ایک اس تقاضے کا منشا ہے خلقِ رذیل اس کے ازالہ یعنی اضمحلال کو بامنت کہتے ہیں یہ تو انکی حقیقت ہے جس میں ترکِ اکمل و شرب کو کوئی دخل نہیں یہ اور بات ہے کہ اس حقیقت کی تحصیل میں ترکِ اکمل و شرب وغیرہ سے سہولت ہو جاتی ہے تو وہ مقدمہ ہوا مگر یہ کیا غضب ہے کہ مقدمہ کو مقصود بنالیا گیا کہ اصل مجاہدہ کو چھوڑ دیا نہیں نہ امر و نہ نہی کا گھبراہٹ چھوڑ دیں نہ عورتوں کا دیکھنا اور نہ بچا پنا سونا کم کر کے مجاہدہ کیلئے یہ تو جہلارہ صوفیہ کا حال ہے اور جو ذرا سمجھے پڑھے ہیں وہ ترکِ معاصی کا یہی اہتمام کہتے ہیں مگر وہ اس مرض میں گرفتار ہیں کہ اس حال و کیفیت کو مقصد و مطلوب سمجھے ہوئے ہیں کسی استہانوں نے سن لیا تھا۔ **الْحَمْدُ هَذَا وَمِنْهَا الْمُسْتَأْذِنَةُ** بس یہ لفظ تو یاد کر لیا مگر تفسیر کی محقق سے دریافت کی بلکہ انہی رائے سے معنی گھڑے۔ مجاہدہ کے معنی تو مزاحمت کہنا ہے کہ کسی ناجہی چھوڑ دے اور دنیا بھی اور شاہدہ کی یہ تفسیر کی کہ اللہ کی طرف خود بخود بدون ارادہ کے لو لگی رہے ذوقِ شوق ہو کشف ہو کیسوی ہو استغراق ہو پس وہ اسی کے واسطے ساری کوشش کرتے ہیں اگر کوئی اثر ظاہر ہو گیا کہ غلوٹری دیر کو دساوس کم ہو گئے شوق و ذوق پیدا ہو گیا تو خوش ہو گئے کہ بس ہم کامیاب ہیں اور اگر کبھی ایسا نہ ہو تو اب پریشانی میں مبتلا ہیں شیخ سے شکایتیں کرتے ہیں کہ مجھے تو ذکر سے نفع نہیں ہوتا دساوس بدنہیں ہوتے شوق و ذوق پیدا نہیں ہوتا شیخ اگر اناری ہے تو وہ ہر شکایت پر دلچسپی کے لئے ایک وظیفہ اضافہ کر دیتا جو غنہ الوفا بنا دیتا جیسے علی حزن شاعر نے اپنے ہمسایہ کو تذکرہ اولیاء بنایا تھا قصیدوں سے علی حزن جب دہلی آیا تو اس کے لئے ایک محل بہت عمدہ تجویز کیا گیا وہ اس میں رہنے لگا اسکے وطن میں ایک ملازم فقیر رہتا تھا وہ رات کو ایک لمبا شجرہ پڑھا کرتا تھا چند روز میں مالک مکان علی حزن کی مزاح پر سی کیلئے آئے گا کہ کسی قسم کی تکلیف ہوئی ہو تو ظاہر ہر روز باجلے تاکہ اس کا بندوبست کیا جائے علی حزن نے کہا اور تو کچھ تکلیف نہیں مگر اس تذکرہ الاولیاء کو کہیں اور کسی جگہ بباد و راتوں کا سونا ظالم نے تنگ کر دیا ہے اس کا شجرہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو جیسے علی حزن نے اس فقیر کو تذکرہ الاولیاء بنایا تھا ایسا ہی میں کہتا ہوں کہ اناری شیخ اپنے مریدوں کو مجموعۃ الوفا بنا دیتا ہے پھر بعضے کو ایسے وظائف بتلاتے ہیں جو شرع کے موافق ہیں اور بعضے تو بہت ہی بے تکے وظائف بتلاتے ہیں جو خلاف شرع ہیں۔ جیسے شیخ عبد الغفار شینا لکھنؤ اور ایک وظیفہ شہور ہے **اللَّهُمَّ الصَّلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ** اس میں صمد

فی اضافت الی الیہ ارجع لام تعریف کے لفظ کی کسی اضافت ہے یہ تو لفظی غلطی ہے اور معنوی غلطی نہایت بڑی ہے۔ اسی طرح کلکتہ میں کولہ کے ایک پیر زادے ہیں ان کا رات دن وظیفہ یہ تھا یا کھی یا قیتی مگر کچھ دے نقدی کچھ دے ٹوم۔ پھر سنا ہے کہ ان کو کلکتہ پہونچ کر نقدی بہت ملی اور ایک زانیہ بعض لوگ یہ بتلاتے ہیں۔ ہاں جغیری سادات آیا۔ کوئی ان سے پوچھے کہ اس کا مطلب کیا ہے تو کہتے ہیں ابی بزرگوں کے کلام میں برکت ہوتی ہے معنی سے کیا بحث۔ بجاں اللہ ہر کلام میں برکت کیونکر تسلیم کر لی جائے چاہے وہ کیسا ہی بے نکا کلام ہو۔ کوئی خدا و رسول کا کلام تو نہیں جو ایمان لے آیا جائے۔ اور خدا و رسول کا کلام بے نکا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو وظائف میں گڑبڑ ہے بعض لوگ اشغال میں گڑبڑ کرنے میں چنانچہ ایک شغل یہ بتلایا جاتا ہے کہ سانس آگے ناک کان بند کر لو۔ اور اسکو بڑا ثواب کا کام سمجھتے ہیں اور اس پر غضب یہ کہ میرا ناروئی کو اس شغل کا موجب بتلاتے ہیں اور دلیل میں یہ شعر پڑھتے ہیں ۔

چشم بند دل به بند و گوش بند   گم نه بینی نوزد حق بر من بچند

اس کا جواب یہ ہے کہ دل تو ہم نے بے شرقتنوی میں دیکھا نہیں نہ ہم کو اس میں ہونا یا دوسرے
اور اگر ہو جی تو میں قسم کرتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاصی سے ان اعضا کو بچاؤ کیونکہ
حق کا وعدہ طاعت کے امتثال ترک معاصی ہی پر ہو سکتا ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں: **قُلِ الْمُؤْمِنُ**
يَعْتَصِمُوا مِنْ آبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا أَرْوَاحَهُمْ ذَلِكُمْ لَكُمْ رُحْمًا اور حدیث
میں بھی ہے کہ جو شخص کسی ناحرم سے اپنی نگاہ کو روکے یا ہتھائیگا وہ ایک حلاوت اپنے دل میں پائیگا
دوسرے مولانا کے زمانہ میں یہ اشتغال نہ تھے یہ تو جو گیروں سے لئے گئے ہیں اسلئے کہ طبی قاعدہ کے
حصول یکسوئی میں یہ اشتغال مفید ہیں باقی ثواب میں ان کے کچھ دخل نہیں بغرض یہ لوگ اسی وجہ سے
میں لگے رہتے ہیں کہ کیفیات وغیرہ کے لئے وظائف پڑھیں یا اشتغال کریں اور اس کو بڑا عجیبہ
اور ثواب سمجھتے ہیں حالانکہ ان کو مقصود سے کچھ بھی مس نہیں اور جو شج اس حالت میں ان
مریدوں کو دینیئے ہی بتلا تا طئے اس کے متعلق محقق یوں کہے گا کہ

استعید البتہ مما یفترون

سے خبر ہو تدا از حال و دہوں

اسکو اصل مرض کی خبر نہیں جو اس شخص کی پریشانی کا سبب ہے اصل مرض صرف یہ ہے کہ

پارہ ۱۸ اکبر آباد
پاکستان
یہ ان کے لئے ہے
لی حفاظت کریں
اوپر شری شری گوپال
کے گھر پر لکھیں
مسلمان مردوں
علاج

اس نے یکسوئی اور کیفیت ذوق و شوق وغیرہ کو مقصود سمجھ رکھا ہے اسلئے پریشان ہے اس مرض کی اصلی علاج یہ ہے کہ اس کے ذہن نشین یہ مسئلہ کر دیا جائے کہ یہ کیفیات مقصود نہیں ہیں کیونکہ یہ مامور بہا نہیں ہیں اور مقصود وہی ہے جو مامور بہہ ہے اور ظاہر ہے کہ تحصیل مستغراق وغیرہ کا نصوص میں کہیں امر نہیں کسی کو دعویٰ ہو تو دکھلائے ہاں شوق و اشتہاد کیلئے حدیث میں دعا آئی ہے اس سے صرف اتنا معلوم ہوا کہ بعض احوال محمود ہیں مگر مقصود ہونا لازماً ثابت ہوا کیونکہ یاد رکھو کہ شریعت نے انہیں اشیاء کو مقصود و بنایا ہے جو بندہ کے اختیار میں ہوں اور جو شے اختیار انسان سے باہر جو وہ مامور بہہ ہوتی نہ مقصود و ہوتی ہے شاید اس پر آپ کہیں کہ مغفرت و دخول بہت بھی تو بغیر اختیاری ہے یہ بھی مقصود نہیں ہوتی ورنہ اگر یہ مقصود ہیں تو تبتلاً و قرآن میں انکا کہاں امر ہے میں کہتا ہوں قرآن میں تو ان کا امر ہاں صریحاً مذکور ہے **مَسْأَلَةُ الْمُخْتَارِ مَنْ يَرْتَابِكُمْ وَجَدْتُمْ عَرَضًا لَكُمْ خِصَّ السَّمَاءُ وَارْتَابَ وَارْتَابَ اسْمُهُ** جو کہ ان دو لوگوں کی حصول انسان کے اختیار میں ہے شاید آپ اس سے جو نکلیں گے کہ حصول مغفرت و دخول جنت اختیار میں کہاں تو میں کہتا ہوں کہ امور اختیار یہ کہ اختیار ہی ہونا جس درجہ میں ہو اور جو بنی انکے اختیار ہی ہونیکا ہے وہ بنی یہاں بھی موجود ہے اور اسکا بھی وہی درجہ ہے۔ کیونکہ تمام امور اختیار یہ کے اختیار ہی ہونیکا بنی یہ ہے کہ اس کا سبب انسان کے اختیار میں ہے باقی یہ کہ سبب بلکہ راست اختیار میں ہو سو یہ کسی امر میں نہیں۔ دیکھتے سیراب ہو تا پٹ بھرتا ملازمت زراعت سے روپیہ حاصل کرنا وغیرہ جو اختیار ہی کہلاتے ہیں اسی معنی کے اعتبار سے کہ ان کے اسباب اختیار میں ہیں ورنہ مسبب تو کسی کے بھی اختیار میں نہیں غفلت اس پر متفق ہیں۔ اور جب بینہ تو تبتلاً و جنت و مغفرت اختیار ہی کیوں نہیں جیکہ ان کے اسباب اختیار ہی ہیں یعنی اعمال صالحہ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے جایا اعمال پر مغفرت و دخول جنت کو متفق فرمایا ہے اور اعمال اختیار ہی میں تو یہ بھی اختیار ہی ہے کیونکہ سبب اختیار میں ہو اور سبب ہی کے اختیار ہی ہونے پر شے کا اختیار ہی ہونا ہی معنی باقی ان احوال و کیفیات کی طلب و تحصیل کا امر تھا و کہاں ہے یا کس عمل بہن کے توبہ کا وعدہ کیا گیا ہے۔ پس سالیکن کی زیادہ پریشانی کا راز یہ ہے کہ وہ غیر مقاصد کے درپے ہوتے ہیں۔

مَنْ مَاتَ قَلْبُهُ قَلْبُ تَعَالَى وَفِي ذَهَبَ فَلَيْتَ خَسِ الْمُنْتَخَصُونَ هَذَا هُوَ الشَّوْقُ وَقَالَ دَاوِدَ
فَارْهَبُونَ هَذَا هُوَ التَّخَصُّبُ كَلَيْفَ لَا يَكُونُ مَأْمُورِينَ بِمَا قُلْتَ أَنْ الْمَأْمُورِينَ بِهِ دَرَجَةُ الشَّوْقِ
وَالْخَوْفِ الْعَقْلِي وَدَرَجَةُ الطَّبْعِي ۱۲ جَامِع

علم
ذوق و اشتہاد
کہ مغفرت کی
طرف جو تبتلاً
پیدا نہ گائی
طرف ہے مامور
طرف جنت کے
جکی معنی
ایسی ہے جیسے
اسان اور ذہن
کی دوست
پانچہ ۱۲ جوامع

یہ حال تو محققین کا ہے کہ وہ کیفیات کے طالب اور ان کے انعدام سے پریشان ہوتے ہیں
وجہ یہ کہ یہ محقق ہونے کی ساتھ غیر محقق ہیں اور ایک جماعت بطلین کی ہر جگہ غیر محقق بھی کہا جاتا
ہے ان کی یہ حالت ہے کہ احوال و کیفیات کی طلب میں ان لوگوں سے معاشی تک سرزد ہوتے ہیں
مثلاً بیوی بچوں سے ترک تعلق کر دیتے ہیں تاکہ کیفیت میں فرق نہ آئے۔ میرٹھ کا واقعہ ہے کہ میں ہاں
لپٹے گھر میں علاج کے واسطے ان کی ساتھ گیا ہوا تھا اسوقت ایک مسافر نے بیعت کی درخواست
کی چند عورتوں نے اسکو کہا تو ان سے بیعت نہ ہو بلکہ ہمارے پیر سے مرید ہونا جنہوں نے پچاس
سال سے بیوی کا منہ نہیں دیکھا اور یہ تو بیوی کو سفر میں لئے لئے پھرتے ہیں اس سمانے اس قسم کا
جواب دیا کہ تمہارے پیر سے تو میں ہرگز بیعت نہ ہوں گی وہ تو پچاس برس و خلد کی نافرمانی میں مبتلا ہے کہ
بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتا میں تو ان کو ہی مرید ہونگی ان کا طرز سنت کے موافق ہے۔ تو اس
قلم نے پچاس برس سے بیوی کو چھوڑ رکھا تھا شاید اسی لئے علیحدہ رہا ہو گا۔ تاکہ بیوی کے اختلاط و کسب و
غیرہ کی کیفیت میں خلل نہ آجائے مگر جب کیفیت معصیت کے ساتھ بھی مجتمع ہے اسی کیفیت خود مرد و
ہے پارکھو کہ بعض دفعہ کیفیات محمودہ و کیفیات غیر محمودہ میں صورتہ اشتباہ ہو جاتا ہے مثلاً ذلالت و خلل
و تواضع کی صورت بعض قدر کیساں ہوتی ہے اسی طرح استغناء عن الخلق و کبر کی صورت تشابہ ہو جاتی ہے
ایسی ہی نفسانی کیسوئی اور روحانی کیسوئی میں اشتباہ ہو جاتا ہے۔ بیوی بچوں سے الگ رہ کر جو کیسوئی
حاصل ہوتی ہے وہ نفسانی کیسوئی ہے روحانی نہیں ہے۔ اس تشابہ و تشاکل کو مولانا رومی رحمہ
اس طرح بیان فرماتے ہیں :-

بخرنغ و بخرشیر میں ہمنماں

در مہبساں شان بر رخ لایبیاں

جب کیفیات میں باہم تشابہ ہے تو اب کسی معیار کی ضرورت ہوتی جس سے معلوم ہو سکے کہ کوئی
کیفیت محمودہ ہے یا مذمومہ سو اسکے لئے معیار صرف شریعت و فہم ہے یعنی ہر کیفیت کسی
گناہ کا مقدمہ ہو جائے وہ مذموم ہے ورنہ محمودہ نہ اگر یہ معیار سامنے ہو تو پھر کیفیات تو جوگیوں کو
بھی نصیب ہو جاتی ہیں کیا ان کو بھی صوفی اور وکی کہہ گئے۔ اور آج کل اس کدینے میں بھی استبعاد
نہیں کیونکہ جب لوگوں نے کیفیات ہی کو مقصود سمجھ لیا ہے اور تصوف اپنی کا نام دیکھ چوڑا ہے تو انکے
نزدیک ہر صاحب کیفیت صوفی ہے خواہ سلم ہو یا کافر۔ چنانچہ آج کل ایک کافر صاحب ریاضت

کے بہت سے مسلمان متقدمین۔ اور ظفر نگر میں سناٹا کا ایک ہندو بالہ کے بہت سے مسلمان مرید ہیں جیسی طرح بعض دفعہ ہندو کسی مسلمان پیر سے مرید ہوتے ہیں اور وہ مسلمان پیر صاحب اس کے مرید کر لیتے ہیں اور مرید صاحب ہندو کے ہندو ہی رہتے ہیں یہ مصحف سچتے ہیں کہ شاید کسی وقت مسلمان ہو جاویں۔ مگر ہمارے اکابر نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ لنگوہ میں حضرت مولانا ندو کے پاس ایک ہندو مرید ہوئے آیا اور تعجب یہ کہ وہ ایک بہت بڑے بزرگ زمانہ سے مرید تھا ان کا انتقال ہو گیا تھا اس لئے مولانا کے پاس بخدیہ بیعت کے لئے آیا اور ان مرحوم بزرگ نے ایک معتقد کا خط لایا حضرت مولانا نے صاف فرمادیا کہ بیعت کرنے سے انکار نہیں مگر ہمارے ہاں بیعت کی سب سے اول شرط اسلام ہے۔ مسلمان ہو جاؤ ہم مرید کر لیں گے۔ اس نے یہ شرط قبول کی حضرت نے مرید نکلیا۔ بعد میں بعضوں نے عرض کیا کہ حضرت اگر اس کو اسی حالت میں مرید کر لیا جاتا تو اسلام سے قریب ہو جاتا۔ فرمایا ہرگز نہیں بلکہ اور بعید ہو جائیگا کیونکہ ذکر و ثقل میں خاصیت ہو کر اس کی کیفیات طاری ہوتی ہیں اور کیفیات میں خاص لذت بھی ہوتی ہے جس کو شیخ قریب حق کی لذت سمجھتا اور اس کو کہ فرید بھی یہ کیفیات حاصل ہو جائیں تو اس کا خیال بچتہ ہو جاتا کہ قریب الہی میں اسلام کو کچھ دخل نہیں نہ اسلام کی ضرورت ہے بلکہ اگر فرید بھی قریب حق حاصل ہو سکتا ہے تو پھر کسی وقت بھی اسکے اسلام لانی امید نہ رہتی اور اب جو کہ راجہ ابدی گیلے کہ بدوین اسلام کے خدا کا راستہ نہیں مل سکتا اب امید تو ہے کہ شاید کسی وقت اسلام کی ضرورت کا خیال اسکے دل پر غالب ہو۔ اس قصہ سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ کیفیات کا فرو بھی حاصل ہو جاتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جس چیز کے حصول میں اسلام بھی شرط نہ ہو وہ کیونکر مقصود اور قرب کا موقوف علیہ ہو سکتی ہے ہرگز نہیں خوب سمجھ لو کہ کیفیات کو قریب میں کچھ دخل نہیں نہ یہ مقصود و مقصد ہیں۔ اور ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ کفار کو مرید کرنا اسلام سے ان کو قریب کرنا نہیں ہے بلکہ بعید کرنا ہے آجکل ایک صاحب پیر نے ہوئے ہیں ان سے ہندو بھی مرید ہیں۔ اور ستم پر ستم یہ کہ آپ نے ایک رسالہ میں بھی شائع کیا ہے کہ میرے بعض ہندو مرید مجھے کہتے ہیں کہ اگر آپ کہیں تو ہم مسلمان ہو جائیں میں نے ان کو کھدایا ہے کہ نہیں مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں آپ ہندو نہ کہ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں یا اسی کے قریب کچھ الفاظ تھے، بتلایے جو شخص مسلمان ہونے والے کو اسلام سے

روکے اور یہ کہے کہ اسلام کی ضرورت نہیں اسکے کفر میں کیا شبہ ہو سکتا ہے مگر یہ کج گفت پھر بھی شیخ طریقت اور یہ ہونے کے مدعی ہیں نہ معلوم یہ کیسا تصوف ہے جسکے لئے اسلام کی یہی ضرورت نہیں سلف کے نزدیک تو تصوف کے معنی تَعْمِیرُ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ تھے کچھ عرصہ سے تعزیرا پر کو تو لوگوں نے تصوف سے نکال ہی ڈالا نقاب ایسے خلف پیدا ہوئے جنہوں نے تنمیر باطن کو بھی اس سے الگ کر دیا کہ ایمان و اسلام سے بھی دل کو باؤ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب ایمان و عمل و دونوں اجزا جاتے رہے تو فرمایئے وہ تصوف کیا خاک رہا۔ بلکہ محض جوگ رہ گیا پھر یہ لوگ اپنے کو صوفی کس لئے کہتے ہیں جوگی کہا جاتے۔ انہیں وجہ سے بعض لوگ تصوف سے بد اعتقاد ہو گئے کہ یہ عجیب گورکھ و ہندو ہے جس میں نہ اسلام کی ضرورت نہ ایمان کی نہ عمل کی نہ معاشی سے بچنے کی اور ظاہر ہے کہ سب مسلمان تو ایسے جاہل نہیں کہ ان کو دین کی کچھ بھی عقل نہ ہو وہ اس حالت کو یقینی سیدھی سمجھتے ہیں اور ان جوگیوں کی وجہ سے جنہوں نے شیخ اور صوفی کا لقب غنیا کر رکھا ہے اس فیصلہ پر مجبور ہوئے کہ تصوف زندقہ اور بنیادی کا نام ہے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ کیا چند انٹری عطائیوں کے غلط سلطہ شخصوں سے فن طب یا محقق اطباء سے بھی آپ بد اعتقاد ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ عطائی صوفیوں کی حرکات سے آپ تصوف کو چھوڑ دیں اور محقق صوفیہ سے بھی بد اعتقاد ہو جائیں جب طرح آپ علم طب میں محقق طبیب کی تلاش کرتے ہیں اسی طرح تصوف میں بھی محقق صوفی کو تلاش کرنا چاہیے سب بد اعتقاد کی کیا وجہ ہے۔ غرض میں کیفیات کے غیر مقصود ہونیکو بتلوا ہٹا کا ان کے حصول میں اسلام کی بھی ضرورت نہیں تو یہ صریح مدارقہ کیمر ہو سکتے ہیں اب ایک بات اور کہتا ہوں کہ دین میں مقصود وہ ہوتا ہے جو بدن تکمیل کے حاصل ہو جبکہ حصول صرف اختیار پر موقوف ہو اور قرآن میں مضمون ہے کہ بسنے احوال جیسے کشف مرتے ہی سبکو خود بخود حاصل ہو جائیں گے یہاں تک کہ کفار کو بھی چنانچہ ارشاد ہے وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَآلِمٌ لَّيْكَؤُنَا يَحْتَسِبُونَ اور فرماتے ہیں فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ وَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ اور ارشاد ہے اَشْفَعْ بِكُمْ وَأَنْصُرُكُمْ يَوْمَ تَأْتِي سَائِرُ الْبَنِيَّانِ بَاطِلٌ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (جسکی تجھ دین کا معیار آپ کو نہیں کہ یہ محمود بھی نہیں۔ اگر کسی کو کیفیات محمودہ حاصل ہوں (جسکی تجھ دین کا معیار آپ کو ابھی معلوم ہو چکا ہے کہ اس سے طاعت میں ترقی اور لگن ہوں گی) تو تو زعمی نور محمدی کی امت

ع
مقامی اور بین
الذہبی

۲۱۱
ع
سویا جانے
جست تیرا
غفلت کا شکار
سقا تو تیرا
بلی کی تیرے
پلہ ۲۲ کرنا

[illegible]

اس کی تعدد کرے اور نہ حاصل ہوں تو کچھ غم نہ کرے اسوقت اسکو مولانا رومی کا یہ شعر سنا جائیگا
روزگار گرفت گور و باک نیست تو بہاں لے آنکہ جز تو پاک نیست

ہمارے حضرت حاجی صاحب سے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ اتنی لاکھ دفعہ ذکر کرتا ہوں مگر نفع نہیں
ہوتا تو فرمایا کرتے کیا یہ نفع تھوڑا ہے کہ اتنی لاکھ مرتبہ ذکر کی توفیق ہو گئی۔ ہمارے ایک دوست میں
وہ ذکر و شغل کے پابند ہیں مگر طالب کیفیات ہیں اور کیفیات انکو حاصل نہیں ہوتیں کیونکہ کیفیات کا
نوا رکھ سوتی پر ہے اور کیسوی کم عقل کو زیادہ ہو جاتی جو عاتلوں کو خاک کر صاحب ذکاوت مغرطہ کو کیسوی
حاصل نہیں ہوتی کیونکہ اس کا دماغ ہر وقت حرکت فکر یہ میں رہتا ہے اسی لئے میں نے ان سے کہو
کہ تم کو کیفیات کبھی حاصل نہ ہونگے تم صرف ذکر و شغل کو غنیمت سمجھ کر کئے جاؤ۔ مگر وہ طلب سے باز نہ آئے
ایک صاحب توجہ و تصرف بزرگ کے پاس گئے انہوں نے ان سے روزے رکھوئے اور درود
و استغفار بخلاص کم کتنا پڑھو یا پھر ان پر توجہ ڈالی۔ ایک ڈالی پھر دوسرے دن پھر تیسرے دن مگر
اپنا اثر ہی نہ ہوا ایک کیفیت بھی حاصل نہ ہوئی۔ اسوقت ان کو میرے قول کی تصدیق ہوتی کہ واقعی
میں کیفیات کے قابل نہیں ہوں اسوقت طلب کیفیت دل سے نکلی اور اسکے قبل ان ہی کا ایک
واقعہ اور ہوا تھا کہ ان کو ایک ریاست میں جہاں عرصہ تک ملازم رہے تھے کسی کام سے جانا
پڑا مجھ سے اجازت لی میں نے اجازت دیدی گو میں جانتا تھا کہ اس سفر سے معمولات ناغہ ہو جائیں گے
مگر میں نے قصہ سمجھا کر اجازت دی تھی کہ وہ ان کو ذکر و شغل کی تندر تیر معلوم ہو چنانچہ اس سفر
میں معمولات کے ناغہ ہو گئے ان کو اپنے طلب میں ایک ظلمت سی محسوس ہوئی اور وہ جو ذکر و تہ
خاص نور پیدا ہوا تھا اس میں کمی ہوئی تو وہ بڑے گھبرائے اور نہایت قلق ہوا میرے پاس خط
لکھا جس میں انہی تباہی اور بربادی کا ونا روایا تھا۔ میں لکھا کہ آج ان معمولات کے ناغہ ہو چکی تھیں
کیوں ہے اسکا قلق اسقدر کس لئے ہے یہ تو وہی ہے جسکی تم تخیر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بدو کیفیات
معمولات لاشے ہیں ان واقعات کے بعد وہ چین سے بیٹھے اور سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہی
بڑی دولت ہے یہ دولت ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی۔ اگر وہ تم سے توفیق سلب کر لیں اور تم ایک
دفعہ بھی اللہ کا نام نہ لیں تو نیکو کر کہا کر لو گے سہ بلا بھوے اگر ایں ہم نبوے۔ سنبھلو کیا کیفیات
لئے پھرتے ہو۔ تم اس غیر مقصود کی طلب میں مقصود کی بنفیدی کر کے کہیں اس سوچی بات نہ ہو سکتی

کیونکہ ایک صورت تہ نازل ہونے کی یہ بھی ہے کہ خدا کا نام لینے کی توفیق سلب ہو جائے۔ چنانچہ ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ کلمہ توحید زبان سے نکالنا چاہا مگر زبان نہ چلی اور رب باتوں میں زبان چلتی تھی مگر کلمہ زبان سے نہ نکلتا تھا۔ یہ عارف نے گھبرا گئے اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا کہ اس کا کیا سبب ہے الہام ہوا کہ غلام دن جسکو اتنے سال ہیہ تم نے ایک سچا کلمہ پہلے سے نکالا تھا اور اب تک اس سے توبہ نہیں کی آج اس کی یہ سزا مل رہی ہے کہ کلمہ کی توفیق سلب ہوگئی اس گناہ سے توبہ کرو تو عذاب ملے۔ چنانچہ انہوں نے توبہ کی توبہ قبول ہوئی اور یہ وہاں رفع ہوا حضرت اسکو معمولی بات نہ سمجھتے کہ آپ کو ذکر توفیق ہوگئی واللہ یہ بڑی دولت ہے درندہ نوروں ہاتھوں جو تیاں چٹھاتے پھرتے ہیں جنکی زبان کو خدا نے توفیق نہ کر کے بند کر دیا ہے۔ جیسے ایک حکایت ہے کہ غلام اور آقا بازا کو رکھ گئے راستہ میں مسجد گئی غلام نمازی تھا آٹے نمازی غلام نے نماز پڑھنے کے لئے آٹے اجازت چاہی اس نے اسکو اجازت دیدی اور خود سجد کے دروازہ پر بیٹھ گیا جب نماز ختم ہوگئی اور نمازی سجد سے نکلنے لگے تو آقا صاحب کو انتظار ہوا کہ اب غلام بھی آتا ہوگا مگر وہ نہ آیا اور بہت دیر لگا دی اسپر آٹے بھلا کر پکارا کہ میاں کہاں رہ گئے آٹے کیوں نہیں غلام نے جواب دیا کہ آٹے نہیں دیتے کہا کون نہیں آٹے دیتا۔ کہا جو تم کو نہ دینے آٹے دیتا وہ مجھ کو ہر نہیں آٹے دیتا صاحبو یہ توفیق اور عدم توفیق ہی تو ہے کہ غلام سجد کے اندر نواب بنا بیٹھا ہے۔ اور آقا صاحب باہر بیٹھیں وہ پر نظر نہ کرے بیٹھے ہیں مگر آج کل ایسے مذاق کے بھی لوگ موجود ہیں جو بجائے اس کے کہ اس غلام پر تعلق کریں فخر کرتے ہیں چنانچہ ایک شخص کا بچپڑا ہاتھ سے چھوٹ کر مسجد میں گھس گیا مؤذن بھلائے لگا کہ لوگ جانوروں کو مسجد میں گھسا دیتے ہیں تو وہ بچپڑے والا جواب دیتا ہے کہ میاں بھی کیوں بگڑتے ہو جانور بے سمجھ تھا مسجد میں آگیا بھلا کبھی تم نے ہمیں بھی یہاں آتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس سخت کے نزدیک مسجد میں جانا تم سمجھ لوگوں کا کام ہے۔ مگر ایسے نامتقولوں کو موت کے بعد جواب معلوم ہو جائے گا یہاں وہ قابل خطاب نہیں ہیں۔ بھر حال میں یہ کہ رہا تھا کہ ذکر اللہ کی بڑی دولت ہے اسکی قدر کرو اور کیفیات کے درپے ہو کر اسکی بنفیدری نہ کرو مولانا رومی نے اسپر ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک سالک کو شیطان نے دھوکہ دیا کہ تم برسوں کو ذکر شغل تہجد وغیرہ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ کوئی پیام نہ نہ سلام ہے تو بھگت ہی کیوں سوار تے ہو جب وہ پوچھتے تک بھی نہیں اسے دھوکہ کا اسکے ذہن میں

کچھ جواب نہ آیا تو اس رات اس نے ذکر و خصل و تہجد سب ترک کر دیا سوتے ہوئے کوئی لطیفہ غیبیہ خواب میں آیا اور اس نے حق تعالیٰ کی طرف سے پوچھا کہ کیوں صاحب آج ہم کو چھوڑ کر کیوں سو گئے نہ ذکر کیا نہ تہجد میں اٹھے اس نے وہی جواب دیا جو شیطان نے دھوکہ میں پڑھایا تھا کہ ادھر سے تو کچھ پیام و سلام سے ہی نہیں پھر میں کیوں سرداروں وہاں کو جواب ارشاد ہوا کہ گفت آں الشر تو لبیک ماست دیں نیاز و سوز و دردت پیک است

کہ یہ الشر اللہ کہنا غاصکرا ایک دفعہ اللہ لکھ کر دوبارہ زبان سے اللہ لکھنا یہ ہمارا جواب ہی تو ہے کہ ہاں ہم نے پہلا قبول کر لیا ہے اگر پہلا قبول ہوتا بلکہ ناگوار اور دہوننا تو زبان بند کر دیتے اور ذکر کی توفیق سلب کر لیتے کیونکہ جس شخص کا دربار میں آنا بادشاہ کو ناگوار ہو اور بادشاہ صاحب قدرت بھی ہو تو وہ پہلی ہی دفعہ کان پکڑ کر اسکو نکال دیتا ہے۔ حاجی صاحب نے اس سے ایک مسئلہ مستنبط فرمایا ہے کہ جس طاعت کے ایک دفعہ کرنے کے بعد دوبارہ اس کی توفیق ہو جائے تو سمجھ لو کہ پہلی طاعت قبول ہو چکی یہ علامت قبول کی ہے اور گویہ استنباط قطعی نہیں مگر ظاہر عاذاۃ اللہ اور وسعت رحمت اسی کو مقتضی ہے پس تغلیب رجائیں یہ بہت نافع ہے جو کہ شرعاً مامور بہ ہے لَا یَمُوتُ أَحَدُکُمْ إِلَّا وَهُوَ یُحْسِنُ الظَّنَّ بِرَبِّهِ الْغُرُصُ جمل معیت کی حقیقت و غایت میں عام طور سے غلطی ہو رہی ہے لوگ متعدد و غیر متفاصد میں فرق نہیں کرتے نہ اعمال کا اہتمام کرتے ہیں نہ اعمال پر روک ٹوک کہہ حالانکہ تعلق بیعت میں طرفین سے التزام بھی ہے اطاعت کا اور معاہدہ کا اصلاح کا پھر بھی وہاں روک ٹوک نہیں صرف وظائف کی بھرمار ہے اور اگر کچھ روک ٹوک ہے بھی تو صرف دو چار اعمال پر جبکہ ضروری ہوتا سبکو محال ہے حالانکہ وہ باتیں زیادہ بتلانا چاہئیں جنکی مخاطبہ کی ضرورت ہی معلوم نہیں مگر ایسی باتیں کیونکر بتلائیں ان کی ضرورت کو خود شیخی ہی منکر ہیں اور شکر لسنے میں کراں سے خود کو روک رہے ہیں اسی کو اہم غرائی فرماتے ہیں کہ عجز و تمہاری صلیح کی کیا امید ہو جبکہ تمہارے طبیب ہی مریض ہیں۔ صاحبو بیعت ہوئی کے بعد جن چیزوں پر روک ٹوک زیادہ ضروری ہو وہ ان قسم کی ہیں کہ عجب شاعت حقوق العباد و حسنہ نفس و نسا و ذات لہیں وغیرہ مگر سبکل ان امور پر مطلق روک ٹوک نہیں حالانکہ پہلے زمانہ میں شایع کو اولیٰ کا زیادہ اہتمام تھا وظائف تو ساہا سال کے بعد تعلیم کرتے تھے اور یہی نہیں کہ محض زبان و کان امور پر روک ٹوک کریں بلکہ تہذیب و سوان مراض کو تائب سے نکالتے تھے

مروم
س
تمہارے کوئی
تہذیب و سوان
حال میں کہ
میں ایک
حقائق و غایت

مثلاً کسی کو زینت پرستی میں مبتلا دیکھا تو اسے سرکوں پر یا خانقاہ میں چھڑکا کر باہر اور دنیا تھلا دیا اور جس میں تکبر دیکھا اسکو نمازیوں کے جوئے سے پاک کرنا تعلیم کر دیا جنہیں ایک حوالے کی بھی جوتے تھے جو اس منکبر کی رعیت کا حوالہ ہے اسکے جوتے سیدھے کرتے ہوئے بس جگر ہی ٹوٹ گیا اور دل پر آ رہا ہی تو چل پڑا مگر یہ حالت ایک دو دفعہ میں ہوتی رہی پھر افعال تواضع میں خاصیت ہے کہ ان سے قلب میں بھی تواضع پیدا ہو جاتی ہے کرتے کرتے ہر قسم کی عادت ہو جاتی ہے حضرت شیخ ابو عبد اللہ گنگوہی کا قصہ میں نے بار بار بیان کیا ہے غالباً سامعین اکثر اس سے واقف ہو گئے کہ سلطان نظام الدین لٹنی نے اپنے عجب کا کس طرح علاج فرمایا تھا کہ اولاً انکو حمام چھوٹنے کی خدمت سپرد کی پھر سال بھر کے بعد جھنگن سے کہا کہ ان کے سر پر ذرا سی اپنے ٹوکری کی ٹھی جھاڑ دے جب وہ اسپتھلائے تو ایک مدت تک پھر یہی خدمت ادا کی اور اسکے بعد مدت تک پھر یہی خدمت لی پھر شکاری کتوں کی خدمت سپرد کی اور یہ کام اس شخص سے لئے جو گنگوہے کے پیر زادے بھی تھے اور طب زیادے بھی تھے اس قسم کی خدمتیں لیکر پھر کہیں ذکر فاضل بتلاتے تھے۔ اے صاحب اس قسم کی تعلیم کا تو آج کل کہیں پتہ بھی نہیں۔ حالانکہ ضرورت اسی کی ہے کیونکہ شیخ کو طبیب کی طرح ہونا چاہئے کہ ہر مرض کو ایک ہی نسخہ نہ دے بلکہ نسخے بدلتا رہے جیسا مرض دیکھے ویسا ہی نسخہ بتلائے اور ایک مرض کو بھی ایک نسخہ نہ دے بلکہ اسکے لئے بھی حسب ضرورت تبدیل و تغیر کرتا رہے مگر آج کل شیخ کے یہاں بس ایک ہی طریقہ ہے کہ لے لے یہ طرز ٹھیک نہیں بلکہ ہر شخص کے مناسب اسکے امراض کی تشخیص کے بعد جدا جدا تعلیم دینا چاہئے۔ اور ان کو رات دن اعمال و اخلاقی پر ٹوکنا چاہئے۔ اور جن اعمال کا دین ہونا عام طور سے معلوم ہے اس کا اتہام استغناء زیادہ ضروری نہیں بلکہ جن باتوں کا دینی ہونا لوگوں کو معلوم نہیں ان کا خاص اتہام کرنا چاہئے۔ مثلاً اصلاح اخلاق کو آج کل دنیوی امور سے سمجھتے ہیں اصلاح اخلاق کو دین نہیں سمجھتے مثلاً لوگوں کو اسکا اتہام ہی نہیں کہ ہمارے فعل یا قول سے کسی کو ایذا نہ پہنچے نہ اسکو دین کا کام سمجھتے ہیں حالانکہ یہ احاطہ کام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ **اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ تَسْلِيمِهِ وَفِيهِ** کہ مسلمان وہ ہے جسکی زبان اور دل اللہ سے مسلمان بچے رہیں جسکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکا سلام ہی کو موقوف فرمایا ہے گو علامتیں آئیں تاویل کرنی کہ مراد کمال اسلام کا موقوف ہونا ہے مگر حضور کے الفاظ تو یہی ہیں کہ مسلمان وہی ہے جسکے ہاتھ اور زبان سے

مسلمان بچے زمین یعنی جو ایسا نہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں کیا ان الفاظ کا اطلاق کچھ اثر نہیں رکھتا گو مرد ہی ہو جو علامتے فرمائی ہے۔ اب میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جس سے اندازہ ہو گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسکا کس درجہ احترام تھا حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات آپ حضرت عائشہ سے گھر تھے کیونکہ ان کی باری تھی اور وہ رات شب ہرات کی تھی حضور نے غصہ شب کیوقت حکم ہوا کہ خیمۃ البقیع کے مسلمانوں کیلئے جا کر دعا کریں تو آدھی رات آپ اٹھے جسکی کیفیت حضرت عائشہ یوں بیان فرماتی ہیں کہ قَامَ رُوَيْدًا وَفَتَحَ الْبَابَ رُوَيْدًا ثُمَّ خَرَجَ رُوَيْدًا فَنَزَلَ عَلَيْنَا رُوَيْدًا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے اٹھے آہستہ آہستہ چلے آہستہ ہی دروازہ کھولا آہستہ ہی باہر تشریف لیگئے آہستہ ہی اسکو بند کیا ہر کام آہستہ کیا تاکہ حضرت عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے آنکو تکلیف نہ ہو حالانکہ حضرت عائشہ کون نہیں حضور کی عاشق تھیں جن کا محبوب کیلئے بربان حال یہ قول تھا ہے گر برسرِ چشم من نشینی ÷ نازت بکشم کہ نار نشینی

اول تو عواما بیوی کو شوہر سے ایسا تعلق ہوتا ہے کہ اگر خداوند سوتی ہوئی کو چھو رہی دے تب بھی اسکو ایذا نہ ہو بلکہ راحت ہو اور خصوصاً حضرات اندراج مطہرین تو حضور کی سبک زیادہ عاشق تہیں اور بالخصوص ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مگر اس تعلق پر بھی حضور نے انکی نیند کا اسقدر خیال فرمایا کہ سب کام آہستہ کیلئے مگر یہ تو عاشق بغیس انکو خبر کیسے ہوتی کہ حضور نے سامان ایسا کیا تھا کہ انکو خبر نہ ہو مگر جب مکان حضور سے خالی ہوا تو حضرت عائشہ کے قلب نے حالت نوم ہی میں اسکا احساس کیا اور اسی آنکھ کھل گئی آنکھ کھولنے کے بعد جب حضور کو نہ پایا تو بڑی پریشانی ہوئی یہی سبب خیال ہوتا تھا کہ شاید آپ کسی بیوی یا باندی کے پاس چلے گئے ہاں تو پریشانی میں گھر سے نکلیں اور آپ کو جاتے ہوئے دیکھ کر فوجی کی طرف چلیں دیکھا کہ حضور امت کیلئے دعا فرما رہے ہیں یہ حالت دیکھ کر اطمینان ہوا اور رب واپس ہو جس اور پیچھے پیچھے حضور بھی واپس ہوئے اور راستہ میں حضرت عائشہ کے قریب ہی آپ بھی پہونچے حضرت عائشہ نے اس خیال کو کہ حضور کو معلوم نہ ہو تو تیر چلنا شروع کیا حضور کو خیال ہوا کہ یہ آگے آگے کون ہے آپ نے بھی تیر چلنا شروع کیا یہاں تک کہ حضرت عائشہ ٹھہر گئیں لیکن اور حضور سے پہلے اپنے گھر میں داخل ہو کر رنٹر پر لیٹ گئیں مگر سانس پھولا ہوا تھا اسکو کیونکر وہاں میں حضور جو گھر میں نشتر لپ لائے تھا آپ کو حضرت عائشہ کا سانس پھولا ہوا معلوم ہوا فرمایا یا عائشہ مَا لَكَ حَشِيًا وَ اَمِيہ یہ لہا لہا پھولا ہوا سانس کیوں آرہا ہے معلوم ہوتا ہے کہ میرے آگے آگے تم ہی بھاگی ہوئی آ رہی تھیں اس پر حضرت عائشہ

میں پڑیں تو حضور نے فرمایا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ اَنِّیْ یَجِیْفُکَ اللّٰہُ عَلَیْکَ وَرَسُوْلُہٗ اِسی طرح حضرت
 مقداد بن الاسود صحابی فرماتے ہیں کہ ہم چند آدمی بھوکے پیاسے مدینہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ہم کو اپنے ذمہ کر لیا حضور کے یہاں چند کبریاں بلی ہوئی تھیں ان کا دودھ آپ نے ہم کو بتلوا دیا ہم
 سب بھی پی لیتے اور حضور کے لئے بھی رکھ دیتے حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ ایک رات حضور کو
 مکان پر تشریف لائے میں فرار دیر ہوئی میں یہ سمجھا کہ شاید کسی نے آپ کی دعوت کر دی ہوگی اس خیال
 سے میں نے آپ کے حصہ کا بھی دودھ پی لیا۔ پی تو یا مگر بعد میں خیال ہوا کہ اگر حضور کی دعوت
 نہ ہوتی ہوا اور حضور بھوکے پیاسے رہے تو کیونکر ہوگی بس یہ خیال آنا تھا اور مجھے یحییٰ علی اب
 ہر چند کہ وہیں بدلتا ہوں مگر چین نہیں آتا یہاں تک کہ حضور بہت دیر میں تشریف لائے اور آہستہ
 کواڑ کھولے اور ایسا آہستہ سلام کیا جسکو جاگنے والا سن لے اور سو نہوالا نہ جاگے اللہ اکبر کب عدل جات
 بن حق اللہ و حقوق العباد تھا کہ نہ تو سونیا لوں کی اتنی رعایت کہ سلام ہی نہ کریں کیونکہ احتمال اس کا بھی
 ہے کہ شاید کسی عارض سے کوئی جاگ رہا ہو۔ اور نہ اتنا غلو کہ زور سے اس طرح سلام کریں کہ سب کی آنکھ کھل
 چناچہ آجکل صوفی اور سالکین بھی ان امور کی رعایت نہیں کرتے رات کو اٹھتے ہیں تو زور کے ساتھ کھٹ
 چلتے ہیں۔ استنجا کیلئے ڈھیلے بھی زور سے چھوڑتے ہیں۔ پانی بھی زور سے بھرتے ہیں کلی بھی زور سے
 کرتے ہیں۔ آخر یہ کیا طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سواہ حسنہ کسی دوسری قوم کے لئے
 ہے کہ وہ اس پر عمل کریں اور تم عمل نہ کرو۔ پورا قصہ یہ ہے کہ پھر حضور اس برتن کی طرف چلے جیسے دودھ
 رکھا جاتا تھا اسکو خالی پایا تو آپ نماز میں مشغول ہو گئے اور نماز کے بعد حق تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ
 اس وقت جو مجھے کھانا کھلائے اسکو آپ بھی روزی دیجئے اس وقت حضرت مقداد سے نہ ہا گیا اور اللہ
 کا نام لیکر بکریوں کے نیچے جا بیٹھے تو دیکھا کہ حضور کی دعا کی برکت سے سب کے تھن خوب بھرے ہوئے
 ہیں تب بہت سادہ دودھ لیکر آپ کے پاس آئے اپنے پی ہاتھوں سے کہا کہ تم بھی پیو یا سہو بہت ہنسے
 حضور نے سبب پوچھا تو سادہ دودھ سنایا عرض حضور کا تو یہ طریقہ تھا مگر ہکو اتباع نبوی کا فرما تھا انہیں اور
 ایک مرض یہ ہیں یہ کہ کسی جگہ سے کوئی چیز اٹھائیں گے تو اسکو بے جگہ دکھیں گے جس سے دوسروں کو تلاش
 میں پریشانی ہوتی ہے چار پائی بچائیں گے تو بالکل راستہ میں پھر اسکو وہیں چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں گے
 چاہے رات کو کوئی لمحہ کہہ کر پڑے اور ہاتھ پاؤں یا سری پھوٹ جاتے۔ اسی طرح جماعت کے بعد

۷۰
 حضرت
 مقداد
 بن
 الاسود
 صحابی
 فرماتے
 ہیں
 کہ
 ہم
 چند
 آدمی
 بھوکے
 پیاسے
 مدینہ
 پہنچے۔
 رسول
 اللہ
 صلی
 اللہ
 علیہ
 وسلم
 نے
 ہم
 کو
 اپنے
 ذمہ
 کر
 لیا
 حضور
 کے
 یہاں
 چند
 کبریاں
 بلی
 ہوئی
 تھیں
 ان
 کا
 دودھ
 آپ
 نے
 ہم
 کو
 بتلوا
 دیا
 ہم
 سب
 بھی
 پی
 لیتے
 اور
 حضور
 کے
 لئے
 بھی
 رکھ
 دیتے
 حضرت
 مقداد
 فرماتے
 ہیں
 کہ
 ایک
 رات
 حضور
 کو
 مکان
 پر
 تشریف
 لائے
 میں
 فرار
 دیر
 ہوئی
 میں
 یہ
 سمجھا
 کہ
 شاید
 کسی
 نے
 آپ
 کی
 دعوت
 کر
 دی
 ہوگی
 اس
 خیال
 سے
 میں
 نے
 آپ
 کے
 حصہ
 کا
 بھی
 دودھ
 پی
 لیا۔
 پی
 تو
 یا
 مگر
 بعد
 میں
 خیال
 ہوا
 کہ
 اگر
 حضور
 کی
 دعوت
 نہ
 ہوتی
 ہوا
 اور
 حضور
 بھوکے
 پیاسے
 رہے
 تو
 کیونکر
 ہوگی
 بس
 یہ
 خیال
 آنا
 تھا
 اور
 مجھے
 یحییٰ
 علی
 اب
 ہر
 چند
 کہ
 وہیں
 بدلتا
 ہوں
 مگر
 چین
 نہیں
 آتا
 یہاں
 تک
 کہ
 حضور
 بہت
 دیر
 میں
 تشریف
 لائے
 اور
 آہستہ
 کواڑ
 کھولے
 اور
 ایسا
 آہستہ
 سلام
 کیا
 جسکو
 جاگنے
 والا
 سن
 لے
 اور
 سو
 نہوالا
 نہ
 جاگے
 اللہ
 اکبر
 کب
 عدل
 جات
 بن
 حق
 اللہ
 و
 حقوق
 العباد
 تھا
 کہ
 نہ
 تو
 سونیا
 لوں
 کی
 اتنی
 رعایت
 کہ
 سلام
 ہی
 نہ
 کریں
 کیونکہ
 احتمال
 اس
 کا
 بھی
 ہے
 کہ
 شاید
 کسی
 عارض
 سے
 کوئی
 جاگ
 رہا
 ہو۔
 اور
 نہ
 اتنا
 غلو
 کہ
 زور
 سے
 اس
 طرح
 سلام
 کریں
 کہ
 سب
 کی
 آنکھ
 کھل
 چناچہ
 آجکل
 صوفی
 اور
 سالکین
 بھی
 ان
 امور
 کی
 رعایت
 نہیں
 کرتے
 رات
 کو
 اٹھتے
 ہیں
 تو
 زور
 کے
 ساتھ
 کھٹ
 چلتے
 ہیں۔
 استنجا
 کیلئے
 ڈھیلے
 بھی
 زور
 سے
 چھوڑتے
 ہیں۔
 پانی
 بھی
 زور
 سے
 بھرتے
 ہیں
 کلی
 بھی
 زور
 سے
 کرتے
 ہیں۔
 آخر
 یہ
 کیا
 طریقہ
 ہے
 کہ
 رسول
 اللہ
 صلی
 اللہ
 علیہ
 وسلم
 کا
 سواہ
 حسنہ
 کسی
 دوسری
 قوم
 کے
 لئے
 ہے
 کہ
 وہ
 اس
 پر
 عمل
 کریں
 اور
 تم
 عمل
 نہ
 کرو۔
 پورا
 قصہ
 یہ
 ہے
 کہ
 پھر
 حضور
 اس
 برتن
 کی
 طرف
 چلے
 جیسے
 دودھ
 رکھا
 جاتا
 تھا
 اسکو
 خالی
 پایا
 تو
 آپ
 نماز
 میں
 مشغول
 ہو
 گئے
 اور
 نماز
 کے
 بعد
 حق
 تعالیٰ
 سے
 دعا
 کی
 کہ
 اے
 اللہ
 اس
 وقت
 جو
 مجھے
 کھانا
 کھلائے
 اسکو
 آپ
 بھی
 روزی
 دیجئے
 اس
 وقت
 حضرت
 مقداد
 سے
 نہ
 ہا
 گیا
 اور
 اللہ
 کا
 نام
 لیکر
 بکریوں
 کے
 نیچے
 جا
 بیٹھے
 تو
 دیکھا
 کہ
 حضور
 کی
 دعا
 کی
 برکت
 سے
 سب
 کے
 تھن
 خوب
 بھرے
 ہوئے
 ہیں
 تب
 بہت
 سادہ
 دودھ
 لیکر
 آپ
 کے
 پاس
 آئے
 اپنے
 پی
 ہاتھوں
 سے
 کہا
 کہ
 تم
 بھی
 پیو
 یا
 سہو
 بہت
 ہنسے
 حضور
 نے
 سبب
 پوچھا
 تو
 سادہ
 دودھ
 سنایا
 عرض
 حضور
 کا
 تو
 یہ
 طریقہ
 تھا
 مگر
 ہکو
 اتباع
 نبوی
 کا
 فرما
 تھا
 انہیں
 اور
 ایک
 مرض
 یہ
 ہیں
 یہ
 کہ
 کسی
 جگہ
 سے
 کوئی
 چیز
 اٹھائیں
 گے
 تو
 اسکو
 بے
 جگہ
 دکھیں
 گے
 جس
 سے
 دوسروں
 کو
 تلاش
 میں
 پریشانی
 ہوتی
 ہے
 چار
 پائی
 بچائیں
 گے
 تو
 بالکل
 راستہ
 میں
 پھر
 اسکو
 وہیں
 چھوڑ
 کر
 کھڑے
 ہو
 جائیں
 گے
 چاہے
 رات
 کو
 کوئی
 لمحہ
 کہہ
 کر
 پڑے
 اور
 ہاتھ
 پاؤں
 یا
 سری
 پھوٹ
 جاتے۔
 اسی
 طرح
 جماعت
 کے
 بعد

۳۱۷

نفلوں کی نیت ایسی جگہ باندھیں گے جس سے لوگوں کو چلنے پھرنے میں تکلیف ہو کسی جگہ سے برتن میں کھانا یا تواب یہ نہیں ہوتا کاس کا برتن جلدی خالی کر دیں بلکہ اسی میں کھانا شروع کر دیں گے بلکہ نئی روزنیک اسکو جو بس رکھیں گے اور دوسرا شخص برتن مانگے تو کہتے ہیں کیا ہم رکھ لیں گے میں کہتا ہوں کہ دیر کرنے میں ہی اندیشہ ہے کہ تم رکھ لو یعنی رکھ کر بھول جاؤ چنانچہ ایسا بکثرت ہوتا ہے کہ کسی کے برتن جلدی واپس نہ کئے اور رکھ کر بھول گئے پھر مہینوں تک وہ اپنے ہی گھر پر سے رہے اگر مالک کو خود ہی یاد آگئے تو وہ خود بلا سے بجائے ورنہ بس پیسے رہ جاتے ہیں آخر یہ باتیں کلفت کی ہیں یا نہیں۔ پھر ان سے احتراز کیوں نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح مریدوں کی عادت ہے کہ پیر کے ساتھ کسی جگہ جاتیں گے تو جماعت کی جماعت میں پچیس آدمیوں کی ساتھ جائے گی اور وہ پیر ہی حضرت ہیں جو اس لشکر کو ساتھ لئے جا رہے ہیں کوئی ان سے پوچھے کہ تم نے مرید کیا ہے یا لام بندی کی ہے۔ کسی پر چڑھائی کر دے گا۔ اب میں کہتا ہوں کہ جس شخص کے یہاں یہ میں پچیس آدمی جا کر رہا ہوں گے۔ کیا اسکو گرانی نہ ہوگی پیر کی دُعا اور خدمت کو تو وہ نہ سمجھے گا مگر اس لشکر کی خدمت و ضیافت ضرور اسکو گراں ہوگی پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کی ان باتوں کی پروا نہیں ہوتی اور ان کو جان جان کر ایذا دی جاتی ہے اور ذرا دلچسپی نہیں لگتی۔ اب اگر کوئی ان باتوں پر روک ٹوک کرے تو وہ بدنام ہوتا ہے کہ بڑے قانونی ہیں ہر بات کیلئے ان کے یہاں قانون ہے کہ یوں بولیں۔ یوں اٹھیں۔ یوں کھڑے ہوں۔ اسے صاحب تم بزرگوں کا تذکرہ دیکھو تو معلوم ہو گا کہ شاخ کے یہاں زمان سابق میں اسی قسم کی تعلیم تھی اور انہی باتوں پر روک ٹوک تھی میرے استاد فرماتے تھے کہ ایک بزرگ کا معمول تھا کہ جو شخص ان کے یہاں رہا ہوتا اسکے لئے اندازے کچھ زاید روٹی سالن بھیجتے پھر جب سالن روٹی بکرا آتا تو دیکھتے اگر تناسب سے بچا ہوتا تھا تو وہ اس کو اپنے سلسلہ میں داخل فرماتے ورنہ صاف کہہ دیتے کہ تمہاری طبیعت میں بندھنا ہے ہم سے تم سے نباہ نہ ہو گا۔ ایک حکایت اور سنیں گئی ہے کہ حضرت سلطان نظام الدین اولیاء دہلوی کے یہاں دو شخص مرید ہوئے آئے وہ آپس میں مسجد کا حوض دیکھ کر کہنے لگے کہ ہماری مسجد کا حوض اس سے بہت بڑا ہے۔ سلطان جی نے یہ گفتگو سنی بلایا اور پوچھا کہ تمہارا حوض اس سے کتنا بڑا ہے

کہا حضرت پیمائش تو معلوم نہیں۔ فرمایا اچھا جاؤ اس عوض کی پیمائش کر کے لے جاؤ اور اسکو پیمائش کر کے آؤ چنانچہ وہ گئے اور پیمائش کر کے واپس ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت ہمارا عرض ایک ہاشت بڑا ہے۔ فرمایا تم تو کہتے تھے بہت بڑا ہے ایک ہاشت زیادہ کو بہت بڑا نہیں کہہ سکتے جاؤ ہم کو بیعت نہ کی تھی۔ یہ من سمجھنا کہ حضرت سلطان جی نے ان کو محروم واپس کر دیا نہیں بلکہ اتنی بڑی دولت دیکر واپس کیا جو تمام عمر کام آئے گی وہ کیا؟ احتیاط فی الکلام کا سبق ایسا پڑھنا جو عمر بھر نہ بھولیں گے یہی تو فرق ہے محقق و غیر محقق میں کہ محقق دھنکار تاجی ہے تو کچھ دیکر اور غیر محقق عمر بھر چکا رہتا ہے مگر محروم کا محروم رکھتا ہے یہ ہے ایک بزرگ کو دیکھا ہے اور ان کا واقعہ سنا ہے کہ ان کے پاس ایک بڑھیا آئی اور کہ فقر و غیرو کی شکایت کی آپ نے خادم سے فرمایا کہ اس سے کہہ دو خدا فضل کرے میرے لئے یوں کہا کہ حضرت فرمانے میں کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا۔ بس یہ بزرگ اس خادم کے سر میو گئے کہ بس نے گا کہ کہا تھا تم نے یہ اپنی طرف سے کیوں لگایا حضرت غور کیا جائے تو یہ بات لسنے کی ضرورت تھی کیونکہ اس خیر سے کلام کے معنی بدل گئے صورت اولیٰ میں دعا تھی کہ اللہ فضل کرے۔ اس صورت میں پیشین گوئی ہو گئی کہ بفقہ رہو خدا فضل کر دے گا اسی لئے ان بزرگ نے سخت تنبیہ کی کہ تم نے میری بات کو کیوں بدلا مجھے حبیب کی کیا خبر اب اگر کوئی یہ کہے کہ خدا ذرا سی بات پر بگڑنا ظلم ہے تو بس کہتا ہوں یہ ظلم نہیں بلکہ عدل ہے اور اس کی ایسی مثال ہے جیسے ڈاکٹر و حبیب بیمار کی بد پرہیزی پر درد کو کہتا ہے لقیلاً اسکو کوئی ظلم نہیں کہہ سکتا۔ ایسے ہی یہ بھی ظلم نہیں ایک حبیب میرے دوست ہیں وہ کہتے تھے کہ میرے زیر علاج ایک لڑکی کا سیٹھ تھا اس نے کوئی بد پرہیزی کی مجھکو معلوم ہوا تو میرے نبض دیکھنے سے انکار کر دیا اور کہدیا کہ جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو علاج کیسے کروں اس نے خوشامد شروع کی میں نے کہا کہ اترو میں دس ہزار تو میرے لیکر نبض دیکھوں گا۔ دوسرے تیسرے دن وہ شخص دس ہزار روپے کے نوٹ لیکر آیا کہ یہ تو نبض دیکھنے کیلئے فیس ہے اور علاج کی فیس اس سے الگ دنگا مگر ان دوست نے ہمت کی کہ یہ رقم واپس کر دی اور کہدیا کہ مجھے تو تیرا علاج ہی منظور نہیں دس ہزار کا ذکر محض تعجب کیلئے تھا خود یہ کیلئے نہ تھا۔ تو حضرت اہل جہان میں جو صاحب کمال طبیب ہیں وہ بھی مریض کی بدعنوانیوں پر ایسی سخت وارو گیر کرتے ہیں پھر کہا وجہ ہے کہ اطباء روحانی

ان کی خوشامد کریں ہرگز نہیں بلکہ ان کو سب سے زیادہ کرنا چاہئے کیونکہ ان سے تعلق ہی
محض اس واسطے ہوا ہے کہ مریدان کی اطاعت کرے اور یہ اس کی اصلاح کریں۔
حضرت ذوالنون مصری رحمہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت کا فلاں مرید
شراب پیکر فلاں جگہ بدست پڑا ہے آپ کو محسوس ہوا کہ یہ اس کو حقیر اور اپنے کو افضل
سمجھتا ہے اس کا یہ علاج کیا کہ فرمایا جاؤ اس کو اٹھاؤ وہ جب تک وہاں رہے گا سلسلہ
کی بدنامی ہے۔ اس میں اس کے تکبر کی اصلاح تھی کہ جب کو اس نے حقیر سمجھا تھا اسی کی
خیمت اس کے سپرد کی۔ جب وہ اسکو لیکر چلا رستہ میں جو ملتا تھا کھتا تھا کہ یہ صوفیوں کا
حال ہے دونوں نے شراب پی ہے۔ دوسرا بھی ہوش میں ہے یہ اغیار حالت کے لئے
اس کو لیکر چلا ہے۔ تو یہ طریقہ تھا پہلے بزرگوں کا وہ اس طرح مریدوں کی اصلاح کرتے
تھے وجہ یہ کہ ان کو امر بالمعروف اور تبلیغ کی اہمیت کا علم تھا۔ آجکل افسوس ہے کہ سہلک
اس فریبہ کو چھوڑے ہوئے ہیں جسکی وجہ زیادہ تر یہ ہے کہ ہمارے قلوب مخلوق کی ہیبت سے
بھرے ہوئے ہیں اس لئے ہم کو تبلیغ سے رکاوٹ ہے اور ہر شخص کو تبلیغ کرنے کی ہمت نہیں
ہوتی خواہ ہم کو کیسی ہی قدرت ہو اور دوسرا ہمارا ماتحت ہی کیوں نہ ہو۔ رہا یہ کہ امر بالمعروف
اور تبلیغ کسی عذر سے بھی معاف ہو جاتی ہے یا نہیں سو اس کو عمل شروع کرنے کے بعد
بتلاؤں گا پہلے تم عمل شروع کرو اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب سے مخلوق کی
ہیبت نکال دے اور ہم کو تبلیغ و امر بالمعروف کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین
وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا
اشرف علی ۱۔ اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۲۔ ۱۶ جمادی الاولیٰ ۱۳۳۴ھ

۳۳۰

برہنہ علی کمال

۴۵۰/- مواظبات شرفیہ مجلد دعوات عبدتیت مجلد

۴۰/- ملفوظات کمالات اشرفیہ مجلد بنیان المشید علی مجلد ۴۰

تمام خلفاء راشدین کا کتاب تاریخ الخلفاء کا احوال و ترجمہ بیان الامراء ۳۰
عظیمہ محمد عبداللہ الشافعی و فرائد البقار مکتبہ تحالوی مسافر خانہ بندر روڈ۔ کراچی ۱

دو مختلف ٹکڑے ہیں اور گو میر سمون یہ ہے کہ اکثر ایک ہی آیت کا بیان کرتا ہوں مگر اس وقت چونکہ میرا مقصود آیاتوں سے حاصل ہوتا ہے اور ان میں بھی ان آیاتوں کے اجزاء سے اسلئے دونوں آیاتوں کا ایک ایک جز تلاوت کیا گیا اور گو تقریر استدلال میں ترتیب بالعکس ہے کہ دراصل حصہ مقدم ہوگا اور پہلا سو خرچ ہوگا مگر میں نے اوباً ترتیب موجودہ قرآنی کا لحاظ کیا ہے اور ترتیب مصحف اسی طرح ہے جس طرح میں نے تلاوت کی ہے۔ کیونکہ یہ ترتیب مجمع علیہ ہو چکی ہے حضرات صحابہ نے مجمع مصحف میں اس پر اجماع کیا ہے جسکی مخالفت کتابت مصحف میں تو حرام ہے اور اگر کوئی اس ترتیب کے خلاف مصحف لکھنا چاہے تو امام اسکو تعزیر کرے اور تلاوت قرآن اور قرأت صلوٰۃ میں بھی اسکی رعایت واجب ہے اور قصداً مخالفت کرنا مکروہ ہے (سہواً ترتیب کے خلاف ہو جائے تو معاف ہے) اور گو اس وقت تلاوت مقصود نہیں بلکہ تبلیغ احکام مقصود ہے اور اس میں رعایت ترتیب واجب نہیں مگر ادب رعایت کر لی گئی دوسرے حصہ کا ترجمہ تو یہ ہے کہ جو زیادہ ٹوڑیہ والا ہے وہ خدا تعالیٰ کے یہاں زیادہ مکرم ہے اور پہلے حصہ کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی بات نہیں ہے سرف یہ ہے کہ حق تعالیٰ سے علماء ہی ڈرتے ہیں نتیجہ اس کا نہایت بدیہی ہے جو استنباط کا محتاج نہیں ہے ایک آیت ہیں اکرمیہ کا ملائقی پر رکھا گیا ہے اور دوسری آیت میں خشیت یعنی تقویٰ کو علم پر موقوف کیا گیا ہے اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ انسان بدوین علم کے اکرم نہیں ہو سکتا اور اس سے جو میر مقصد دوسرے یعنی علم کی ضرورت جو کہ مجموعہ مقصود کا ایک جز ہے وہ بھی ظاہر ہے محتاج بیان نہیں کیونکہ ان دونوں مقدموں کے ملائے تو ہر شخص سمجھ سکتا کہ مقصود بالبیان کیا ہے۔ ادب ایک مقدمہ عقلی جو ابھی ابھی بیان ہوگا اسکے ملائے وہ مجموعہ علمی ظاہر ہو جائیگا کیونکہ اس وقت میرا مقصود دو چیزوں کی ضرورت تھا تاہم ایک علم دوسرے عمل سولہ کی ضرورت تو صراحتاً ثابت ہوئی کیونکہ ایک آیت میں خشیت کو اس پر موقوف کیا گیا ہے اور خوف و خشیت حق تعالیٰ سے ہونا ضروری ہے کیونکہ جزو ایمان ہے چنانچہ مشورہ عقیدہ ہے کہ ایمان خوف ورجاء کے درمیان ہے تو جو اس کا موقوف علیہ ہوگا وہ بھی ضروری ہوگا تو علم کی ضرورت صراحتاً ثابت ہو گئی اب یہاں ایک مقدمہ عقلی یہ ملائیے کہ خوف جس طرح ایک درجہ میں خود بھی مقصود ہے اسی طرح عمل کیلئے بھی مقصود ہے باغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ

زیادہ مقصود ہے چنانچہ نصوص سے اسکی تائید ہوتی ہے جب یہ بات ہے تو بخل کی ضرورت
 بھی ظاہر ہوگئی کیونکہ خوف و خشیت کا جس طرح ایمان کیلئے ضروری ہونا مسلم ہے اسی طرح خوف
 کی ضرورت عمل کی وجہ سے بھی ہے تو عمل بھی ضروری ہوا اب مقصود بالکل واضح ہو گیا کہ علم
 بھی ضروری ہے اور عمل بھی اور ہر چیز کے تقویٰ اور خشیت دونوں کے معنی لغتہ ڈرنے کے ہیں
 مگر اطلاقات قرآن میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تقویٰ کا استعمال زیادہ تر اس خوف کیلئے
 ہوتا ہے جس میں اجتناب عن المعاصی بھی ہو محض خوف اعتقادی کیلئے کم استعمال ہوتا ہے تو
 یوں کہنے کے تقویٰ خوف مقرون بالعل کو کہتے ہیں اور خشیت خوف اعتقادی کو اس بنا پر یوں
 بھی کہنا ممکن ہے کہ ان دو آیتوں میں سے ایک میں یعنی اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ
 میں ضرورت عمل کا بیان ہے کہ خدا تعالیٰ کے یہاں اگر میت تقویٰ سے حاصل ہوتی ہے جو کہ خوف
 مقرون بالعل ہے اور اگر میت عند اللہ شریک کو مطلوب ہے تو تقویٰ کا اختیار کرنا ضروری
 ہوتا جو مستلزم ہے عمل کو اور دوسری آیت اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ
 میں علم کی ضرورت کا بیان ہے اس طرح کہ خشیت کو مطلوب فرمایا اور وہ مستلزم ہے علم کو
 پس ان دونوں جڑوں سے علم عمل کی ضرورت ظاہر ہوگئی اور اس مضمون کے اختیار کی
 یہ وجہ ہے کہ اسکی ضرورت کو عام ہے گمراہی مقام پر اور زیادہ ہے یعنی یوں تو ہر جگہ آج کل علم
 عمل کی کمی ہے اور یہ مقام بھی اسی عموم میں داخل ہے لیکن یہاں کچھ زیادہ کمی ہے کیونکہ مجھے
 یہاں کی حالت اچھی طرح معلوم ہے جس محلہ میں اسوقت بیان ہو رہا ہے میں سا اہل سال یہاں
 رہ چکا ہوں دوسرے اب بھی میں کچھ زیادہ دور نہیں رہتا ہوں حالات سے اب بھی اطلاع ہوتی
 رہتی ہے جبکہ حاصل یہی ہے کہ دینی لحاظ سے اس محلہ کی حالت نہایت خراب ہے علم کی طرف
 یہاں کے باشندوں کو بہت ہی کم توجہ ہے اسی وجہ سے اعمال میں بھی بہت کوتاہی ہے حالانکہ
 اس محلہ میں زیادہ تر وہ لوگ رہتے ہیں جو مدنی شرافت ہیں اور وہ واقعی نسباً شریف ہیں
 بیٹی اور شرافت نسب فی نفسہ صفت بھی عمدہ ہے مگر شریف نسب پر قناعت کر لینا اور اس پر
 فخر کرنا اور اصل شرف کو بھینٹ دینا یہ نہایت غلطی ہے اب میں بتلانا چاہتا ہوں کہ اصل شرف
 کیا چیز ہے اور شرافت نسب کی حقیقت کیا ہے۔ حق تعالیٰ نے اِنَّ اَكْرَمَكُمْ

عَنْدَ اللَّهِ أَفْشَكُمْ مِیں تو اصل شرف کو بتلایا ہے کہ اصلی شرف جس سے انسان خدا تعالیٰ کے یہاں مکرم و معزز شمار ہوتا ہے تقویٰ اور پرہیزگاری ہے اور اس سے پہلے جزو میں شرف نسب کی حقیقت بتلائی ہے **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا** (سب، کو ایک مرد اور ایک عورت (یعنی آدم و حوا) سے پیدا کیا ہے پس اس میں تو سب برابر ہیں، اور جن بات میں فرق رکھا ہے کہ) تمکو مختلف قومیں اور پھر ان قوموں میں، مختلف خاندان بنائے (سو محض اسلئے) تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو جس میں یہ شناخت بھی داخل ہے کہ کون ہمارا عصبہ ہے اور کون ذوالارحام ہے اور کون ہم سے دوسرے تاکہ بقدر قرب و بعد نسب کے ان کے حقوق شرعیہ ادا کئے جائیں اور میراث میں ایک کو دوسرے پر ترجیح دی جائے اور اسکے سوا اور بھی مصلحتیں ہیں نہ اسلئے کہ ایک دوسرے پر تفاخر کروں گا یہاں بھی تعالیٰ نے مختلف خاندانوں اور قوموں کے بنانے میں یہ حکمت بتلائی ہے کہ اس سے تعارف اور شناخت ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کا پتہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ قرشی ہے یہ انصاری ہے یہ صدیقی ہے یہ فاروقی ہے اگر یہ تفاوت ہوتا تو اتنا زرخند و شاد ہو جاتا کیونکہ ناموں میں اکثر توار و دو تاسے ایک ہی نام کے بہت سے آدمی ہوتے ہیں تو کسی قدر امتیاز تو جائے سکونت سے ہو جاتا ہے کہ یک دہلوی ہے ایک گھنوی ہے پھر ایک شہر میں ہی ایک نام کے بہت سے ہوتے ہیں تو حلوں کے نام سے امتیاز ہو جاتا ہے کہ ایک حلت کا رہنے والا ہے اور ایک خدیجی کا پھر وہاں بھی ایک نام کے دو تین ہوتے ہیں تو قبائل کی طرف نسبت سے امتیاز ہو جاتا ہے یہ حکمت ہے اختلاف قبائل کی مگر آجکل ہمارے بھائیوں نے اسی کو مذراخ بنالیا ہے اب یہاں دو قسم کے لوگ ہو گئے بعض نے تونبہ شرف کی چیز ہی اکھاڑ دی انکو اس سے مشبہ ہوا کہ اس آیت میں اختلاف قبائل کی حکمت صرف تعارف بتلائی گئی ہے اور حکمتوں سے سکوت کیا گیا ہے تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس اس میں اور کچھ حکمت نہیں ہے ہاں اسکوئی موضع البیان یا اں پر نظر کر کے بعض نے تو شرافت نسب کا کاجی کر دیا کہ اس کو شرف کہہ نہیں جوتا بلکہ جملہ دم گھنوی ہندوستانی بنگالی یہ نسبتیں تعارف کیلئے ہیں اور ان سے کچھ شرف حاصل نہیں ہوتا اسی طرح قریشی انصاری سید

اور فاعوقی غمانی وغیرہ نسبتیں بھی شناخت کے لئے ہیں ان سے بھی کچھ شرف حاصل نہیں ہوتا اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس شرفِ عربی سے محروم ہیں ان میں سے بعض نے نواسے کو شریف ثابت کرنا چاہا ہے چنانچہ ایک قوم نے اپنا عرب ہونا ثابت کیا ہے اور کہا کہ ہماری اصل راسی ہے چونکہ یہ لوگ جانور پالتے ہیں اسلئے ان کو راسی کہا گیا پھر غلط عوام سے نفلی تخریر ہو گیا اسی طرح بعضوں نے اپنے کو حضرت خالد بن ولید کی اولاد میں داخل کر لیں کوشش کی ہے اور اس طرح وہ عرب بننا چاہتے ہیں مگر اس ترکیب میں تحلف تھا کیونکہ تاریخ سے تو اس کا کچھ ثبوت ملتا نہیں محض خیالات بعیدہ سے کام لینا پڑتا ہے جس سے ہر شخص کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بات بتائی ہوئی ہے اسلئے بعض نے اپنے نقص کو یوں دور کرنا چاہا کہ اہل شرف ہی سے اس شرف کی نفی کر دی کہ شرافت نسب کوئی چیز نہیں اور اس کے متعلق ان کے کچھ طیفے بھی میں جنکے بیان کو دینے کا مضائقہ نہیں چنانچہ ایک شخص سے جو چھوٹی قوم کا تھا کسی نے پوچھا کہ تم کس کی اولاد میں ہو کہا میں آدم علیہ السلام کے بھائی کی اولاد میں ہوں لوگوں نے کہا کہ میاں کیا آدم علیہ السلام کے کوئی بھائی بھی تھا کہنے لگا کیا ان کے کوئی نہیں تھا لوگوں نے کہا ہرگز نہیں کہا کیا پھر سب لوگ آدم علیہ السلام ہی کی اولاد میں ہیں کہا ہاں کہنے لگا پھر تم مجھے کیوں پوچھتے ہو کہ تو کس کی اولاد میں ہے کہی اولاد میں تم ہو اسی کی اولاد میں سے میں بھی ہوں لوگ اس پر حیرت ہو گئے اسی طرح ایک بھنگی کی حکایت ہے کہ وہ کہیں ندی میں ڈوبنے لگا اور ان توبیوں چلایا کہ ارے اللہ کے واسطے مجھے بچاؤ جب اس کہنے پر کوئی نہ آیا تو اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ ارے وڈو وڈی تو بنی زادہ ڈوبا جانا ہے یہ سنکر لوگ دوڑے اور جلدی سے آکر اسے بچایا اب جو کھل کر دیکھا تو بھنگی اس سے پوچھا کہ تالاق تو بنی زادہ کدھر سے ہوا کہنے لگا کہ میں بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہوں اور وہ بنی تھے تو میں بنی زادہ ہوا غرض اس قسم کے لطیفے ان قوموں کے بہت ہیں وہ مختلف ترکیبوں سے اپنے کو اہل شرف کی برتری کرنا چاہتے ہیں بعض نے اس نفی میں حضرت علی کے اس قول سے استدلال کیا ہے

الناس من جهة القتال الكفاء
مَا لَفَخَرِ الْأَهْلُ الْعِلْمِ أَهْمُ
أَبُو هُرَيْرَةَ أَدَمُ وَلَا أَمُّ حَقَّاقُ
عَلَى الْأَهْلِ يَلِينُ أَسْتَهْدِي أَدَاةً

ترجمہ۔ آدمی صورت کے اعتبار سے سب برابر ہیں کیونکہ سب کے باپ آدم علیہ السلام اور ماں
 حوا علیہا السلام ہیں بس اہل علم کے۔ وہ کسی کیلئے فخر نہیں ہے کیونکہ وہی ہدایت پر مبنی ہیں اور
 طالب ہدایت کی طرف رہنمائی ہی کرتے ہیں اس سے بعض وہ حضرات جو نبی شرف نہیں رکھتے
 اور علم حاصل کر چکے ہیں اس پر استدلال کرتے ہیں کہ شرف نسب کوئی چیز نہیں بس شرف اگر
 ہے تو علم سے ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو یہی معلوم نہیں کہ یہ حضرت علی کا قول ہے یا نہیں
 پھر جس کا بھی قول ہو مطلب نفی فخر ہے کہ نسب پر فخر نہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ امر غیر اختیاری ہے اور
 فخر عقلاً ان چیزوں پر ہو سکتا ہے جو اختیاری ہوں اور وہ علم و عمل ہے گو شرعاً اس پر بھی فخر کرنا
 نہ چاہیے بانی یہ مطلب نہیں کہ شرف نسب کوئی چیز نہیں دیکھو آدمی کا حسین یا بد صورت
 ہونا یا اندھا اور سوا کچھ ہونا اگرچہ امر غیر اختیاری ہے اور اس پر فخر نہ کرنا چاہیے مگر کیا کوئی
 کہتا ہے کہ حسن صورت اور سوا کچھ ہونا نعمت بھی نہیں یقیناً اعلیٰ درجہ کی نعمت ہے اسی طرح
 یہاں سمجھو کہ گو شرف نسب بویہ امر غیر اختیاری ہو چکے سبب فخر نہیں مگر اس کے نعمت ہونے
 شبہ نہیں اور بعض لوگوں نے حکایات سے استدلال کیا ہے کہ مثلاً ایک بزرگ مر گئے تھے وہ
 وہ چھوٹی قوم کے تھے کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو علم و عمل کی وجہ سے وہ بعض اہل شرف سے
 بھی اعلیٰ درجہ میں تھے کسی زمانہ میں کوئی زندہ بزرگ اپنے معاصرین میں بڑے منت اور شج
 مانے جاتے تھے حالانکہ وہ چھوٹی قوم کے تھے مگر حکایات سے اثبات مدعا نہیں ہو سکتا حکایات تو
 توضیح کیلئے ہوتی ہیں اول اثبات مدعی و ثانی ہونا چاہیے پھر حکایات سے اس کی توضیح ہونی
 چاہیے اور یہاں دلیل سے شرف نسب کی نفی ثابت نہیں ہوئی اس لئے محض حکایات سے
 استدلال کرنا لغو ہے ہاں بعض نے اس نس قرآنی تعارف سے استدلال کیا ہے کہ بس نسب
 کا فائدہ محض تعارف ہے اس سے کوئی شرف حاصل نہیں ہوتا مگر اس شخص کو قرآن کی ایک
 آیت کے ساتھ دو دوسری آیتوں کو بھی دیکھنا چاہیے حق تعالیٰ ایک جگہ یہ بھی فرماتے ہیں وَلَقَدْ
 اَرْسَلْنَا نُوحًا وَاِبْرٰهٖمَ وَجَعَلْنٰا فِيْ ذُرِّيَّتِهِمُالْبَنُوَّةَ وَالْكَنٰا اس سے معلوم ہوا کہ
 نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے ان کی ذریت میں نبوت اور کتاب منحصر
 کی گئی ہے اور واقعہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور نبوت

۳۲۶

م
 البعث
 قضا اور بول
 کو رسول
 عیسا اور صالح
 الطائفہ بنو
 اور کتب کمال
 کو نبی یا نبوت

و کتاب کا حصر بلا واسطہ براہیم علیہ السلام کے بعد سے ان کی اولاد میں ہوا ہے ان کے واسطے
 نوح علیہ السلام کی ذریت میں ہوا ہے تو اولاد براہیم کو باقی خاندانوں پر یہ خاص شرف حاصل ہے
 کہ براہیم علیہ السلام کے وقت سے قیامت تک نبوت اور کتاب اسی خاندان میں منحصر ہو گئی اور
 اس میں ہزاروں انبیاء پیدا ہوئے نیز اس کی سادہ ۱۱ احادیث کو بھی ملانا چاہئے کیونکہ احادیث
 بھی اسی زبان سے نکلی ہیں جس سے قرآن ادا ہوا ہے اور اسی قلب پر نازل ہوئی ہیں جس پر قرآن
 نازل ہوا ہے وہ بھی وحی میں داخل ہیں گو متلو نہ ہوں تو احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 نے قریش کی فضیلت بیان فرمائی ہے انصار کے فضائل بیان فرمائے ہیں اور ایک حدیث
 میں ہے **النَّاسُ مَعَادُنْ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ**
خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فُقِهُوا کہ جیسے چاندنی سونے کی کانیں ہیں اسی طرت
 پر نبیوں کی بھی مختلف کانیں ہیں جن میں بعض سونے کے مشابہ ہیں بعض چاندی کے بعض دوسرے
 سونے کے شل ہیں پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو خاندان جاہلیت میں اچھے شمار ہوتے تھے وہی اسلام
 کے بعد بھی اچھے ہیں جب کہ علم حاصل کر لیں بعض نے یہ سمجھا ہے کہ اس میں قید **إِذَا فُقِهُوا** اصل
 انساب کو مراد ہے کہ میں ملاؤ فضل فقہ کو قرار فرمایا مگر کچھ بھی مدتر نہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 فقہ کے بعد بخاری، الجاہلیت کو بخاری، الاسلام فرما رہے ہیں تو فقہ کے بعد سادات نبویؐ ہاں
 یہ ہوا کہ فقہ غیر صاحب نسب فقہ صاحب نسب کے برابر نہیں بلکہ فقہ صاحب نسب افضل ہوگا تو
 کوئی بات ہے جس سے وہ خیال ہوئے ہاں یہ ضرور ہے کہ صاحب نسب جاہل سے غیر صاحب
 نسب عالم افضل ہے اس کا ہموار نکار نہیں مگر حدیث سے اتنی بات معلوم ہو گئی کہ شرف
 نسب بھی کوئی چیز ضرور ہے جس کی سادہ علم و فقہ مل جائے تو صاحب نسب غیر صاحب نسب کو بہتر
 ہوگا نیز حدیث میں ہے **أَكْرَمُ مَن قُرِئَتْ كُونُهُ** تو وجہ سن کر حضورؐ نے امانت کو قریش کیسے
 مخصوص فرمایا معلوم ہوا کہ اصل انساب میں شان قبو عیت دوسروں سے زیادہ ہے نیز ایک
 حدیث میں بطور حزن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ثابت ہے **أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ**
أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ جب جگہ تین میں حضرات خانہ کے پیر اکھر گئے اور رہے پیچھے ہٹے
 گئے تو آپؐ اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ میں نبی ہوں یہ جھوٹ بات نہیں

بھی خاندانوں پر عیب لگا دیتے ہیں نہ اسکی ماں ایسی ہے اسکی دادی ایسی ہے نانی ایسی ہے اس صفت میں یہ اہل عرب سے بھی بڑے گئے کیونکہ اہل عرب نسب میں عورتوں کی وجہ سے نقش نہیں نکالتے (یہ اور بات ہے کہ نجیب الطرفین کو اکمل سمجھتے ہیں مگر جس کی ماں کم ذات ہو نہ بہ شریف ہو اسکو بھی کامل النسب شمار کرتے ہیں ناقص نہیں سمجھتے) مگر خدا تعالیٰ نے ماں کا نسب میں اعتبار کرنے کی ایسی جڑ اکھاڑی ہے کہ ان کو مراٹھاٹھانے کا موقعہ نہیں ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں ایک حضرت سارہ وہ توان کی خاندان کی تھیں دوسرے حضرات ہاجرہ جنگی اولاد میں حضرت اسمعیل علیہ السلام ہیں جو ابو العرب ہیں وہ کنیز تھیں تو جو عورت ساری عرب کی جو اصل ہے وہ کنیز ہیں اب جو قبائل عرب ہندوستان میں عورتوں کے کھوٹ کی وجہ سے دوسرے خاندانوں میں عیب نکالتے ہیں وہ اس دہیہ کو دہویں کس طرح دہوتے ہیں مگر درحقیقت یہ کوئی عیب ہی نہیں اسی لئے شریعت نے نسب میں ماں کا اعتبار نہیں کیا البتہ اولاد فاطمہ میں ماں کا اعتبار کیا گیا ہے کیونکہ سیادت کا مدار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پر ہے اور سیدوں کا شرف دوسرے قبائل پر انہی کی وجہ سے ہے اور یہاں سے بعض علویوں کی غلطی واضح ہو گئی کہ وہ بھی اپنے کو سید کہتے ہیں حالانکہ سیادت کی بناء حضرت علی پر نہیں ہے بلکہ حضرت فاطمہ پر ہے پس حضرت علی کی جو اولاد حضرت فاطمہ سے ہے وہ تو سید ہے اور جو دوسری بی بی سے ہے وہ سید نہیں ہے اب ایک سوال یہاں ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر ایک شخص کا باپ سید نہ ہو اور ماں سید ہو تو وہ سید ہے یا نہیں تو تو اعلیٰ کے مذاہن یہ شخص سید نہیں ہے ہاں ماں کی سیادت کی وجہ سے ایک گونہ شرف اسکو ضرور حاصل ہے مگر یہ اپنے کو سید نہیں کہ سکتا اور اسکے لئے زکوٰۃ لینا بھی جائز ہے اگرچہ نصاب ہو مگر مال کا نسب میں اعتبار نہیں البتہ حریت و رق میں اولاد شرعاً ماں کی قائم ہوتی ہے اور اس سے ایک اشکال کا بھی جواب ہو گیا وہ یہ کہ بعض احادیث میں داد و دیہہ کہ مَنْ عَمِلَ كَذَا فَلَهُ أَجْرٌ مِّنْ أَعْتَقَ أَمْرًا بَعَثَ مِنْهُ وَلَدًا اسْمُعِيلٌ حالانکہ خفیعہ کا قول یہ ہے کہ عرب کا استرقاق جائز نہیں اس صورت میں ولدا اسمعیل کا اعتاق ہی منصور نہ ہوگا تو پھر حدیث میں اعتاق ولدا اسمعیل کا کیا مطلب ہے بعض نے

عہ
جس نے ایک کام
کیا تو اسکو ایسا
قداب سے ہے
اس شخص کو بخش
اولاد اسمعیل میں
چاہیں گونہ کو
تازہ کر دے

تو یہ کہا ہے کہ یہ بطور فرض کے ہے کہ اگر اہل عرب کا استرقاق جائز ہوتا تو ان کا اعتناق سب سے
 افضل ہوتا اس کا ثواب اس عمل سے ملے گا مگر جواب صحیح اور بے تکلف اس قاعدہ مذکور سے
 حاصل ہو گیا وہ یہ کہ کسی عربی نے بحیثیت رفیقہ سے نکاح کیا تو اولاد و نسب میں تو باپ کے تابع ہو کر
 ولادت پائی ہوگی اور ان میں ماں کے تابع ہو کر محل اعتناق ہو سکے گی یہ بیچ میں انتظار رہا
 کلام حاصل مقصود یہ تھا کہ نسب کا شرف شرعاً بھی مستبر ہے اور ایک بہت بڑی دولت و
 نعمت ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں غلو کیا جائے جیسا کہ تعصبات میں رواج ہے
 افسوس یہ لوگ ہڈی بوٹی کو لیکر میو گئے اور اس سے بڑھ کر شرف تھا اس کو چھوڑ بیٹھے اور
 وہ اصل شرف علم و عمل ہے افسوس شرفاء کو اس کا بالکل خیال نہیں علم دین کی طرف ان کو
 مطلق توجہ نہیں اور اس علم میں تو خصوصاً اس سے بہت ہی غفلت ہے بچے ہیں کہ آوارہ پھر تو
 ہیں اور بڑے ہیں کہ وہ بھی دین سے ناواقف ہیں کسی نے بہت کسا انگریزی پڑھ لی مگر انگریزی
 کوئی علم نہیں ہے اسکو دین سے کیا تعلق بلکہ اسکو پڑھ کر تو اکثر دین سے بے تعلق ہو جاتی ہے
 اسلئے شرفاء کو چاہئے کہ اپنے بچوں کو علم دین پڑھائیں ضرور اہتمام کریں اور میں انگریزی کو
 مشہ نہیں کرتا مگر یہ ضرور کہوں گا کہ اس سے پہلے علم دین پڑھانا چاہیے چاہے اور د مسائل ہی
 میں ہوا اور بڑوں کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے شاید وہ اس پر یہ کہیں گے کہ بڑے طوطے اب
 کیا پڑھیں گے مگر میں کہتا ہوں کہ بڑے طوطے اگر پڑھ نہیں سکتے مگر دوسروں سے تو سن سکتے
 ہیں میں آپ سے پڑھنے کو نہیں کہتا بلکہ آپ کسی پڑھے لکھے آدمی سے مسائل کی کتاب سن لیا
 کریں طوطے پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ ہمارے گھر میں ایک طوطا ہے وہ کسی بات پر نہیں
 بولتا اس کو لاکھ پڑھاؤ مگر کچھ نہیں کہتا لیکن جہاں کوئی لڑکی کتاب پڑھ رہی تھی تو وہ طوطا بھی
 ساتھ میں ٹر ٹر گاتا ہے اور انا بولتا ہے کہ پڑھنا دشوار کر دیتا ہے تو دیکھئے وہ طوطا بھی کتاب
 سن کر پڑھنے کی حرص کرتا ہے جب علم کا حیوان پر یہ اثر ہے تو انسان پر کیوں اثر نہ ہو گا
 صا جو! پڑھنا پڑھنا اور عالم ہونا درس ہی پر موقوف نہیں حضرات سلف تو سن سن کر
 ہی عالم ہو گئے تھے یہ درس و تدریس کا طریقہ تو ان کے بعد ہی کے زمانہ سے شروع
 ہوا ہے ورنہ پہلے تو محض دو چار عالم کتاب ہوتے تھے اور ان کی صحبت میں رہ کر مسئلے

سائل سنکر بہت سے بدون پڑھے ہی عالم بن جاتے تھے اور حضرات صحابہ و تابعین تو محض
سننے ہی سے عالم ہوئے ہیں وہاں کتاب کھول کر پڑھنے کا رواج ہی تھا بس صحابہ تو حضور
کی مجلس میں حاضر ہوئے تھے اور حضورؐ کی باتیں سن سن کر سب عالم ہو جاتے تھے پھر حضرات
صحابہ کی باتیں سن سن کر تابعین عالم ہو گئے اور ہمارے حضورؐ تو اس پر غر فرماتے ہیں کہ ہمارے
یہاں لکھنا پڑھنا نہیں ہے چنانچہ ارشاد ہے **لَا تَلْتُمُوا الْعِلْمَ لَا يَكْتُوبُ وَلَا يَحْتَسِبُ**
چنانچہ حضرات صحابہؓ ہیں کہ تباہی و جی معرود سے چند تھے ورنہ اکثر صحابہ لکھنا بھی نہیں جانتے
حساب بھی زیادہ نہ آتا تھا مگر وہ ایسے امی تھے کہ بڑے بڑے اسطوار اور افلاطون ان کے
علوم کو سنکر سیکھتے تھے حضرات صحابہؓ نے ہر عقل اور مقوقش کے دربار میں جو حکیمانہ کلام کیا
ہے اسکو سنکر سلاطین بھی حیرت میں رہ جاتے تھے کہ ان پڑھ لوگوں کے یہ علوم میں یہ شخص
حضورؐ کی صحبت کا اثر تھا حضورؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی کہ

مگر دین کہ بکتاب نرفت و درس نکرد بفرہ مند آموز صد مدرس شد

اسلئے نہ پڑھ سکنے کا عذر تو فضول ہے آپ سن سن کر ہی علم حاصل کر لیجئے اور اگر آج بڑے ہوں کو
گورنمنٹ کی طرف سے قانون یاد کرنے کا حکم ہو جائے تو اسوقت یہ بوڑھے طوطے سب جوان کی
طرح قانون یاد کرنے لگیں گے یہ بہانہ محض دین کے کاموں میں ہے دنیا کے کاموں میں بوڑھے
بھی جوان ہو جاتے ہیں غرض علم ہر طرح سے بھی ہو حاصل کرنا ضروری ہے بدون علم کے اپنی
اپنی غلطیاں ہوتی ہیں کہ بعض لوگ عمر بھر نماز غلط ہی پڑھتے رہتے ہیں چنانچہ ایک قریب کے قصبہ
کے ایک بوڑھے میاں جو ہندو مذہب اور لکھے پڑھے ہیں میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے کسی نے
مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا کہ جس طرح فرضوں میں دو رکعتیں بھری ہوتی ہیں اور دو خالی کیا سنتوں میں
بھی یہی حکم ہے میں نے کہا نہیں بلکہ سنتوں میں سب رکعتیں بھری ہوتی ہیں تو وہ جیسے میاں
یہ سنکر بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ ہوتا ایک سنتیں بھی دو بھری اور دو خالی
پڑھتے تھے یہ تو آج ہی معلوم ہوا کہ سنتوں میں کوئی رکعت خالی نہیں ہوتی۔ اب تبلائیے
کہ بڑے میاں کے یہ پر تو قبر میں لکے ہوئے ہیں اور اب تک نماز کا طریقہ معلوم نہیں یہ ساری غلطی
علم ہونے کی سبب اس طرح بعض صورتوں میں کسی غلطی سے نماز باطل ہو جاتی ہے اور کسی غلطی سے

۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

سجدہ سہو واجب ہوتا ہے مگر بدون علم کے لوگ منعلوم کیا کیا گویا بڑھکتے ہیں بس بات یہ ہے کہ لوگوں کی نظر میں احکام الہیہ کی وقعت نہیں رہی اسلئے کچھ فکر نہیں کرنا درست ہوتی ہے یا فاسد اور اگر درست بھی ہوتی ہو تو اس بے علمی کے سبب بہت لوگوں کو جماعت کا اہتمام نہیں وقت کا خیال نہیں پیشے بہت تنگ وقت میں نماز پڑھتے ہیں افسوس اگر عدالت میں ایک چیرائی آواز دے کہ فلا نا حاضر ہے تو اس کی کوشش کی جاتی ہے کہ پکارنے کے بعد عاجزی میں دوشٹ کی بھی دیر نہ گھنٹہ بھر بیٹے سے تیار بیٹھے رہتے ہیں اور یہاں پانچ وقت منادی پکارتا ہے اور کان پر جوں تک نہیں دیکھتی بلکہ اذان کے بعد انامت بھی ہونے لگے اور امام کی آواز اور سورت کا شروع ہو جانا بھی منٹیں جب بھی کچھ اثر نہیں ہوتا حتیٰ علی الصلوٰۃ سکر تو کیا اثر ہوتا افسوس ہم پر حتیٰ علی الصلوٰۃ شکر بھی اثر نہیں ہوتا۔

حق تعالیٰ کی بھی کیا عنایت ہے کہ وہ ہماری حالت سے خوب واقف سی جانتے ہیں کہ یہ ایسے بھٹے اور نہ قدرے ہیں کہ محض علی الصلوٰۃ کہنے سے نماز کو نہ آئیں گے اسلئے جس طرح بچوں کو مٹھائی وغیرہ سے سنبھالنا اور بھلا یا کرتے ہیں اسی طرح حق تعالیٰ نے ہم کو بھلائی کے لئے حتیٰ علی الصلوٰۃ کے ساتھ حتیٰ علی الصلوٰۃ بھی اذان میں بڑھا دیا کہ نماز میں فلاح و کامیابی جی ہے اسی کے لئے آجائو کیونکہ اس جگہ فلاح مطلق ہے جس میں فلاح دنیوی و آخری دونوں داخل ہیں اس پر شاید کوئی یہ کہے کہ مہر و وز نماز پڑھتے ہیں مگر میں تو کچھ بھی نہیں ملتا چنانچہ ایک فلاح دار نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تیرے نماز پڑھتی ہے تجھے کیا ملتا ہے تو بات یہ ہے کہ آجکل روپیہ ملنے کا نام ملتا ہے اگر نماز پڑھ کر روپے مل جایا کرتے تب انکے نزدیک یوں کہنا صحیح ہوتا کہ کچھ ملتا ہے جیسے ایک پیشکار اشراق ملک وظیفہ پڑھا کرتے تھے انہوں نے کسی پیرتہ وظیفہ پوچھ رکھا تھا صبح کی نماز کے بعد سے اشراق تک وہ پڑھا جاتا تھا اور یہی وقت رشوت کے معاملات طے کرنا کا قابل معاملہ آئے اور اشاروں سے رشوت ملے ہوتی کیونکہ وظیفہ میں۔۔۔ لئے کو منع سمجھتے تھے بس صاحب معاملہ نے ایک انگلی اٹھا دی کہ ایک سو لیا اور انہوں نے سہوا کر دو انگلیاں اٹھا دیں کہ دو سو لیا پھر اشاروں ہی سے بات ملے ہوئی رقم حاضر ہوئی اور پیشکار صاحب نے ملنے کا کو نہ اٹھا دیا اس نے رقم رکھ دی یہ پھر وظیفہ میں مشغول ہو گئے اب دو سرا

آنا اس سے بھی اسی طرح اشادوں میں بات چیت ہوتی اور جب کسی رقم پر صلح ہو جاتی یہ جائے نماز کا کوہ اٹھا دیتے۔ وہ رقم رکھ دینا عرض یہ بزرگ جب اشراق کی نماز سے فارغ ہونے تو گھر میں دو بار سو روپے لیکر لاتے تھے تو ملنا آجکل اس کو کہتے ہیں اور اگر کوئی یہ کہے کہ بیکہ جنت ملے گی یا خدا راضی ہوگا تو سکو کچھ ملنا ہی نہیں سمجھتے چنانچہ سو روپے اپنی بیوی سے پوچھا تھا کہ تو چند کیوں پڑا کرتی ہے کہا ہم جنت میں جائیں تو وہ سخرہ کہتا ہے کہ جا پاگل تو وہاں بھی ملائوں ظالموں ہی کے ساتھ رہے گی دیکھو کہ جنت والے اکثر غریب ہی ہونگے اور دیکھو ہم جہنم میں جائیں گے جہاں بڑے بڑے سلاطین اور امراء و رؤساء فرعون عمرو دشتاد قارون اور ابو جہل جیسے ہوں گے تو آجکل فلاح روپے ملنے کو کہتے ہیں اگر کسی نیک کام میں دو پیسہ ملتا ہو تو اسکو شہر حسن برے شوق سے کرتا ہے اور جس میں یہ ہنسواں کی کچھ وقعت نہیں ایک جاہل نے کسی واعظ کو وعظ میں کہتے سنا کہ اللہ کی راہ میں جو ایک روپیہ دے تو اسے دس تو ضرور ملے ہیں اور بعض کو زیا دہ بھی ملے ہیں۔ اس شخص نے سوچا کہ میں سرب آدمی ہوں مجھے کسی جیلہ کی ضرورت نہیں ہے یہی تجارت شروع کریں اس سے اچھی تجارت کیا ہوگی اس کے پاس ایک روپیہ تھا اس نے وہی خیرات کر دیا اب دس کے منتظر بیٹھے ہیں جب کئی روز تک دس نہ آئے تو دیاں کو دوست آئے لگے کہ افسوس میں نے اپنا روپیہ بھی کھو یا کیونکہ اس نے ثواب کیلئے تھوڑا ہی دیا تھا محض تجارت کیلئے دیا تھا اتفاق سے ایک دن یہ کسی کھیت میں فضا جتا کیلئے جو بیٹھا اور استنجا کیلئے وعیلہ اٹھائے لگا ایک وعیلہ کے نیچے ایک ٹیوہ پڑا ملا جس میں پورے دس روپے ٹن براغوش ہوا کہ مولوی نے سچ کہا تھا دوڑا ہوا مولوی صاحب کے پاس آیا اور کہا آپ نے جو وعظ میں کہا تھا کہ اللہ کیلئے ایک دینے سے دس ملتے ہیں یہ بالکل درست ہے مگر مڑوڑے بڑے غضب کے میں آپ کو سکو چھاپا ہے اس منہ میں کیسا تھکا تھا اور کہہ یاکر کہ دس ملنے سے پہلے دست بھی آتے ہیں اور مڑوڑے بھی لگتے ہیں پھر جس کی ہمت ہوگی وہ دس کے دار نہ نہیں دیگا اس طرح ایک اندر احمق کی حکایت ہے اس نے کسی مولوی صاحب سے توکل کا وعظ سنا تھا کہ جتنا جسکے تقدیر میں ہے وہ ضرور ملکر رہتا ہے پس آپ نے یہ سنکر سب کام چھوڑ دیئے اور جگہ میں جا کر بیٹھ رہے مگر بیٹھا ایسی جگہ کنویں کے پاس چھپاں راستہ

چلنے والے ٹھہرتے تھے اب لوگ آتے اور کنویں پر ٹھہر کر سڑک کی طرف منہ کر کے جس میں اس طرف
 پشت ہوتی تھی کھانا کھا کر چل دیتے ایک دن گڈا دو سرا دن گڈا پھر ایک مسافر بٹا آیا اس نے
 بھی اس کی طرف پیٹھ کر کے کھانا کھایا اور چلنے کو ہوا بتویہ باصل مایوس ہو گیا اور اپنے دل میں
 کہنے لگا کہ مولوی صاحب نے کیسا غلط مضمون بیان کیا فیسرا دن بھی گڈ گیا اور اس کا
 بھوک سے برا حال ہو گیا آخر آپ نے کھنکھارنا شروع کیا اور وہ مسافر نے مڑ کر دیکھا تو
 ایک آدمی نظر آیا جس کا بھوک سے برا حال ہے اسکو رحم آیا اور جو کچھ بچا ہوا کھانا تھا وہ
 دیدیا۔ کھانا کھا کر کچھ جان آئی تو آپ بھی مولوی صاحب کے پاس دوڑے ہوئے آئے
 کہ مولوی جی تو کل کا مضمون تو درست ہے مگر کھنکھارنے کی بھی ضرورت ہے نہ ہمارے
 بیان میں اتنی کسر تھی آئندہ اسکو بھی ظاہر کر دیا کرو۔ اگر میں نہ کھنکھارتا تو جان سے ہی گیا ہوتا
 عرض بعض لوگ مال ملتے ہی کو فلاح سمجھتے ہیں اندر نماز پڑھ کر چونکہ فوراً منسلے کے نیچے سے
 روپے نہیں نکلتے اسلئے ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز میں کیا فلاح ہے مگر میں کہتا ہوں کہ کیا
 مال خود مقصود بالذات ہے بھلا اگر ایک شخص کے پاس ہزار روپے کے نوٹ ہوں یا نقدی ہو
 اور وہ ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں کو سوں تک نہ کھانا ہے نہ پانی ہے اور اس وقت اسکو
 بھوک پیاس لگی تو بتلائے یہ ہزار روپے اسکے کس کام کے اب اگر وہ بھوک پیاس سے
 تڑپ تڑپ کر جان دیدی تو کیا آپ اسکو مفلح اور کامیاب کہیں گے ہرگز نہیں معلوم ہوا کہ
 مال خود فلاح نہیں اب شاید آپ یہ کہیں کہ کھانا پینا تو فلاح ہے ہم اس کے طالب
 ہیں سو یہ بھی غلط ہے کھانا پینا بھی مقصود بالذات نہیں کیونکہ بعض دفعہ کھانا کھا کر مضیہ
 ہو جاتا ہے اس وقت بھی کھانا سبب ہلاکت ہو جاتا ہے معلوم ہوا کہ مقصود اور کچھ ہے
 وہ کیا ہے چین و آرام جب یہ سمجھ میں آ گیا کہ فلاح کی حقیقت راحت ہے تو اب دعوے سے
 کہا جاتا ہے کہ نماز سے یہ فلاح ضرور حاصل ہوتی ہے نہ نماز سے قلب کو وہ راحت ملتی ہے جو
 ہزار کھانوں سے بھی نہیں مل سکتی مگر جیسے بعض دواؤں کا نفع ایک خاص مریض پر ہوا کرتا ہے
 چنانچہ اطباء کہہ کرتے ہیں کہ اس دوا کو تین دن یا تین ماہ استعمال کر کے پھر آنا اس مدت سے
 پہلے نفع ظاہر نہ ہوگا اگرچہ ماہ کا اندھا کسی قیمتی سرمہ کو دو تین دن لگا کر سوا نکھایا ہونا چاہئے۔

تو وہ بیوقوف ہے۔ اسے چاہیے کہ کم از کم شلا تین ماہ تو استعمال کر کے دیکھے اسی طرح نماز کی راحت کا احساس ایک خاص میعاد کے بعد ہوتا ہے جو شخص کے لئے اس کے مناسب ہوتی ہے پس یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ چار دن نماز پڑھ کر مزہ کرنے بیٹھ گئے کہ دیکھوں راحت قلب حاصل ہوئی یا نہیں صاحب کسی جاننے والے حبیب روحانی سے پوچھ کر نماز کو قاعدہ سے شروع کرو اور کچھ عرصہ تک ادا کرتے رہو پھر دیکھو کیا حال ہوتا ہے انشاء اللہ تعالیٰ روز میں یہ حالت مشاہد ہوگی جسکو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جَعَلَتْ قُرْآنَ عِلْمِي فِي الصَّلَاةِ میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے جو شخص نماز کا عادی ہے وہ جانتا ہے کہ نماز پڑھ کر کیا راحت ہوتی ہے مشہور ہے کہ عشاق نماز پڑھ کر آدمی سلطان اللیل (رات کا بادشاہ) ہو جاتا ہے واقعی سلاطین کو کیا راحت نصیب ہوگی جو نماز کی کو عشاقی نماز پڑھ کر حاصل ہوتی ہے۔ قاعدہ ہے کہ ہر چیز کا ادراک ضد کو دیکھ کر کامل ہوتا ہے تو نماز کی راحت کا احساس بھی اس طرح ہوگا کہ کبھی ریل میں نماز پڑھنا دشوار ہوا ہو تو یاد کیجئے اسوقت کیسی پریشانی ہوتی ہوگی اور خدا خدا کر کے کسی اسٹیشن پر آدیں کے اترنے سے جگمگی ہوگی تو نماز پڑھ کر کیسا چین ملا تھا مگر یہ بات ایک زمانہ تک نماز کی عادت ہونے سے نیز اہل اللہ کے پاس بیٹھنے سے حاصل ہوتی ہے اہل اللہ کے پاس بیٹھنے سے نسبت مع اللہ حاصل ہوتی ہے و لکھو خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک لگاؤ ہو جاتا ہے مگر یہ نسبت ذوقی چیز ہے اور اسکے حصول کیلئے بھی ایک میعاد ہے اسکی حقیقت قول سے نہیں معلوم ہو سکتی محض ذوق سے معلوم ہوتی ہے ظاہر میں بھی تو ایسی بہت چیزیں ہیں جو بدون ذوق کے معلوم نہیں ہو سکتیں۔ دیکھئے لوگ کہتے ہیں کہ شعر میں مزا آتا ہے مگر کیا کوئی اس مزہ کی حقیقت الفاظ میں بیان کر سکتا ہے ہرگز نہیں ہمارے ایک دوست ہیں انکو اشعار میں مزا نہیں آتا جب وہ کسی کو شعر سے مزاجیت ہوئے دیکھتے ہیں تو اسپر مہنت ہے کہ شعر بھی کوئی مزہ کی چیز ہے یہ بھی کوئی کھانے پینے کی چیز ہے جو اس میں مزا آئے ایک دفعہ الہ آباد میں ایک دوست میرے ساتھ تھے ان کی طبیعت شاعرانہ ہے وہ اپنی ایک غزل سن رہے تھے جس میں ایک شعر یہ بھی تھا

کیا بیٹھا ہے سینہ پر نالہ کو نہرے قافل
ہاں پھیر بھی دے خنجر کیا دیر لگائی ہے
لوگ تو اس سے مزے لے رہے تھے اور وہ حضرت انیس برس رہے اور فتوے لگا دیے
تھے کہ والد اللہ یہ باطل جھوٹ ہے ہم نے تو کسی محبوب کو نہیں دیکھا کہ وہ عاشق کے سینہ پر خنجر
چلائے کو ٹھیکھا جواب مبتلا ہے ایسے لوگوں کو الفاظ سے کیونکر سمجھا یا جائے کہ شعر میں یہ مزا ہے
کیونکہ یہ محض ذوقی چیز ہے جسکو یہ ذوق حاصل نہیں وہ اسکے لطف کو نہ میں سمجھ سکتا ہوں وہ بھی
کہ غلا سفد نے صوفیہ کے حال و حال و وجہ کو دماغ کی خرابی پر محمول کیا اور کہا کہ حق تعالیٰ
سے محبت نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ غائب ہیں اور غائب کے ساتھ محبت نہیں ہو سکتی اور حیرت
ہے کہ بعض متکلمین بھی حق تعالیٰ کے ساتھ جب عقلی کے تو قائل ہیں مگر حب طبعی کا انکار کرتے ہیں
افسوس عاشق تو محبت میں مرے کھجے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ محبت حق تعالیٰ سے ہو ہی
نہیں سکتی وہ تو جان دینے کو تیار ہیں اور بہت سے ٹرپ ترپ کر مر بھی گئے اور یہ انکو دیونا
کہتے ہیں یہ لوگ غنیمت طریق میں انکو عشق کا چرکا نہیں لگا اسلئے اسکی حقیقت کے منکر ہیں کیونکہ

۱۶

ذوق اس میں لٹنا ہی بخار پاشی،

حضرات! یہ لوگ جھکو دیے انہاں کہا جاتا ہے ایسے عاقل ہیں کہ ان کے ملفوظات اور کیا نہ
اقوال کے سامنے اسطرحی طفل مکتب ہے تو کیا ایسے عاقلانہ اقوال دیوانوں سے صادر ہوا
کہتے ہیں مگر چونکہ اس محبت نے ان سے سلطنتیں چڑھا دیں حب انہوں نے سلطنت کو کس تعقیق
حق دیکھا تو لات مار کر مارا ہو گئے ان کا مذاق یہ ہے کہ

عشق ہا مردہ ہناشد پاندار عشق را بائی و باقیوم وار اور
عاشقی ہا مردگان پائیدہ نیست زانکہ مردہ سوئے ما آمید نیست

وہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی پر نظر نہیں کرنا چاہتے دنیا اور اسکے لذائذ ان کی نظر میں خاک کی برابر
بھی نہیں رہے اسلئے اہل دنیا کی نظر میں وہ دیوانے شمار ہوتے گئے مگر وہ ایسے دیوانے ہیں کہ
اوست دیوانہ کہ دیوانہ نشتر

مگر میں سچ کہتا ہوں کہ زندگی انہی کی زندگی ہے واللہ انکو کھانے پینے میں بھی وہ مزہ آتا ہے
کہ آپ کو اور ہم کو نہیں آتا کیونکہ ان کو کھانے پینے کے وقت میں یہ شخص ہوتا ہے کہ یہ نصیب

محبوب کی طرف سے ہیں اور محبوب کے ہاتھ سے اگر گلا ہوا اور دبی ٹے تیرہ اللہ آباد کے
 شاداب امرود سے افضل ہوتا ہے بلکہ محبت کی تو اس سے بھی بڑھ کر عجیب حالت ہے کہ
 عاشق کو محبوب کی ایذا میں بھی مزا آتا ہے اسی لئے اہل اللہ کو جان دینے میں بھی مزا آتا ہے
 کیونکہ عاشق کو محبوب کے ہاتھ سے وہول کھانے میں بھی لطف محسوس ہوتا ہے حضرت عیسیٰ
 فرماتے ہیں نہ تو نصیب دشمن کر شود ہلاک نہ تخت و سر و ستاں سلامت کہ تو خیر آزمائی
 حضرت زلیخانے جب زمانہ مصر کے سامنے یوسف علیہ السلام کو بلا یا تو انہوں نے بدحواس
 ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور ایذا کا مطلق احساس ہوا اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کی محبت میں صحابہ کی یہ حالت ہوئی جسکو حضرت عائشہ فرماتی ہیں

لَوَاجِحٌ زَكِيحًا أَوْ رَأَيْنَ جَنِيحَهُمْ لَا تَزِنُ بِالْقَطْعِ الْفَلَرْبُ عَلَى الْيَدِ

۳۳۷

دائمی ہزاروں مردوں نے اپنے دل کاٹ دیئے عز و ذات میں حضور کے قدموں میں جانیں دیدیں
 اور غور توں کی یہ حالت تھی کہ جب حضور عز و ذات سے واپس ہوئے تو عورتیں سرکوں پر کھڑی
 رہ جاتیں اور آہنیوں سے اہل حضور کی حیرت پڑھتی تھیں ایک دفعہ کسی غزوہ میں ایک عورت
 کا باپ اور غاوند اور بیٹا اور بھائی عرض سارا کنبہ شہید ہو گیا تو حضرت صحابہ نے اس کی
 تعزیت کی کہ تمہارے فلاں فلاں عزیز شہید ہو گئے تو وہ پوچھتی ہے کہ یہ تبتلا و حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم کیسے ہیں صحابہ نے کہا حضور تو مع انجیر واپس تشریف لائے ہیں تو وہ فرماتی ہیں کہ
 بس حضور سلامت چاہیں آپ کے اوپر ہزار ماں باپ اور اولاد فدا ہیں

فَذِي لَوْسُولٍ اللَّهُمَّ قِي خَالَتِي وَبَنِي وَأَبَائِي وَنَفْسِي وَمَالِيَا

تو حضور کیساتھ صحابہ کو یہ تعلق تھا کہ جو بڑے اور مرد اور بچے سب کے قلوب پارہ پارہ ہو گئے تھے
 غرض محبت کیساتھ مصائب بھی طیر فری ہو جاتی ہیں سے از محبت تلخا شیریں بود۔ جیہا پھر ان صحابہ
 کو حضور کی سلامتی کی اس درجہ مسرت تھی کہ اپنے سارے کنبہ کا مزا بھول گئیں۔ جب تخمیناً
 بیس ہفتاد ہو جاتی ہیں تو محبوب کے لذیذ انعامات میں تو عاشق کو کیا کچھ حظ آئے گا اسلئے
 اہل اللہ کو جب کھانے پینے کی چیزوں میں یہ امر مشاہیر ہوتا ہے کہ یہ محبوب نے ہکود دی ہیں
 تو انکو وہ حظ حاصل ہوتا ہے کہ اہل دنیا نے اس کا خواب بھی نہیں دیکھا پھر ان لوگوں کو بھلا ناز

میں تو کیوں حفظہ آئین کا جو خاص قرب محبوب اور حاضری و دربار کی حالت ہے اس وقت واقعی طور پر ان کو صحیح علی الفلاح کا ادراک ہوتا ہے کہ نماز عجیب راحت کی چیز ہے یہ تو نمازیں تلاوح عاجل باطنی ہے اس کے علاوہ نمازیں ظاہری تلاوح عاجل بھی بہت کچھ ہے چنانچہ نمازیں ایک نفع ہے کہ اگر کوئی آپ کو فضول غفلت فضول مکالمات سے ایذا دینا چاہے تو نماز شروع کر دے جب تک نماز پڑھتے رہو گے کوئی نہیں کچھ نہ کہیگا۔ دوسرے اگر تم کسی آنے والے کی تعظیم نہ کرنا چہو اور تعظیم نہ کرنے میں خطرہ کا اندیشہ ہو تو اس کو اتنا ہوا دیکھ کر سنا نہ شروع کر دو اس طرح تعظیم سے بھی بچے رہو گے اور دوسرے کو اپنے بے تعلپی کا بھی خیال نہ آئے گا کیونکہ سب جاننے میں کہ نمازیں انسان دوسری طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔ تیسرے اگر کوئی یہ چاہے کہ میں طرح خلوت اختیار کروں گا کہ گوشہ نشین بھی مشہور ہوں کیونکہ اس شہرت کے بعد پھر خلوت نہیں رہ سکتی لوگ تنگ کرتے اور جو حرم کرتے گتے ہیں تو اسکی پہل صورت یہ ہے کہ ہر وقت نفل نماز پڑھا کرے ہمارے ایک عزیز بزرگ نے جو مشرب سماع رکھتے تھے اسی طرح خلوت اختیار کی تھی کہ ٹھیک ہی میں عام منظر پر رہتے اور ہر وقت نماز پڑھتے تھے جب کوئی لینے آیا تو سلام کے بعد دو چار باتیں خبر و غافیت کی پوچھ لیتے اور پھر نماز شروع کر دیتے مجھے یہ طریقہ بہت پسند آیا کہ نہ تو وہ بد اخلاق مشہور ہوئے کیونکہ جو کوئی بھی آتا تھا اس سے ضرورت کی قدر مل بھی لیا کرتے تھے اور نہ عزت گزینی میں خلل آیا اور نہ خلوت نشین مشہور ہوئے جو عوام کا ہجوم ہوتا۔ ایک برکت نمازیں یہ ہے کہ میں بڑے بڑے سلاطین اور روساء کی برابری ہو جاتی ہے ایک انگریز کا لڑکے نے کہا کہ میں کہا تو وہاں میکا کے وہاں رہیوں کے لئے پڑھنے میں جتنے ساتھ لوگ اور ملازم بھی ہوتے ہیں ان کی خدمت کی وقت وہ لوگ اور وہاں کے رہنے والے ہوتے ہیں باقی نہیں بیٹھ سکتے اور نماز کی وقت آجائے کہ ہر پاس مل کر کھڑے ہوتے ہیں اس لئے ان میں لڑکوں سے دریافت کیا کہ نماز میں بڑے کھڑے ہوئے یہ ملازم گستاخ نہیں ہو جاتے انہوں نے کہا کیا جال ہے جو نماز کے بعد ہر آدمی درجہ برابری کر سکیں اس وقت کو یہی حق ہے کہ سب برابر ہوں اور دوسرے وقت کا دوسرا حکم ہے اسکو اس سے بڑی حیرت ہوئی۔ اور اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے حالانکہ وہ نمازیں آقا کے برابر بھی ہو جائے مگر میری اس میں انقیاد دے

صفت بڑھ جاتی ہے یعنی وہ آفاقی خدمت اور اسکے حقوق کی بجا آوری بے مسامحہ نازی کو کرے
 زیادہ کرتا ہے واقعی یہ بات مشاہدہ ہے کہ دیندار آدمی جیسے خدا تعالیٰ کے حقوق اور اگر کرتا ہے
 بندوں کے حقوق بھی خوب ادا کرتا ہے اسی برابر ہی ایک اور قصہ یاد آیا نواب ٹونک
 جنکا نام وزیر الدولہ تھا بڑے دیندار تھے ایک دفعہ کسی غازیوں وہ آئے اور کسی عزیز مرزود
 کے پاس کھڑے ہو گئے وہ بچارہ ڈرا کر کہیں نواب صاحب کو میرا دامن وغیرہ نہ لگ جاوے
 پھر مصیبت آوے اسلئے وہ فراسٹا کر دپ کر کھڑا ہوا جس سے صف میں فرہم ہو گیا نواب صاحب
 صف ملانے کیلئے ادرہ کواور کھسک گئے تو وہ درہٹ گیا اب نواب صاحب تو اس سے ملتے
 ہیں اور وہ الگ ہوتا جاتا ہے خدا خدا کر کے غازی پوری ہوئی تو وہ عزیز فوراً ہی بھاگا
 نواب صاحب نے دعا سے فرغت کر کے فرمایا کہ ہمارے پہلو میں کون شخص کھڑا تھا اسکو
 حاضر کرو و خدمت شہم نے اسکو حاضر کیا تب وہ سمجھا کہ میری کنجی آئے گی لوگوں نے کہا ڈرو نہیں
 کچھ نہیں کہیں گے مگر نواب صاحب کے سامنے دیکر لنگھو کر نا دلیرانہ بات چیت کرنا پھر وہ کچھ نہ کہیں گے
 چنانچہ نواب صاحب کے سامنے پہنچے انہوں نے فرمایا کیوں صاحب بیکار حرکت تھی کہ ہتھو صف
 میں خوب ملنا چاہتے تھے کیونکہ سنت ملی ہے اور تم ہم سے الگ ہوتے تھے کیا مزار میں بھی ختم
 ہم سے دڑتے تھے اس نے دلیل مکر جواب دیا کہ غازیوں آپ سے میں کیوں ڈرتا یہ تو خدا کا بندہ ہا
 ہے جس میں ڈرے سے بڑے با و فضا بھی کسی ادنیٰ مسلمان پر ترجیح نہیں رکھتا۔ نواب صاحب نے فرمایا
 پھر کس لئے تم بچتے تھے کہ میں اسلئے بچتا تھا کہ کہیں آپ کی دنیا بھگو نہ لگ جائے یہ سنکر نواب صاحب
 اس کے بڑے متعقد ہوئے اور حاضرین سے تعریف کی اور دروئے لگے اور کہا واقعی اس عزیز
 کچھ تنخواہ مقرر کر دی۔ غازی کی ایک برکت یہ ہے کہ اس سے صحت اچھی رہتی ہے انبیا بھی اس کو
 تسلیم کرتے ہیں کہ اخلاق جمیدہ و افعال حسنہ کا اثر صحت پر بہت اچھا پڑتا ہے اور افسال بد سے
 بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تجربہ کر کے دیکھ لیا جائے کہ ایک آدمی مسامحہ ہو اور ایک بے ماسامحہ
 تو غازی کی صحت بے ماسامحہ سے ضرور اچھی ہوگی مگر دونوں یکساں قوی اور قریب قریب بدن کے
 لینے چاہئیں (۱۲) بلکہ ایک حدیث سے جو ابن ماجہ میں ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ محمد شین نے اس کو
 ضعیف کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غازی کے ذریعہ سے بعض امراض کا علاج کیا ہے

ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہؓ کے پیٹ میں درد تھا وہ آہ آہ کہہ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عبادت کو تشریف لے گئے اور فارسی میں فرمایا اَشْكَمْتُ دَرْدًا قَالَ لَعَمْرُكَ قَالَ قُمْ فَصَلِّ فَنَالَ وَجَعٌ بَطْنِهِ کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے کہا ہاں فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو چنانچہ نماز پڑھتے ہی درد و زائل ہو گیا چونکہ یہ مسئلہ احکام میں سے نہیں اسلئے ضعف حدیث اس میں مضمر نہیں۔ پس یہ تو دعویٰ نہیں کرتا کہ نماز پڑھنے سے ہمیشہ درد و زائل ہو جایا کرے گا لیکن ہے کسی عارض سے اس نفع کا ظہور نہ ہو مگر یہ تو ضرور ہے کہ نماز سے ایک خاص سرور و نشاط اور قلب کو راحت حاصل ہوتی ہے جس کا اثر صحت پر بھی ضرور ظاہر ہوتا ہے اور ہیکڑ کی وجہ تپنا سے کی ضرورت نہیں کہ نماز سے راحت و سرور کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہر اثر کے لئے کسی علت کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے بعض چیزیں بالخاصہ موثر ہوتی ہیں دیکھتے متناہیس میں جو جذب مدید کی خامیت ہے اس کی وجہ کوئی نہیں بتلا سکتا اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ نماز میں یہ اثر بالخاصہ ہے جس کی علت بتلانے کی ہمیں ضرورت نہیں افسوس اتنی بڑی عبادت جس میں نجات اخروی بھی ہے اور فلاح دنیوی بھی ہے اور ہم اس سے ایسے غافل ہیں کہ پانچ وقت خدا کی طرف سے ایک منادی ہیکڑ پکارتا ہے اور ہم جماعت میں نہیں آتے حالانکہ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُفِّرْتُ اَنْ اَتُوبَ اِلَیْكَ اَلَا اَنْ قَالَ فَخَرَفْتُ بِیَوْفَعِهِمْ بِالسَّائِرِ کہ میں چاہتا ہوں کہ نمازیں ایک شخص کو امام بنا دین پھر حیدر آدھیوں کو ساتھ لیکر دیکھوں کہ کہن کون لوگ جماعت میں نہیں آئے پھر جو جماعت سے پیچھے رہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کے گھر بیوندوں اور گواہوں کے گھروں کو بھیج دیا جائے مگر چاہا تو تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اِنَّیْ اَرٰی سُبْحًا یَسَارِعُ فِیْ هَوَاکِ مِنْ خَدَاتِنَا کیونکہ ہمیں تو آپ کی خواہش کو بہت جلدی پورا کر دیتے ہیں اور بھلا حضور کی یہ شان کیوں نہ ہو جب ادنیٰ مقبولین کی یہ شان ہے کہ

تو چن چن خواہی خدا خواہ چنیں

نمید ہدی زداں مراد تقیں

تو معلوم ہوا کہ جب حضور نے ایسا چاہا ہے تو خدا تعالیٰ نے بھی ضرور چاہا ہے اب بتلاؤ

جسکے گھر کو خدا اور رسول بھیجنا چاہیں وہ کیونکر بچ سکتا ہے تو جو لوگ جماعت میں نہیں آتے ان کے گھر میں ضرور آگ لگی ہے شاید تم کہو کہ ہمارا گھر کہاں جلا رہا ہے تو اچھا خاصا موجود ہے تو اس کے متعلق مولانا رومی کا جواب سنلو فرماتے ہیں

آتشے گرتہ دست این درود چیست   جاں سیہ گشت و رواں مرثوہ چیست

یہ تھوڑی آگ لگی ہوئی ہے جسکے دھوئیں نے دل کو سیاہ کر دیا اور چہرہ پر وحشت و ظلمت برس رہی ہے اس ظلمت قلب سے بے نمازی کے چہرہ پر بھی ضرور ایک اثر ہوتا ہے جس کو اس کا بے نمازی ہونا لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے نمازی کے چہرہ پر جو نور ہوتا ہے وہ بے نمازی کے چہرہ پر نہیں ہوتا اور یہ اثر قلب کا ہے نمازی کے دل میں نور ہے اس کا اثر چہرہ پر ظاہر ہوتا ہے اور بے نمازی کے دل میں ظلمت ہے اس کا اثر چہرہ کی بدرونی سے ظاہر ہوتا ہے معلوم ہوا کہ آگ ضرور لگی ہے اسی کا یہ دھواں ہے جس نے ظاہر و باطن دونوں کو سیاہ کر دیا ہے دل کی سیاہی یہ ہے کہ بہت لوگوں کو نہ رشوت سے نفرت ہے نہ جھوٹ بولنے سے نہ کسی پر پرتھان باندھنے سے نہ کسی کی زمین دبانے اور قرض لیسکر انکا کر دینے سے نہ لڑکوں اور غورقوں کو گھبرانے سے وغیرہ وغیرہ۔ اور مولانا کا یہ ارشاد حدیث سے مراد ہے۔ حدیث میں ہے۔ **إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا أَدْنَبَ كَانَتْ فِي قُلُوبِهِمْ نَكَاتَةٌ سَوْدَاءٌ فَإِنْ تَابَ وَاسْتَعْمَرَ صَفِيلٌ قَلْبُهُ وَإِنْ دَارَ دَارَتْ حَتَّى تَعْلُوا فَلَکِبٌ فَلِکُمُ الْوَانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ** وقال الترمذی حسن صحیحہ مشکوٰۃ ص ۱۰۱ یعنی جب مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک

سیاہ داغ پیدا ہو جاتا ہے پھر اگر توبہ استغفار کر لے تو دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر ننگت میں بڑھتا گیا توبہ داغ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ دل کو گھیر لیتا ہے یہی وہ رنگ ہے جسکی ہمت حق تعالیٰ فرماتے ہیں **كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ** یعنی ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کی کردلوں کا رنگ غالب ہو گیا ہے۔ اسی کو مولانا ایک مقام پر فرماتے ہیں

ہر گنہ رنگے ست بر مرآۃ دل   دل شود زین رنگ بانوار و خجل
چو زیادت گشت دل را تیرگی   نفس و دن را چینی گر دخیسیرگی

یہ تو بالکل حدیث کا ترجمہ ہے یہاں حدیث سے معلوم ہو گیا کہ تمنا ہوں سے دل سیاہ ہو جاتا ہے اسی کو مولانا نے فرمایا تھا کہ آگ نہیں لگی تو یہ دھواں کہاں سے آیا کہ دل سیاہ ہو گیا اور صودت پر پھینک کر برستی ہے۔ بربروں کا کام کیا یا جزیبا بالکل حدیث و قرآن کا ترجمہ ہے گو ظاہر میں اشعار نظر آنے میں لکھنؤ میں ایک دفعہ میرا بیان ہوا تو اتفاق سے اس میں ثنوی وغیرہ کے اشعار زیادہ پڑھے گئے اس وقت ایک سفیر مغربی بھی موجود تھے بیان کے بعد کہنے لگے کہ عطا تو بہت اچھا ہے مگر اتنی کسر ہے کہ اس میں ذال شہ وقال لرسول کم تھا اشعار زیادہ تھے اگلے دن پھر بیان ہوا تو میں نے تعداد اشعار زیادہ پڑھے اور ہر ایک شعر کے مضمون کو حدیث و قرآن سے ثابت کیا کہ معلوم ہوا جو اسے کہ حدیث و قرآن کا ترجمہ ہے اور اگر کسی جگہ حدیث و قرآن کا ترجمہ بھی ہو تو توفیق کا کلام خدا اور رسول کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتا بلکہ اللہ و رسول ہی کی مراد کو دلچسپی کرتا ہے گو بعینہ ترجمہ نہ ہو بالخصوص ثنوی شریف کہ وہ تو خود الہامی کتاب ہے چنانچہ مولانا جامی کا ارشاد ہے سے

۳۴۳

ثنوی مولوی معنوی ہست قرآن و زبان پہلوی

حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کہ قرآن سے مراد کلام الہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ثنوی کلام الہی مہم ہے یہ مطلب نہیں کہ یہ قرآن کا ترجمہ ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں بہت سی حکایات ایسی ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں ہاں بعض جگہ بعینہ ترجمہ قرآن بھی ہے مگر سب جگہ نہیں اور یہ شبہ نہ کیا جاوے کہ الہام فارسی میں کیوں ہو اکیونکہ حق تعالیٰ کسی زبان کے ساتھ مفید نہیں ہیں وہ فارسی میں بھی حکم اور الہام فرما سکتے ہیں مولانا فرماتے ہیں سے

پاری گو کہ چہ تازی خوشترست عشق را خود صد زبان دیگرست

تو یہ اشعار یعنی ہرگز نہ گئے ست انہی علاوہ کلام محقق اور کلام مہم ہونیکے حدیث کا ترجمہ بھی ہیں اسلئے مولانا کا ارشاد بالکل بجا ہے کہ آگ ضرور لگی ہے اسی سے دل سیاہ ہوا ہے رہا یہ کہ آگ کے ساتھ سوزش بھی ہوتی ہے اور بے نازی کو تو سوزش نہیں ہے تو خوب یاد رکھو کہ سوزش بھی ہے مگر فالج غفلت کی وجہ سے جسم سن ہو رہا ہے اس لئے اس کا احساس نہیں ہے جیسے کلوا فارم سو گھٹنے والیکو زخم نشتر کا احساس نہیں ہونا ایسے ہی ان لوگوں نے غفلت

کاکو راقم سو نگہ رکھا ہے اسلئے گناہوں کی سوزش کا احساس نہیں ہوتا مگر ایک دن یہ فالج اور یہ سن اور یہ بیہوشی اترے گی، اسوقت گناہوں کی سوزش کا احساس ہوگا۔

فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا الْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفْرَسَ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمْلُ

اس فنِ غفلت کے غبار نے آنکھوں کو اندھا کر رکھا ہے اسلئے گناہ کے بیفکار پھرتے نظر آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم گھوڑے پر سوار ہیں اور دینداروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے اور انکو

گورے پر سوار سنبھتے ہیں مگر جردن پر غمار میٹھ جاتا ہے اسوقت معلوم ہوا بیگم کہ گورے پر سوار کون تھا اور گھوڑے پر سوار کون۔ دوسرے یہ گناہوں کی آگ خدا کی آگ ہے جس کی نصیبت

یہ ہے ناسر اللہ الموقدۃ الّتی تطہر علی کافقیدۃ اس کا اصل محل قلب ہے اور دعوے سے کہا جائے کہ گنگر رکاوٹ بن جاتا ہے اسکو راحت و صحت نصیب نہیں ہوتا۔ گنگا سے دل

کمزور اور ضعیف ہو جاتا ہے یہ اسی آگ کا تاثر ہے جس نے اندازہً دو لکھ چھوٹکے گیالے اور

ہنیں کہ جہنم کافی نفسہ و جو دینیں بس معاشی ہی کو حجازاً جہنم کہہ دی گیا جیسا کہ فلاسفہ نے نسیم و جمجم

کے حقیقۃً نظر و محاسبہ کے مطابق رسمہ کہ جہنم خارج ہو رہا ہے اور اس طرح مرید و خطار

کی طبیعت علم و دین بھی ہے مطلب یہ ہے کہ جہنم حالت میں موجود ہے اور اس کا علم و دین بھی ہے۔

ابھی لکھا ہوں لی صورت میں چونکہ اس عالم میں اعراض بھی بڑا ہر جگہ ہے یہاں لکھنے سے پہلے ہی لکھا جا رہا ہے جس سے جانے

جہنم منصوبہ کی حقیقت کے انکار پر محمول کیا اور امام پر فتویٰ لکھانے کے طریقہ کی غلطی سے امام غزالی اس سے بری میں لوگوں نے ان کے کلام کو سمجھا نہیں یہ سلسلہ میں نے اسلئے بیان کر دیا۔

تاکہ اگر کسی کی نظر سے یہ بات گذرے تو غلطی میں نہ پڑے غرض صوفیہ کے قول پر تو یہ کہنا ہی خود آگ میں ان کے لئے کسی دوسری آگ کی ضرورت نہیں مرنے کے بعد ہی آگ اور سانس

بچو بکر سنا میں گے پس گنہگار مرنے کے بعد تو صورتِ جہنم میں جائیگا اور اسوقت وہ حقیقتِ جہنم میں موجود ہے کیونکہ بڑا جہنم یہ ہے کہ حضرت حق ناراض ہوں سے

دردم
دردن کد با پیچیدگی
دردن کجسته بی
سلطان قیصر
دردن کد با پیچیدگی
دردم

حدیث ہول تیا مت کہ گفت واعظ شہر کنا قیامت کہ اندر روزگار پھر ان گفت صاحبو جنہم انہی کے واسطے جنہم ہے جسے خدا تعالیٰ ناراض ہوں اور جس سے خدا راضی ہوا اسکے لئے جنہم کوئی چیز نہیں بلکہ ان سے تو جنہم خود پناہ مانگتی ہے ان کے ایمان کے اثر سے وہ خود ٹھنڈی ہونے لگے گی حدیث میں کہ جو مت مسلمان پطراط سے گذریں گے جو جنہم کی پشت پر بچھا یا جائے گا تو مومن متقی سے جنہم کہے گی جُوْا مَوْتُوْنَ وَاَنْ تُوْزَلُوْا اَلْطُّغَا نَارُجی اسے میں جلدی سے پار ہو جا تیرے نور سے تو میری نارہی کو بچا دیا۔ نیز مولا ناروی نے ایک جماعت اولیاء کا حال لکھا ہے کہ وہ پطراط سے گذر کر جب جنت میں پہونچے جاتیں گے تو حق تعالیٰ یا ملائکہ سے سوال کریں گے کہ ہم نے سنا تھا کہ پطراط سے گذرتے ہوئے جنہم بھی راستہ میں آتا ہے مگر ہم کو تو ملا نہیں تو ارشاد ہوگا کہ تھے ایک باغ سرسبز شاداب دیکھا تھا یا نہیں وہ کہیں گے ہاں باغ تو دیکھا تھا ارشاد ہوگا کہ وہی جنہم تھا جو تمہارے ایمان کی برکت سے گلزار ہو گیا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیلئے دنیا میں آگ گلزار ہو گئی تھی

گشتان کند آتش بر خلیل گروے باتش بروز آب نیل اور نیز قیامت میں انبیاء علیہم السلام اور بعض مومنین اذن شفاعت کے بعد جنہم میں گس گس کر دوزخیوں کو نکالیں گے مگر جنہم ان کا کچھ بھی نہ کر سکے گی اور اس وقت بھی زبانہ جنہم دوزخ میں موجود ہیں مگر ان کو اس سے کچھ ضرر نہیں ہے یہ تو ان لوگوں کی حالت ہے جو کامل الایمان ہیں اور جن میں ایمان ضعیف ہے ان کو بھی جنہم پوری طرح نہ جلا سکے گی کیونکہ ان کے دل میں ایمان ہے۔ مومن کے قلب پر آگ کا اثر نہ پہونچے گا اور حدیث مسلم میں ہے کہ اَقَامُ دُخَانُ اَمَّا قَتْلُہُ کہ گناہ و مسلمانوں کو حق تعالیٰ جنہم میں داخل کر کے ایک قسم کی موت یعنی نیند کا سا اثر دیدے گا پھر ان کو عذاب جنہم کا فری برا برا حساس ہوگا الغرض اصل جنہم تو خدا کی ناراضی ہے اور خدا کی ناراضی گناہوں سے ہوتی ہے تو گناہ خود جنہم ہیں اگر سزا بھی نہ ہو اور ویسے ہی چھوڑ دیئے جاتیں تو حق تعالیٰ کا ناراض ہونا ہی خود جنہم ہے بلکہ شریف طبائع کا خاصہ یہ ہے کہ ان کو جرم پر سزا مل جانے سے غم ہلکا ہو جاتا ہے اور اگر سزا نہ ملے تو سزا زیادہ ہونا کوئی

جہنم کی حقیقت پوچھے وہ ہی کہیں گے کہ معصیت ہی خود جہنم ہے۔ یہاں یہ بات بالکل واضح ہوگئی کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے یا جماعت کی پابندی نہیں کرتے ان کے گھوٹے ضرور آگ لگی ہے اور ایک دن اس کی سوزش کا احساس ضرور ہوگا گو ابھی ہنوا جا ہوا بعض طاعات کا موقعہ تو کبھی کبھی آتا ہے مثلاً روزہ سال میں ایک بار آتا ہے اور بعض طاعات سب پر فرض نہیں مثلاً حج اور زکوٰۃ سب پر فرض نہیں مگر نماز تو ایسا ظاہر فرض ہے جس کی فرضیت سے کوئی شخص مستثنیٰ نہیں ہے امیر و غریب سب پر یکساں فرض ہے پھر اس کے لئے کوئی خاص ہدینہ مقرر نہیں روزانہ پانچ دفعہ فرض ہے تو بیطاعت سب سے اہم اور ضروری ہے مگر اس کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہے کہ مسلمان بہت کم ایسے ہیں جو اس کے پابند ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری قوت عملیہ کمزور ہے اور قوت علمیہ اعلیٰ کمزور ہے کہ قوت علمیہ کمزور ہے اگر ہم کو گناہوں کا ضرر پورا پورا معلوم ہوتا تو ترک حلاوت پر ہر کوئی جیسے سنگیہ کے ضرر کا ہر کوئی علم ہے تو کبھی تجربہ و امتحان کے لئے بھی کسی نے نہ کھایا ہوگا نیز اوپر سے گرنے کا ضرر سب کو معلوم ہے تو امتحان کیواسطے کبھی کوئی اوپر سے نگر ہوگا۔ اور جو لوگ ایسی بیہودگی کرتے ہیں کسی جہل کے غلبہ سے ان چیزوں کی مضرت کا علم ہی ضعیف ہو جاتا ہے پس معلوم ہوا کہ ہم کو گناہوں کے ضرر کا علم ایسا بھی نہیں جیسا کہ سنگیہ کھانے اور اوپر سے گرنے کے ضرر کا علم ہے ورنہ کیا وجہ ہے کہ گناہوں کا ارتکاب میسر ہو کر لیا جاتلے اور ان کاموں کو بھول کر بھی نہیں کیا جاتا اور یہی قوت علمی کی کمزوری ہے کہ جس چیز کا ضرر سنگیہ کھانے اور اوپر سے گرنے کے ضرر سے بھی شدید ہے اس کو ہم نے ان سے بھی کم رکھا ہے ورنہ کبھی تو تجربہ کے لئے ان افعال کا بھی ارتکاب کیا ہوتا جیسے بوجھ بیکر کی حکایت ہے کہ اس کی بستی میں ایک آدمی درخت پر چڑھ گیا تھا پھر اترا نہ گیا تو شور مچائے لگا آدمی جی ہو گئے وہ بھی سب ہو تو نہ لٹے کسی کی سمجھ میں کوئی ترکیب نہ آئی تو بوجھ بیکر کو بلایا گیا اس نے اہستہ دیکھ کر فہم لے لی دیر سوچ کر کہا کہ بس تدریس سمجھ میں آگئی ایک رستا اسکے پاس پھینک دو اور کہو کہ رستے باندھ لے اس نے باندھ لیا پھر لوگوں کو حکم دیا کہ رستے کو زور سے جھٹکا دو لوگوں نے جو جھٹکا مارا تو بدن تو نیچے آگیا مگر روح اوپر کو

اگر کسی کو دلوں سے توجہ نہ ہو تو یہ کہا جوا کہنے لگا اس کی قسمت میں موت ہی تھی ورنہ میں فی
 لوس در کتب سے بہت سے آدمی کمپوں سے نکالے ہیں اسی طرح ایک جہنم کا سرنگ کی کوٹھی
 میں بٹھائے گیا تھا یہاں ہی وہیں رہ گئی سب کوٹھی کو توڑ ڈالتے ہیں تو ناچ کا نقصان اور
 نہیں توڑتے ہیں تو بھینس کی بن جاتی ہے جب سارے تھک گئے اور کوئی تدبیر سمجھ میں
 نہ آتی تو بوجھ بکڑ کو بٹایا گیا اس نے کہا کہ بھینس کا سر کاٹ دو پھر ایک آدمی سے کہو کہ اوپر
 سے اندر گھس کر سر نکال لاؤ گے کیونکہ ناچ کی کوٹھی کے دو منہ ہوتے ہیں ایک اوپر وہ بٹھا
 ہوتا ہے اور ایک نیچے وہ چھوٹا ہوتا ہے ۱۲ جب سر کاٹ دیا گیا تو بھینس مر گئی اب سر کو
 نکال کر لائے بھی تو وہ جڑ گیاں نکلتا ہے۔ مگر جو اہم اسکو یہ وقت اور احمق کہتے ہیں مگر ہم
 جی اسی حافقت میں مبتلا ہیں کیونکہ اس نے بھی امتحاننا یہ فعل کئے تھے اسکو اُپر سے گرنے اور سر
 کاٹنے کے ضرر کا علم تھا اگر اسکو ضرر کا علم کافی ہوتا تو کبھی ایسی رائے دینے کی جرات نہ کرتا مگر
 اس نے محض آزمایا ہی تھا جیسے ہم امتحان کئے نے کبھی نماز کو ترک کر دیتے ہیں اور بہت سے
 گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور دلوں میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اس گناہ کا مزہ لو دیکھیں پھر نہ کریں
 اس امتحان کی وجہ یہی ہے کہ ہم کو ضرر کا علم نہ پڑا نہیں اگر علم ضرر کا فی ہوتا تو تجربہ کی کبھی ہمت نہ ہوتی
 اور یہ کچھ علم نہیں کہ دو چار الفاظ یاد کر لے کہ نماز نہ پڑھنا گناہ ہے رشوت اور سود حرام ہے وغیرہ
 وغیرہ علم نہ ہے جسکا طبیعت پر اثر ہو جو دل میں گھس گیا ہو جیسے نکلیا کا زہر قاتل ہونا دل میں گھسا
 ہوا ہے مگر ہماری یہ حالت گناہوں کے شعلہ نہیں بنے بلکہ یہاں تو ایسی بیکری اور دلیری ہے کہ اگر
 کوئی ان کو خبر دے تو ہیبت کرنا ہے کہ بھائی نماز پڑھا کر دیا برے کہہ نکلیا کرو تو وہی لوگ جو چند
 الفاظ پڑھے ہوئے ہیں اور تعلیم یافتہ و جذبات کھلاتے ہیں ناصح کہہ لیں جواب دیتے ہیں کہ میاں
 تم ہی جنت میں چلے جانا ہم دوزخ ہی میں ہیں۔ جہاں یہ جواب سن کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کو گناہوں
 کے ضرر کا علم ہے ہمنو جب جانیں کہ یہی شریف آدمی جو جہنم میں جانے پر تیار ہے تو کتنی کرے کبھی
 بہکدے کہ میں تمہیں آرام سے گھر بیٹھے رہ رہ چیلنا نہ ہی میں ہی یا کسی کا گھر چلتا ہوں اور کوئی اسکو
 ضرر دے تو میری کے ساتھ یہ کہدے کہ میاں تمہیں گھر میں راج کرو ہم بے گھر ہے ہی ہسی صاحب
 ایک ذرا سے تھک پڑے کے رخصت کی بھی سب کو فکر ہوتی ہے مگر افسوس نبت کے بارے میں

ہم ایسے سخی بنے ہیں کہ گناہوں کی بدولت وہ ہمارے ہاتھ سے ضائع ہوتی ہے تو اس کی دانگر
 نہیں اتنو سمجھ میں آ گیا کہ درحقیقت ہم کو گناہوں کے ضرر کا علم ہی نہیں اور جو کچھ ہے وہ محض
 الفاظ کے درجہ میں ہے جس کا مفہوم تلب میں کچھ نہیں پس یہ سنا ثابت ہو گیا کہ علمی اور عملی کمزوری
 گناہوں کا سبب ہے اور یہ بلا آجکل ہر جگہ عام ہے جسکے عموم میں یہ مقام بھی داخل ہے اسلئے میں نے
 اس مضمون کو اختیار کیا ہے اسی کو حق تعالیٰ نے ان آیات میں بتلایا ہے۔ فرماتے ہیں اِنَّ
 اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اَس میں حق تعالیٰ نے ان لوگوں کے کان کو بے میں جو زمینداری
 پر یا کسی عہدے پر یا شرف نسب اور جائداد و مال وغیرہ پر فخر کرتے ہیں کہ سلباً یا شرف خدا کا دوسرا
 یعنی تقویٰ اور پرہیزگاری جس کا حاصل ہے گناہوں سے بچنا اسی سے کامل شرافت حاصل ہوتی ہے
 اس میں تو ضرورت عمل پر تکیہ کیا گیا ہے اور اِنَّمَا يَخْتَشٰى اللّٰهُ مِنَ الْعِبَادِ اُولٰٓئِکَ یَعْلَمُوْنَ یہ بتلایا
 گیا ہے کہ خدا کا خوف علم سے حاصل ہوتا ہے مطلب یہ ہوا کہ قوت عمل علم پر موقوف ہے پس علم و
 عمل دونوں کی ضرورت ثابت ہو گئی اب اگر کسی کو فلاح اور اصلاح کی طلب ہو وہ علم عمل حاصل
 کرنے کی سعی کرے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب مدرسہ میں آ جاویں کیونکہ اسکا بھل دین سے
 بیکاری کا سبب سمجھتے ہیں تو سن لو کہ علم پر عمل کا حاصل ہونا بیکار رہنے پر موقوف نہیں آپ سائے
 کام کرتے رہیں جب یہی یہ دولت مل سکتی ہے گو بعد میں دنیا سے اضطراب بیکار ہو جاتا پڑتا ہے مگر
 وہ بیکاری ایسی لغزیدہ ہوگی کہ آپ ہزار کاموں کو اس پر خدا کر گئے اسکو آپ خود اختیار کر گئے باقی
 ہم ایسے بیکار رہنے کو نہ اب کہتے ہیں نہ جب کہیں گے۔ اب میں وہ طریقہ بتلاتا ہوں تو سنئے
 علم حاصل کر نہ بیکار رہنے کا سہل طریقہ تو یہ ہے کہ آجکل مسائل دینیہ کی کتابیں اردو میں بکثرت میں غنائم
 کی بھی اور احکام کی بھی انکو تنہا ہی میں دیکھا کیجئے اور فرائض کے اکثر اوقات میں کتب مینی میں رہا کیجئے
 یا دوستوں کے ساتھ مجلس آرائی چھوڑ دیجئے اپنے اتیک خلوت اختیار کی نہیں اس لئے اس کی
 قدر نہیں اگر کچھ دنوں خلوت اختیار کر لو تو پھر خلوت سے گھبراؤ گے مگر خدا کے لئے تنہائی میں
 ناول نہ دیکھو اسکو ناول دیکھو ہی نہیں اور اگر کسی معقول ضرورت سے دیکھو بھی تو خلوت
 میں دیکھو مگر دوسروں کو نہ سناؤ کیونکہ جمع میں دیکھنے سے ذہن منتشر رہتا ہے تو اچھی طرح
 مضمون کا اثر دہر نہیں ہونا اور خلوت میں جو مضمون دیکھا جاتا ہے اس کا دل پر بوج اثر ہوتا ہے۔

چھڑنا دل کا اثر یہ ہوگا کہ آپ کو غبرائوں کے گھورنے اور جھانکنے سے تانکنے کا خیال ہوگا پھر وصل کی ہوس ہوگی اور وہ ترک نہیں استعمال کرو گے جو ناول میں دیکھی تھیں جس سے دنیا و آخرت دونوں پر باد ہوں گے۔ یاد رکھو غلوت کے معنی یہ نہیں کہ آدمی اکیلا بیٹھا رہے چاہے دل میں کچھ بھی بھرا ہو بلکہ غلوت کے معنی یہ ہیں کہ دل خدا کیساتھ لگا رہے۔ پس جب تک غلوت میں دل خدا کے ساتھ لگا رہے غلوت میں رہو اور جب غلوت میں قلب کو انتظار اور چوم خطرات ہوتے گئے تو محض میں بیٹھو مگر نیک صحیح میں اس سے خطرات دفع ہوں گے اسوقت یہ غلوت ہی غلوت کے حکم میں ہے کیونکہ مقصود ربط قلب باللہ ہے اور اس وقت وہ غلوت سے حاصل نہیں بلکہ مجمع میں بیٹھنے سے حاصل ہے اسی کو شیخ شیرازیؒ فرماتے ہیں ۷

چو ہر ساعت از تو بجائے رد و دل بہ تنہائی انور ضلالتی نہ بینی

گرت مال و ذرہست و ذرع و تجارت چو دل با خدا بیت غلوت نشینی

اور ایک بزرگ حق تعالیٰ کی طرف سے فرماتے ہیں ۷

چوں باہمہ جو با منی بے ہمس چوں بے ہمسہ جو بے منی با ہمس

یعنی جو شخص سب کو چھوڑ کر حق تعالیٰ کا دھیان لگائے رکھے اور ان کی یاد میں مشغول رہے وہ اگر باہمہ بھی ہے یعنی جمع کے ساتھ ہے مگر بے ہمسہ ہے یعنی غلوت میں ہے اور جو شخص خدا کو چھوڑ کر اور چیزوں کا خیال رکھے اور وہ بے ہمسہ بھی ہے یعنی غلوت میں ہے مگر باہمسہ ہے یعنی غلوت میں نہیں۔ بغرض غلوت کے معنی یہ نہیں ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر ناول دیکھا کر د بلکہ یہ معنی ہیں کہ تنہائی میں خدا کے ساتھ دل لگاؤ میں یہ نہیں کہتا کہ دن بھر غلوت میں رہو بلکہ مطلب یہ ہے کہ اپنے اوقات کو ضبط کر کے کچھ وقت غلوت کا بھی لگاؤ اور اس وقت میں کسی شخص سے پوچھکر اس کے کہنے کے موافق عمل کرو۔ وہ آپ کو کچھ دیر مطالعہ احکام کا امر کرے گا کچھ دیر ذکر اللہ بتلائے گا اس طرح غلوت کر کے دیکھو اور گھنٹہ آدھ گھنٹہ روزانہ اللہ اللہ کر کے دیکھو پھر تم لوگوں کی صحبت سے خود ہی رستے توڑاؤ گے اسوقت مولانا کا یہ قول صاف واضح ہو جائے گا ۷

ایک کنبے بے درو بہ دام نیست جز بخلوت کا و حق آرام نیست

مگر افسوس تو یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے کوشش نادرہ سمجھ کر شیخ سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں گویا اپنے کو بجائے شیخ نادرہ کے شیخ زیادہ سمجھتے ہیں اس لئے کسی سے طریقہ پوچھنے بیٹے عار آتی ہے۔ صاحبو! بدون جاننے والے کی رہبری کے تو آپ ایک دو میل بھی نہیں جاسکتے پھر خدا کے راستے میں کیوں کر چل سکتے ہوں جس کی شان یہ ہے ۛ

اے بڑا درجے نہایت درگہیت ہرچہ بڑے میری بڑے مایست
مجھے ان لوگوں پر زیادہ افسوس آتا ہے جو صاحب وسعت ہیں کہ ہر کام ان کے اشارہ پر ہوتا ہے صرف زبان ہی پلائی پڑتی ہے اور پھر بھی وہ عمر عزیز کو فضول کاموں میں ضائع کرتے ہیں۔ اہل حاجت کو تو دنیا کے کاموں ہی سے فرصت کم ہوتی ہے مگر اہل وسعت کو کیا ہوا ان کو حقوڑی دہر خلوت میں خدا کو یاد کرنے سے کون چیز مانع ہے یہ فراغ و وسعت بھی بڑی دولت ہے ان کو اس کی قدر کرنا چاہیے ایک بزرگ فرماتے ہیں ۛ

خوشا روزگارے کہ دارد کسے کہ باز از حسرتش بنیاد بے
بقدر ضرورت یارے بود کند کارے از مرد کارے بود

تو اگر کسی کو مدرس میں آنا گوارا نہ ہو تو وہ اردو رسالے ہی پڑھ کر علم حاصل کر لے اگر اردو جانتا ہو اور اگر یہ بھی نہ ہو تو کسی اہل اللہ کے پاس جایا کرو اس کی صحبت سے بھی علم و عمل دونوں حاصل ہو جائیں گے اگر روز جانا ہو تو مہنت میں ایک دن ہی مقرر کر لو جو تعطیل کا دن ہے یعنی جمعہ کا دن اس سے زیادہ اور کیا آسان ترکیب ہوگی اسی کو ایک بزرگ فرماتے ہیں ۛ

مقام امن وے بے غشوق و رفیق شفیق گرت مدام میسر شود ز سہ توفیق
یہ خلوت از اغیار اور صحبت یا یا یعنی شیخ کے مشفق فرمایا ہے اور ذکر اللہ اور کتب نبوی کے مشغول حافظ شیرازی فرماتے ہیں ۛ

دریں زمانہ نصیحت کہ خالی از خلل است صراحی مے ناب و سفینہ غزل مست
صریحی مے ناب سے مراد ذکر اللہ ہے جس کی مستی کے سامنے شراب کی مستی بھی پیچھے ہے اس سے وہ سرور و نشاط حاصل ہوتا ہے جو کسی شراب سے نہیں ہوتا پھر مزید کہ یہاں سرور ہی سرور ہے خاص عمل اور شرور نہیں ہیں یہ ترکیب تو مردوں کے لئے علم و عمل حاصل کر لینی ہے اور عورتوں کیلئے

یہ ترکیب ہے کہ مرد مسائل معلوم کر کے ان کو بتلائیں اور عمل کی تاکید کریں اور دیکھتے ہیں کہ جی حکام
ان کو تین دن گئے ہیں ان پر عمل ہوتا ہے یا نہیں یہ کام مردوں کے ذمہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی جنم
سے بچائیں ورنہ جنس اپنے بچانے سے وہ سبکدوش ہوں گے، اب بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب
گھر والوں پر گھر والے کے کہنے سے اثر نہیں ہوتا سبحان اللہ کیا باہر والے کہنے آئیں گے اور
کیوں صاحب یہ کیا بات ہے کہ گھاسے میں نمک تیس ہو جائے تو اس وقت آپ کے کہنے کا اثر کیوں
ہوتا ہے۔ یاد کر لو اگر کبھی کھانے میں نمک تیز ہوا ہوگا اور ختم نے بیوی کو دھکا یا ہوگا تو اس کا
کیسا اثر ہوگا اس دن کے بعد پھر اس نے کبھی یہ حرکت نہ کی ہوگی اور غلطی سے اگر کی بھی ہوگی
تو سال دو سال میں کبھی ایسا اتفاق ہو گیا ہوگا آخر اس کی کیا وجہ کہ نمک کی تیزی پر تو گھر والوں
کے کہنے کا اثر ہوا اور نماز روزہ کے لئے باہر والوں کا اثر جو تھا اثر نہ ہو۔ وجہ یہ ہے کہ اپنے نمک
تیز ہونے پر لڑنا کہ منہ چڑھا کر کہا تھا اور نماز نہ پڑھنے پر کبھی نمک نہ چڑھائی تھی بلکہ یوں ہی جو چہرہ
آتا وہ دیا تھا اور غور نہ کیا کہ کیا وجہ ہے تو بیوی سے نماز کو کہہ دیا تھا وہ نہیں پڑھتی ہم کیا کریں
اب ہنس سبکدوش ہو گئے تو یاد رکھو اس طرح کہنے سے تم سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ صاحب جب
تم نے بیوی کو نماز کے لئے کہا تھا اور اس نے نہ پڑھی تھی تو کبھی تم نے یہ لڑ کیا ہوتا کہ اس کے
ہاتھ کی روٹی کھانا پتھر دیتے کہ میں بے نمازوں کے ہاتھ کی پکائی ہوئی روٹی نہ کھاؤں گا اس کا
بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہندوستان کی عورتیں اسکو گوارا نہیں کر سکتیں کہ خاوند کسی غیر کے ہاتھ کی روٹی
کھاوے اس صفت میں تو وہ عورتوں کے مشابہ ہیں عورتوں کی شان میں حق تعالیٰ نے فرمایا
ہے عَوْبًا اَمْرًا مَبَا کہ وہ اپنے شوہروں کی عاشق ہیں یہی حال ہندوستان کی عورتیں
کا ہے یہ بھی خاوند کی عاشق اور خدام ہوتی ہیں اس کی راحت کو اپنی راحت پر مفہم کرتی
ہیں جب تک مرد کھانا کھائے اس وقت تک عورتیں کھانے نہیں کھائیں بلکہ میٹھی دیتی ہیں
مرد کی بیماری میں یہ اپنی بیماری کو بھول جاتی ہیں، رہا نہ گیا یا ہے کہ کوئی عورت پہلے بیمار ہوئی
تو جب تک خاوند اچھا ہے اس وقت تو وہ بڑی گرمی دیتی ہے اور جہاں خاوند گر پھر
یہ کھڑی ہو گئی اپنی بیماری کو بھول گئی اور اس کی خدمت میں لگ گئی۔ نیز ان کے
دل پر کسی غیر مرد کا دوسوہ جی نہیں آتا نہ حلال کا نہ حرام کا آپنے مردوں کو تو غیر عورتوں

کی طرف سے کئے گئے تھے۔ دیکھا کہ ایک اور بیٹے منہ کا لالھی کرتے ہیں مگر عورتوں کو غیر مرد کی طرف
 التفات کرنے سے کم دیکھا ہے۔ انہیں تو ہر پرگاہ کو منحصر کر لیتی ہیں اس صفت میں بھی یہ
 عورتوں کے مشابہ ہیں ان کی صفت میں **تَحَاكُوتُ الْخُلُوفِ** بھی آیا ہے مہندوستان
 کی عورتیں ہی اکثر ایسی ہی ہیں نیز مردوں کو تو اس کا بھی خیال ہوتا ہے کہ بیوی نہیں ہو
 خوبصورت ہو مگر عورتوں کو اس کا بھی خیال نہیں ہوتا خاوند چاہے کیسا ہی بد صورت
 ہو وہ اس کی ہوجاتی ہیں ان میں عشق و رنج کا مادہ بہت زیادہ ہے اور عجب نہیں کہ
 اسی وجہ سے یہاں نکاح بیوہ کا محبوب ہو گیا ہوگا گواہ زیادہ عیب نہیں رہا مگر عورتیں
 اب بھی اس کو پسند نہیں کرتیں باقی انہوں نے اس میں غلو کر لیا ہے چنانچہ جو بیوہ نکاح
 نہ کرے اس کی تعریف میں کہتی ہیں کہ فدا فی توایمان پر بیٹھی ہے گویا جس نے نکاح کر لیا وہ
 بے ایمان ہے۔ بس یہ غلو اور معصیت ہے ایک بی بی نے مجھے سوال کیا تھا کہ فدا فی اول
 مرگئی تھی اب اس کا مرد اسکے بعد مرے تو کیا وہ عورت قبر میں بھی عدت بیٹھیگی سوال
 تو چالاکت کا ہے مگر اس سے شوہر کی عظمت اس کے دل میں معلوم ہوتی کہ وہ مرنے تک بعد
 بھی عورت کے ذمہ شوہر کا یہ حق سمجھتی تھی کہ شاید قبر میں اس کی عدت گزارنا پڑے گی
 زندگی میں تو شوہر کا حق تھا ہی اس نے موت کے بعد بھی اس کو باقی سمجھا بغرض ہندوستان
 کی عورتیں شوہروں کی عاشق ہوتی ہیں ان کو کبھی یہ گوارا نہیں ہوتا کہ مرد کسی اور کے ہاتھ کی
 روٹی کھائے اسلئے اگر آپ نماز کی تاکید اس طرح کریں کہ ایک دو دفعہ کہنے سے بھی اگر وہ نماز نہ پڑھے
 تو چند روز تک اسکے ہاتھ کی روٹی نہ کھا دیں تو اس کا شر و مانر ہوگا یہ طریقہ ہے عورتوں کی تعلیم کا
 اور مردوں کے لئے علم و عمل حاصل کرنے کا سہل طریقہ ابھی بننا چکا ہوں اب کسی کو کوئی
 عذر باقی نہ رہا جب آپ علم و عمل حاصل کر لیں گے اس وقت آپ کو اصلی شرف اور پوری
 شرافت حاصل ہوگی بدون اس کے محض نسی شرف زیادہ وقعت کی چیز نہیں ای کو حق
 تعالیٰ نے **إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ** میں بیان فرمایا ہے اسکے بعد فرماتے ہیں **وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا**
سَلَّمَ اس میں اس پر تنبیہ ہے کہ علم و عمل ہر چند کہ بڑا شرف ہے اور اس سے دلدادہ ہونا
 کہ یہاں معزز و محترم ہوتا ہے مگر فخر اس پر بھی فخرنا چاہیے اس میں ملال اور مدح و فخر کے کارنامہ کو نہ

۳۵۱

عبد
 العزیز بنی
 داؤد بنی

ہیں کہ شاید وہ یہ منکر کہ مدار شرف و اکرمیہ تقویٰ ہے جو کہ مستلزم ہے علم کو اپنے علم و تقویٰ پر
 ناز کرنے لگیں اور فخر کرنے لگیں کہ ہم سب سے اشرف و اکرم ہیں تو بتلاتے ہیں کہ ہم ہیز گاری
 اور تقویٰ کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے ہم نہیں جان سکتے کہ عند اللہ کون متقی ہے کیونکہ علم و عمل جی
 موجب شرف ہے جبکہ وہ خدا کے یہاں قابل قبول ہو جائے اور اس کا یقینی علم کسی کو نہیں بلکہ اپنے
 علم و عمل کی حالت پر نظر کر کے تو اگر عدم قبول یقینی ہو تو بعید نہیں پھر فخر کرنے کا کیا موقعہ نیز یہ
 بھی معلوم ہے کہ علم و عمل کا اعتبار خاتمہ سے ہے اور اس کی بھی کسی کو خبر نہیں کہ ہمارا خاتمہ
 کس حال میں ہو نیوالا ہے اسلئے فخر کرنا اور اترا نا اور ناز کرنا کیا زیبا ہے ہاں اس کو نعمت الہی
 سمجھ کر شکر کرتے رہو سبحان اللہ قرآن مجید کے دو جملوں میں عوام کی بھی اصلاح ہو گئی اور
 خواص کی بھی خلاصہ آیت کا یہ ہوا کہ اصل شرف علم و عمل سے جنگو یہ شرف حاصل ہو وہ
 اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور محض شرف نسب پر قناعت نہ کریں اور جنگو شرف
 علم و عمل حاصل ہو وہ اس پر فخر و ناز نہ کریں بلکہ نعمت الہی سمجھ کر شکر کرتے رہیں بس اب
 میں ختم کرتا ہوں کیونکہ عصر کا وقت آ گیا ہے اور محمد اللہ جس مضمون کا بیان کرنا مقصود تھا
 وہ بقدر ضرورت بیان ہو چکا اب دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ ہم کو علم و عمل کی توفیق دے اور ہم سلیم
 عطا فرمائیں آمین **وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
 وَآصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَرَوَّاهُ اللَّهُ
 الَّذِي يَعْنِيَنِيهَا وَجَلَّ لَهُ تَتَمَّ الصَّلَاةُ**
 اشرف علی

۳۵۲

پر عمل کر

شریعت اور طریقت عقد نائل گشتی کامستون طریقہ فضائل والا حکام لا روادا اہل
 اشرفی پر وہ ثبات استور ہیبت کے بعد راحت زاد السعد از مولانا تھانوی حیات اشرف

مواعظ اشرفیہ مجدد دعوات عبدیت مجدد
 ملفوظات کمالات اشرفیہ مجدد بنیان المشید کی مد

تمام خلفاء راشدین کا کتاب تاریخ الخلفاء کا اضافہ اور ترجمہ بیان الامراء
 محمد عبد المشان دفتر الابکار مکتبہ تھانوی مسافر خانہ بندر روڈ - کراچی

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ وَلَوْ أَيْدِيَهُ
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

سلسلہ التسلع

وعظ مستطاب

الانسلال للفساد

حکیم الائمہ مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ
محمد عبد المنان

مکتبہ تھانوی، دفتر الایقان

شمل مسافر خانہ بس در روڈ کراچی

ملاحظہ فرمائیے ۱۲ حصے محمد اعظمی در چھ جلد دعوتِ نبوت و حق کامل محمد علی
۶۰۶ علاوہ ڈاک خرچہ در چار جلد ۳۵۰ علاوہ ڈاک خرچہ

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موقع ہراس کے بیان کا ملا وہ تھا اور یہاں کے لئے کوئی دوسرا
مضمون بیان کرنے کا قصد تھا مگر وہاں بیان کا اتفاق ہوا اس لئے اس وقت اسی حدیث کو اختیار
کر لیا ہے تاکہ دوسرا مضمون اور دوسری حدیث تلاش نہ کرنا پڑے اور پہلے موقعہ کے لئے ایک
اختیار کی اہل وجہ یہ تھی کہ حق تعالیٰ نے یہ مضمون دل میں ڈالا تھا کیونکہ آج کل اس کی سخت
ضرورت ہے یوں تو ہر مرض کے متعلق علاج کی ضرورت ہے مگر جس خاص مرض کی وہاں
کے زمانہ میں کثرت ہوتی ہے اس کے علاج درود کا خاص اہتمام ہوتا ہے اگر وہاں کا زمانہ ہو تو
پھر کسی مرض کے علاج کے لئے کوئی خاص مرج نہیں ہوتا بلکہ جتنے امراض لوگوں میں موجود ہیں
ان میں سے ہر مرض پر چاہتا ہے کہ میرا علاج بھی کیا جائے اور علاج کا طریقہ بیان کیا جاوے لیکن
جب کسی خاص مرض کا شیعہ ہوتا ہے اس کے بیان کے لئے کسی مرج کی ضرورت نہیں اس کا شیعہ
خود مرج ہے جس طرح امراض جسمانی میں شیعہ و عدم شیعہ سے تفاوت ہوتا ہے اسی طرح امراض
نفسانی میں بھی کثرت مرج ہو جاتی ہے جس مضمون کو میں نے اس وقت اختیار کیا ہے اس کے لئے بھی امر
مرج کافی ہے کہ اس میں جس مرض کے مفاسد پر متنبہ کیا گیا ہے آج کل اس کی بہت کثرت ہے اور
آج کل سے مراد صرف یہی زمانہ حاضر نہیں بلکہ قریب دو تین سال سے اس کا شیعہ ہو رہا ہے
اور اصل بنیاد تو اس کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے واقعہ قتل سے پڑی ہے کیونکہ حدیث میں
نہ کہ جب میری امت میں تلوار انہام سے باہر ہو جائے گی تو پھر قیامت تک بیمار نہ ہوگی علماء
سلف نے تصریح کی ہے کہ اس کی ابتداء حضرت عثمان کے واقعہ سے ہوئی ہے یہ پہلا واقعہ ہے
جس میں مسلمانوں کے اندر اختلاف و نزاع پیدا ہوا اس کے بعد پھر اختلاف بڑھتا ہی گیا کبھی
کبھی انیس ہجری کا توفیق ہوا مگر استیصال کبھی نہیں ہوا تو یہ مرض اس لئے بھی اشد ہے کہ بہت
پڑتا ہے اور ظاہر ہے کہ پرانا بخار و قنکر ہلاکت تک نوبت پہنچا دیتا ہے۔ نیز یہ اس واسطے
بھی سخت ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لئے تین
دعاؤں کی تھیں ایک یہ کہ میری امت تحفظ عام سے ہلاک نہ ہو دوسرے یہ کہ مخالفین کا ان پر
غلبہ عام نہ ہو جس سے مسلمانوں کا استیصال ہو جائے تیسرے یہ کہ مسلمان آپس میں نہ لڑیں
پہلی دونوں دعاؤں قبول ہوئیں اور تیسری آج تک برابر ان دونوں بلاؤں سے یہ امت

موجود ہے نہ سیرت و نہ عادت ہے نہ فی الجہت کا عام غلبہ ہوتا ہے یہ اور بات ہے کسی خاص مقام
 و زمانہ غلبہ ہو یا بلکہ کسی دوسرے مقام پر مسلمانوں کا غلبہ بھی ہوتا ہے اور غلبہ نہ بھی ہو
 تو امتیاز ہاں ہوسکتا ہے بلکہ امتیاز کی بات کہیں کہیں ہو سکتی ہے مگر یہ تو یہ دیکھو کہ جہاں مسلمان غلبہ
 بھی ہیں وہاں بھی اسلام کو رول پروردہ ترقی ہے بہت سے کافر آئے و ن اسلام میں داخل
 ہوئے جاتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے تاکہ مسلمانوں کا امتیاز
 ہو جائے تا کہ یہ بات سے متعلق حدیث میں آتا ہے منعینہا یعنی یہ دعا قبول نہیں ہوئی اسلئے
 یہ امر اور بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے متعلق دعا قبول نہ ہوئے اسلئے یہ معلوم ہو کہ یہ مرض
 مسلمانوں میں پڑتا ہے کہ اس کا امتیاز نہ ہو کہ اس کے علاج کی طرف ہر وقت توجہ
 کی ضرورت ہے تاکہ یہ تو موجود ہی ہے تو کسی غفلت میں اس کے بڑھ جائے کا خطر ہے
 سببوں سے کہ جب حدیث میں پیشین گوئی آچکی ہے کہ یہ باہمی نا انطافی کا مرض ناکل ہوگا تو پھر
 علاج کی کیا ضرورت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس قسم کی پیشین گوئی کی دو صورتیں ہیں ایک
 اولیہ کہ طبیعت کو کسی مرض کی بابت معلوم ہو جائے کہ یہ پریشانی نہ ہے اس لئے پیشین گوئی کرتے
 کہ یہ بیمار پھر ہوگا تو اس کا یہ یہ مستطاب نہیں ہوگا کہ مرض فی الجہت میں غلبہ ہو جائے کہ یہ
 یہ ہے کہ اکثر پیشین گوئی کے لئے کا مکر اس کی بددیہی کی وجہ سے کہ جانتے کہ یہ چھانڈو
 اور ایک صورت یہ ہے کہ مرض خود علاج و شہاب و قیود و یہ چھانڈ میں پہنچنے سے سو بہاں
 پیشین گوئی دوسری صورت کی ہیں بلکہ یہی صورت ہے کہ اس سے مرض کا علاج ہو جائے اور علاج
 کا جبروت یا غیر ضروری ہونا لازم نہیں آتا اور وجہ اس پیشین گوئی کی دوسری صورت نہ ہونے کی
 یہ ہے کہ یہ قسم امراض جبروتی جو کبھی خاص ہے کہ ان میں شہاب خود لا اعتنا ہوتے ہیں اور

عہد ہرچیز یہ دیکھیں کہ جس قوم میں یہ صاف ہے کہ اس کا فائدہ اس کے لئے ہی کو اسلئے مکرانہ و مکر
 سامی نہ ہو یا جگہ جگہ اس کا رول نہ ہو یا جگہ جگہ اس کا رول نہ ہو یا جگہ جگہ اس کا رول نہ ہو یا جگہ جگہ اس کا رول نہ ہو
 کا علاج ہو کہ وہ اس کے لئے نہ ہو اس کا رول نہ ہو اس کا رول نہ ہو اس کا رول نہ ہو اس کا رول نہ ہو اس کا رول نہ ہو
 مسلمانوں کا یہ تھا کہ ان کے لئے نہ ہو اس کا رول نہ ہو اس کا رول نہ ہو اس کا رول نہ ہو اس کا رول نہ ہو اس کا رول نہ ہو
 موجود ہے میں ہم کو کسی کے اس امر سے کہ انہیں ہوتا ہے اس کے اس امر سے کہ انہیں ہوتا ہے اس کے اس امر سے کہ انہیں ہوتا ہے
 عہد یہ مضمون ہے کہ یہ ہے اس امر سے کہ انہیں ہوتا ہے اس کے اس امر سے کہ انہیں ہوتا ہے اس کے اس امر سے کہ انہیں ہوتا ہے

بعضے بد پرہیزی سے خطرناک ہو جاتے ہیں امراض نفسانی میں یہ تقسیم نہیں ہے بلکہ یہاں
 سب امراض قابل علاج ہیں لاعلاج کوئی نہیں بلکہ ایک حدیث ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ
 امراض جسمانیہ بھی فی نفسہ لاعلاج کوئی نہیں ابو داؤد و ترمذی کی حدیث میں ہے **إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى**
لَرِیضٍ دَاوِدَ إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً عَیْرَ دَاوُدَ وَهُوَ الْهَوَامُ خدا تعالیٰ نے
 کسی مرض کو پیدا نہیں کیا مگر اس کے لئے دوا بھی پیدا کی ہے اس سے معلوم ہوا کہ ہر مرض
 جسمانی بھی قابل علاج ہے باقی جو ظاہر اس پر اشکال ہوتا ہے کہ پھر بعضے مرض مایوس علاج
 کیوں ہوتے ہیں سو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی مرض کے ہمارے نزدیک لاعلاج ہونے سے
 اس کا فی نفسہ لاعلاج ہونا لازم نہیں ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کی دوا پیدا کی ہو مگر ہمارے
 علم میں نہ آئی ہو پس ممکن ہے کہ حق کے لئے بھی علم آگئی میں اور واقع میں کوئی دوا ہو جو ہم کو
 نہیں معلوم ہوئی اس سے ہم اسکو لاعلاج کہنے لگے سو اس قدر غریب سے تو امراض جسمانی میں بھی وہ
 تقسیم منفی جبری ہے لیکن اگر تقسیم کو صحیح ہی فرض کر لیا جاوے اور حدیث کو اثر قبول کیا جاوے تب بھی
 امراض روحانی میں وہ تقسیم نہیں ہے بلکہ تقسیم کہا جائے کہ ان میں ہر مرض کی دوا واقع میں بھی
 ہے اور ہم کو بتلائی بھی گئی ہے یہاں کوئی مرض ایسا نہیں جس کی دوا بتلائی نہ گئی ہو سارا مطلب
 کہس ہے اور بتلایں کہ ہے **یَوْمَ مَا كَلَّمَتْ لَكَ وَرَبِّكَ وَرَأَتْ عَیْشَ كَوْنِ عَیْشَتِی**
 نازل ہوا ہے اگر کسی کا روحانی مرض لاعلاج ہوتا اور کوئی مرض روحانی مایوس علاج ہوتا
 تو سب سے زیادہ سختی اس کے وہ لوگ تھے جن کے بارے میں **خَلَقَ اللَّهُ خَلْقًا لَّيْسَ لَهُمْ نَازِلٌ** ہوا ہے
 نگران کا کفر بھی فی نفسہ لاعلاج نہ تھا بلکہ ان کی بد پرہیزی کی وجہ سے یہ پشیم کوئی کی گئی ہے۔
 بعض مفسرین کا قول تو یہ ہے کہ یہ آیت خاص خاص لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے
 جن کا نام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا تھا۔ اور بعض کا قول یہ ہے کہ بلا نصیحت
 یہ ان سب لوگوں کے بارے میں جن کا خاتمہ کفر پر ہونی والا ہے اور خاتمہ سے پہلے کسی کو بھی
 حق کا بوجہ کو بھی علی الاطلاق کا نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ شاید اخیر میں اسلام لے آتا
 اسی کو مولانا فرماتے ہیں۔

کہ مسلمان بودنش با خدا مبدء

بیچ کا فراخ باری منگرید

ہر مرض کی دوا
 خدا تعالیٰ نے
 پیدا کی ہے
 مگر ہمارے
 علم میں نہ آئی
 ہو
 پس ممکن ہے
 کہ حق کے لئے
 بھی علم آگئی
 میں اور واقع
 میں کوئی دوا
 ہو جو ہم کو
 نہیں معلوم
 ہوئی
 اس سے ہم
 اسکو لاعلاج
 کہنے لگے
 سو اس قدر
 غریب سے
 تو امراض
 جسمانی میں
 بھی وہ
 تقسیم منفی
 جبری ہے
 لیکن اگر
 تقسیم کو
 صحیح ہی
 فرض کر لیا
 جاوے اور
 حدیث کو
 اثر قبول
 کیا جاوے
 تب بھی
 امراض
 روحانی میں
 وہ تقسیم
 نہیں ہے
 بلکہ تقسیم
 کہا جائے
 کہ ان میں
 ہر مرض کی
 دوا واقع
 میں بھی
 ہے اور ہم
 کو بتلائی
 بھی گئی
 ہے یہاں
 کوئی مرض
 ایسا نہیں
 جس کی دوا
 بتلائی نہ
 گئی ہو
 سارا مطلب
 کہس ہے
 اور بتلایں
 کہ ہے
 یَوْمَ مَا
 كَلَّمَتْ
 لَكَ وَرَبِّكَ
 وَرَأَتْ
 عَیْشَ
 كَوْنِ
 عَیْشَتِی
 نازل ہوا
 ہے اگر کسی
 کا روحانی
 مرض
 لاعلاج
 ہوتا اور
 کوئی مرض
 روحانی
 مایوس
 علاج ہوتا
 تو سب سے
 زیادہ سختی
 اس کے وہ
 لوگ تھے
 جن کے بارے
 میں
 خَلَقَ
 اللَّهُ
 خَلْقًا
 لَّيْسَ
 لَهُمْ
 نَازِلٌ
 ہوا ہے

گناہ وقت وحی کا زمانہ قیاس وقت خاتمہ کا حال معلوم ہو سکتا تھا کہ کس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے اس لئے جن کفار کی نسبت صحابہ کور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے یہ معلوم ہو گیا کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے ان کے نام صحابہ نے اس آیت کی تفسیر میں تمثیلاً بیان کر دیئے۔ اور مطلب یہ تھا کہ یہ آیت ان جیسے لوگوں کے بارہ میں ہے جن کا خاتمہ کفر پر ہوگا سب کا فردوں کے بارہ میں نہیں ہے مگر انہو خاتمہ کا حال معلوم ہونا دشوار ہے اگر ظاہر میں کسی کا کفری پر خاتمہ ہو جب بھی یقینی طور پر کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم کو دل کا حال کیا معلوم ہے شاید وہ دل میں مسلمان ہو اور زبان سے اقرار کرنے کا موقع نہ ملتا ہو یا ملتا ہو اور اس سے تسابُل کیا ہو تو بہت سے بہت گنہگار ہوگا مگر کافر نہ ہوگا بلکہ عند اللہ ایسا شخص مسلمان ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان مرتے ہوئے کلمہ کفر کہتا ہوا جائے جب بھی کفر کا حکم مشکل ہے فقہائے اس کا رائے سمجھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ مرتے ہوئے کسی کے منہ سے کلمہ کفر نکل جائے تو اس کو کافر نہ کہو کیونکہ ممکن ہے شاید نزع کی وجہ سے اس کی عقل درست نہ ہو اور سپوشی کی غفلت میں یہ کلمہ زبان سے نکلا ہو اور شریعت میں ایسا شخص مکلف نہیں رہتا سپوشی میں جو فعل و قول بھی صادر ہو شرعاً معاف ہے یا ممکن ہے کوئی ہوش بی بین کلمہ کفر کہہ رہا ہو مگر اس کا مطلب وہ نہ ہو جو تم سمجھتے بلکہ کچھ اور مطلب ہو پھر اتنے احتمالات کا ہونے ہوئے حکم کفر کیونکر لگایا جاسکتا ہے اس پر مجھے ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا کہ جب وہ مرتے گئے نزع کی حالت ہوئی تو لوگ ان کو کلمہ تبلیغ کرتے تھے اور وہ اس سے اعراض کرتے اور منہ پھیر پھیر لیتے تھے لوگوں نے ان کے پیرو بھائی کو جو کائناتے شیخ کے تھے اس حال سے اطلاع کی کیونکہ اس اعراض سے سب پریشان ہو گئے تھے عوام کے نزدیک تو بس وہ لغو ذرا لٹہ کافر ہو چکے تھے۔ چنانچہ وہ تشریف لائے اور ان کو آواز دی تو فوراً انکھیں کھول دیں اور قسم فرمایا اس سے پہلے وہ کسی سے بات بھی نہ کرتے تھے کیوں؟ اس لئے کہ

ہر کہ آواز نہ ہوتا شہد

بنیوا شد گرچہ وار و صد نوا

وہ ان کے ہم زبان تھے اب ہم زبان آگئے تو آنکھیں کھول دیں اور باتیں کرنے لگے

دوسری وجہ حافظ شیرازی بیان فرماتے ہیں

بامدی گموتید اسرار عشق وستی
بگذازنا بیدرد در رخ خود پرستی
وہ اپنی حالت کسی اور سے اسلئے نہ کہتے تھے کہ اس کا سچنے والا کوئی نہ تھا اور ایسے لوگوں
ساتھ اسرار کا بیان کرنا حرام ہے مولانا فرماتے ہیں

ظالم آں تو میکہ چشمان دو خند
از سخنہا عالمے را سوختند

یہ وہی لوگ ہیں جو نااہلوں کے ساتھ اسرار کو بیان کرتے ہیں ان بزرگ نے اسی لئے
نااہلوں کے ساتھ اپنی حالت بیان نہیں کی جب اہل آگیا تب کھلے اور کہا کہ حضرت
ان لوگوں کو منع کر دیجئے کہ مجھے تنگ نہ کریں فرمایا یہ لوگ کلمہ کی تلقین کرتے ہیں کہا یہ مجکو
مسی سے اسم کی طرف لانے ہیں خود محبوب کے ساتھ ہوتے ہوئے نام کی کیا ضرورت ہے۔
ظاہر ہے کہ جب میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں تو آپ میرا نام لینے کی آپ کو کیا ضرورت
ہے مگر یہ ایک حال ہے اور صاحب مقام اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس طرح کہ وہ مشاہد
مسی کے ساتھ اسم کو بھی جمع کرتا ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ محبوب کو ہی پسند ہے کہ دیکھتے بھی جاتے
اور ہمارا نام بھی لیتے رہا اسلئے وہ دونوں کو جمع کرتا ہے و در سر از انفا تا بلو اس شاعر کے
موند سے نکل گیا کہتا ہے۔

اَلَا تَسْقِيْ خَمْرًا وَقُلْ لِيْ اَلْخَمْرُ وَلَا تَسْقِيْ سِرًا مَّتٰى اَمَّا لِيْ خَمْرٌ

یعنی مجکو شراب پلاتا جا اور یہی کہتا جا کہ یہ شراب ہے اس کہنے کی
کیا ضرورت تھی اس کو عاشق ہی سمجھ سکتا ہے اس کہنے کی یہ ضرورت تھی تاکہ نام سنکر کافی
کے ذریعہ سے لذت حاصل ہو اور دیکھ کر اس کے ذریعہ سے لذت حاصل ہو اور پیکر زبان کے
واسلئے سے لذت حاصل ہو الغرض تمام جسم اس کی لذت سے بھل ہوا ہو یہی غرض صاحب
مقام کی ہوتی ہے مسی کے ساتھ اسم کو جمع کرنے سے تاکہ قلب کی ساتھ زبان اور کان بھی لذت
ذکر میں ہر شاہد ہوں ہر بہ مو سے اس کی یاد ہو مگر صاحب حال مشاہدہ کی وقت اسم کو جمع نہیں
کر سکتا اس کی زبان ہی اس وقت نہیں اٹھتی تو وہ بزرگ اس حال میں نئے جوش کو معلوم ہوا بھلا
عوام کیا سمجھتے اور اس سے یہ شبہ نہ کیا جاوے کہ صاحب مقام نہ تھے ممکن ہے وہ صاحب مقام

ہی ہوں لیکن اہل مقام پر بھی حال کا غلبہ ہو سکتا ہے گو کم ہوتا ہے لیکن اس کم کا کوئی وقت مترو نہیں مگر ہے ان بزرگ پر وقت موت ہی کے غلبہ ہوا ہو بہر حال اگر شیخ آتے تو لوگ یوں کہتے کہ فلاں کا فریہ ایمان ہو کر مر اگر شیخ نے حقیقت حال معلوم کر کے سب کو فرمایا کہ یہ تو اس وقت بڑے دوہرہ ہیں شاہدہ ذات میں مشغول ہیں ان کو مت چھیڑو اب لوگوں کی آنکھیں کھلیں اور معلوم ہوا کہ سہ

دو دنیا بد حال پختہ بیچ حرام
لیس سخن کوتاہ باید و السلام
عرض اس وقت تو کسی کے کفر یقین نہیں ہو سکتا مگر جس زمانہ میں اَللّٰہُ یَتَخَفُّ اللّٰہُ عَلٰی خَلْقِہِمْ
کا شاہدہ ہو سکتا تھا اس وقت بھی یہ لوگ مایوس العللہ اور ان کا کفر لا عللہ نہ تھا بلکہ ان لوگوں کے اختیار میں تھا اس طرح سے کہ ایمان لے آتے تو اس کا عدم وقوع حق تھا لے کو معلوم تھا مگر عدم وقوع کے یقینی ہونے سے اس کا اختیار ہی ہونا متنی نہیں ہوا اور میرے پاس اس کی دلیل موجود ہے جو چند مقدمات پر مبنی ہے۔ ایک مقدمہ تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ فعلی بحث سے پاک ہیں اور دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ تحقق علیہ بعد مایوسی کے دوا نہیں دیا کرتا اور اگر دوا بھی ہے تو مریض کو مجبور نہیں کرتا بلکہ بعض تو صاف کہہ دیتے ہیں کہ یہ مریض بچے کا نہیں اس کو جو امت ذوق اور اگر کوئی متفق اس حالت میں بھی جبر دوا دیتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو علم غیب نہیں وہ اپنے قواعد طبیہ سے اس مرض کو لا عللہ سمجھتا ہے مگر یہ سمجھنا غلط ہے قطعی نہیں وہ قدرت خدا تعالیٰ پر نظر کر کے امید وار ہے سہ

عقل و حساب ہی دار و نظر
عشق میسگوید مسجوب را نگر
مگر حق تعالیٰ کو تو علم غیب ہے اگر خَلَقُوا اللّٰہُ عَلٰی قُلُوْبِہِمْ سے ان لوگوں کے لا عللہ ہونے اور عللہ کے غیر امتیازی ہونے پر دلالت ہوتی تو یہ دلالت قطعی ہوتی کیونکہ عالم الغیب کا کلام ہے اور نفی اختیار کے متعلق علم ہونے ہوئے یہ محال ہے کہ دوا پر جبر کیا جاوے کیونکہ لَا یُکَلِّفُ اللّٰہُ نَفْسًا اَلَّا وُسْعَہَا کے خلاف تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ان لوگوں کو دوا پر مجبور کیا ہے کیونکہ اِنَّہَا النَّاسُ اَعْبَدُوْا رَبَّہُمْ فِیْ خُصَابِہِمْ اور یہ آیت کی ہے چر لفظ یَا اَیُّہَا النَّاسُ خود معنی کو بتلا رہا ہے جس تمام کفر کو جو جسد و ایمان

جنگ دوز
پدر و مادر
گندہ سب
پیش من
۱۲۵
مس
اللہ تعالیٰ کی
کوئی چیز نہیں
جینا کوئی سب
کے مطابق
تھو
لے لوگوں نے
بے حد کار
عبادت کو

کر لیں گے کیونکہ اِنَّالہ لِحَافِظُوْنَ میں سب طریقے آگئے مگر مسلمانوں نے آج تک ایسا نہیں کیا حالانکہ یہاں بھی تو پیشین گوئی ہو چکی ہے پھر اس کی کیا وجہ کہ یہاں تو سچے یہ تجویز کیا کہ قرآن کو حفظ بھی کیا اور لکھا بھی چھا پائی اور ان سب باتوں کو اپنے اوپر فرض بھی سمجھا اور نا اتفاقی کے متعلق پیشین گوئی وارد ہونے سے آپ نے یہ تجویز کر لیا کہ جب پیشین گوئی ہو چکی ہے تو اب علاج کی کیا ضرورت ہے میں کہتا ہوں کہ جب حفاظت قرآن کا وعدہ ہو چکا ہے تو پھر آپ کی حفاظت کی کیا ضرورت ہے آپ پر بھی وہی اعتراض پڑتا ہے جو آپ اس مسئلہ میں ہمارے اوپر کر رہے ہیں اس کا جواب دیجئے آخر دونوں میں ما بہ الفرق کیا ہے فرق کا بنی بنیائی۔ اگر آپ نہیں بتلائے تو بیٹھے میں بتلاتا ہوں آپ اس اعتراض کے جواب میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اِنَّالہ لِحَافِظُوْنَ ط کے معنی یہ ہیں کہ ہم ہر زمانہ میں ایسے لوگ پیدا کرتے رہیں گے جو اس کی حفاظت میں سعی کریں گے اور ہم حفاظت کے طریقے انکے قلوب میں ڈال دیں گے کہ وہ اسکو یاد بھی کریں گے نہیں گے بھی پڑ ہیں پڑ جائیگے بھی گویا اس طرح ہم ہی قرآن کے محافظ ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ مبنی دونوں جائے مشرک ہے یعنی جیسا کہ حفاظت قرآن کی پیشین گوئی کے بعد آپ کی حفاظت کو مبنی اس میں دخل ہو جائے نا اتفاقی کی پیشین گوئی کے بعد بھی آپ کی بد پرہیزی کو اس میں دخل ہے اور اس پیشین گوئی کے بھی یہ معنی ہیں کہ چونکہ یہ لوگ با اختیار خود بد پرہیزی کریں گے اسلئے نا اتفاقی رہے گی۔ پس یہ بات ثابت ہو گئی کہ خدا اور رسول کا کسی چیز کے متعلق پیشین گوئی کرنا اسکو مستلزم نہیں کہ وہ دائرہ تکلیف سے باہر ہو جاوے اور اس کی تدبیر نہ کی جاوے اور اسکا راز دی ہے جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ پیشین گوئی کبھی مرض کے لا علاج ہونے سے کی جاتی ہے اور کبھی مریض کے بد پرہیز ہونے کی وجہ سے اور امراض روحانیہ میں لا علاج کوئی مرض نہیں یہاں جو پیشین گوئی بھی جوتی ہے مریض کے بد پرہیز ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے پس اس حدیث سے یہ لازم نہیں آتا کہ نا اتفاقی کا دور کرنا آپ کی قدرت سے باہر ہے تو اسلئے اس کی تدبیر نہ کرنا چاہئے بلکہ مطلب یہ ہے کہ لوگ اس سے با اختیار خود بد پرہیز نہ کریں گے اسلئے یہ مرض باقی رہے گا لیکن اگر علاج کریں تو علاج کے مفید ہونے کی یہاں نئی

نہیں شاید اس پر کوئی یہ کہے کہ اگر سب نے اس مرض کا علاج کر کے اتفاق کر لیا تو حدیث کی
 پیشین گوئی غلط ہو جاتی ہے جواب یہ ہے کہ مگر واقع میں سب ایسا کریں گے نہیں بلکہ خود
 بہت ضرورت سے رہیں گے جو اتفاق کی تہمتیں رہیں گے مگر ان میں تم ہی کو داخل ہونے کی
 کیا ضرورت ہے اور اس کی کیا دلیل ہے کہ تم ہی اس کے مصداق ہو۔ اس پر شاید کوئی
 یہ کہے کہ میں اس پیشین گوئی کے سچا کرنے کے لئے اتفاق کرتا ہوں تاکہ اس کا مصداق ہو مگر
 اسے یہ غلط نہ ہو جائے تو اس سے کہا جائے گا کہ آپ کو اس کے سچا کرنے کی ضرورت نہیں تم کو
 اس کا مکلف نہیں کیا گیا قیامت میں آپ سے یہ سوال ہرگز نہ ہوگا کہ تم نے ہماری پیشین گوئی
 کے سچا کرنے کا انتہام کیا یا نہیں بلکہ وہاں تو آپ سے ان امور کا سوال ہوگا جن کا امر کیا
 گیا ہے اور پیشین گوئی کے سچا کرنے کا آپ کو امر نہیں ہوا لہذا یہ جواب سموع نہ ہوگا میں اس کی
 نظیر دنیا میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ یہ کہ پولیس میں مردم شماری کا تجربہ سے اوسط مقرر
 ہوتا ہے کہ اتنے آدمیوں میں اتنے بدعاش اور جرائم پیشہ ضرور ہونے ہیں تو کیا کوئی مجرم
 مجسٹریٹ سے یہ کہتا ہے کہ میں نے تو جرم اسلئے کیا ہے کہ پولیس کا قاعدہ میں نے دیکھا تھا
 کہ بدعاشوں کا اوسط اتنا ہے تو میں نے اس اوسط کو پورا کرنا چاہا تاکہ یہ قاعدہ غلط نہ ہو جائے
 اس لئے میں مجرم نہیں ہوں بلکہ حقیقت میں خیر خواہ مرکا رہوں تو کیا مجسٹریٹ اس کا یہ حذر
 ہرگز نہیں بلکہ وکیل مرکا فوراً کہے گا کہ لائق کیا تیرا نام بھی اوسط میں لکھا ہوا تھا پھر تو اس میں
 کیوں داخل ہوا۔ جی یہ اوسط تو واقعہ ہے قانون تو نہیں ہے یہ مطلب فقہی ہی ہے کہ اوسط
 کو دیکھ کر خواہ مخواہ اس کے پورا کرنے کے لئے جرم کیا جاوے اسی طرح یہ پیشین گوئی حکم تکوینی
 ہے حکم تشریعی نہیں۔ اب میں اس سے زیادہ اس مسئلہ کی توضیح نہیں کر سکتا کہ مرتد
 میں غرض ہو جائے گا میں تو اس حدیث کو پڑھ کر ہی پتہ چلا کہ اس کو پڑھ کر اتنا بڑا کام
 میرے سر پر کیا کہ دقیق اشکالات کو حل کرنا پڑا مگر پتہ چلنے کی بجائی کیا ضرورت ہے اگر
 میں اس حدیث کو پڑھ کر اشکالات دفع نہ کرتا تو خدا سزا مت رکھے اور دوسلہ لٹ کر کھجی گئی
 اس کی بدولت یہ حدیث آپ کی نظر سے گزر جاتی کیونکہ آج کل اردو میں حدیث و فقہ کی بہت
 کتابیں ترجمہ ہو گئی ہیں تو کسی اور جگہ دیکھ کر آپ کو یہ شبہات واقع ہوتے اسلئے اچھا یہ کہ

سب کا جواب دیا۔ اور اس تقریر سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قرآن و حدیث کا ترجمہ دیکھ
 بیانا غماز سے مستغنی نہیں کر سکتا۔ تھلائے اگر آپ اس حدیث کا ترجمہ دیکھ لیتے تو یک اس سے
 یہ حقیقت آپ کی سمجھ میں آسکتی تھی جواب سمجھ میں آئی اور محض ترجمہ سے یہ اشکالات حل
 ہو سکتے تھے جو اس وقت حل ہوئے کبھی نہیں مگر حیرت ہے کہ آجکل اردو تراجم نے لوگوں کو
 علماء سے مستغنی کر دیا ہے مگر افسوس اس کا ہے کہ اردو میں طب کی کتابوں کا کبھی ترجمہ
 ہو گیا ہے مگر با اینہما اطباء سے استغناء نہیں ہوا اور جو لوگ اردو رسائل طبیبہ دیکھ کر
 اطباء سے مستغنی ہوئے بھی ہیں ان کو سب لوگ احمق سمجھتے ہیں مگر یہاں اس محنت میں
 سب تھلا میں جس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آجکل بعض لوگ جو ہندۂ اعراض ہیں اس کی
 کوشش کرتے ہیں لوگوں کو اطباء حقیقی و علماء حقیقی سے پھیر کر اپنی کتابوں کی طرف یا اپنی
 طرف مائل کریں شاید یہاں کسی کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا ہو کہ جب اردو ترجمہ کے بعد
 بھی علماء سے استغناء نہیں پھر ترجمہ ہی کیوں کیا گیا اس کا جواب یہ ہے کہ رسائل شریعیہ میں
 دو وقتیں تھیں ایک زبان کی ایک مضمون کی ترجمہ سے زبان کی وقت رفت ہو گئی اور یہ
 بھی بہت بڑا نفع ہے کہ آدمی محنت کم ہو گئی لیکن زبان اردو ہو جائیے مضامین کی
 وقت رفت نہیں ہوتی دیکھئے آجکل قانون سرکاری کا ترجمہ اردو میں ہو گیا ہے جس سے
 زبان انگریزی کے سیکھنے کی وقت تو کم ہو گئی ہر اردو خوان اسکو بے تکلف پڑھ سکتا ہے
 مگر کیا زبان اردو ہونے سے مضامین کی وقت بھی دفع ہو گئی کہ شخص اس کے ہر مقام کو خود ہی
 سمجھ لیا کرے ہرگز نہیں میں نے خود ایک بار قانون کی اردو کتاب دیکھی تھی مگر ایک مقام کا
 مطلب نہ سمجھ سکا کچھ کچھ سمجھ گیا پھر ایک وکیل نے اس کا مطلب صحیح بیان کیا تب مجھے اپنی
 غلطی پر متنبہ ہوا پھر قانون شرعی کے اردو میں ہو جانے سے آپ دکھاؤ شرع سے کیوں کر
 مستغنی ہو سکتے ہیں غرض جو کچھ آجکل اردو میں رسائل و مینہ کی کثرت ہو گئی ہے اسلئے اسلئے
 تھا کہ کسی کتاب میں یہ حدیث آپ دیکھ لیتے اور اشکالات پڑنے اس لئے میں نے اسوقت
 اشکالات حل کر دیئے اب مطلع بینبار ہو گیا اب میں اپنی اصلی غرض کی طرف عود کرتا ہوں
 کہ نا غائی بہت سخت مرض ہے ورواقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دن بھلن زنی

پذیرہ ہیں دوسری قوموں سے تو کچھ غرض نہیں اور سچ یہ ہے کہ ہم ان کی حالت کو جانتے
 بھی نہیں اور جان بھی لیں تو کیا کریں مگر سے فرصت ہو تو کسی کی خبر لی جائے یہاں ہم کو
 اپنے ہی گھر سے فرصت نہیں اگر آپ کا ایک بھائی بیمار ہو اور ایک پڑوسی اور پڑوسی بھی
 بدخواہ تو بھائی کو کچھ ڈر کر پڑوسی کے علاج کو آپ کبھی نہ دوڑیں گے ہاں بھائی سے فراغت
 ہو جائے تو پھر یہ ہمت کی بات ہے کہ پڑوسی کا معالجہ بھی کر دیا جائے مگر یہاں تو اپنے ہی گھر میں اپنے
 بھائی بیمار پڑے ہیں ہم کو انہی کے علاج سے فرصت نہیں ہمارا گھر اسلام ہے اور گھر
 والے اہل اسلام ہیں سو خود مسلمانوں ہی میں نا اتفاقی کا مرض دن بدن ترقی پر ہے جس کا
 سبب نہ یا وہ ترویج ہے کہ لوگوں کو نا اتفاقی کا مذموم و مضر ہونا تو مسلم ہے مگر اس کا درجہ
 معلوم نہیں کہ اس کا ضرر کس درجہ کا ہے ورنہ کیا وجہ ہے کہ نیک اس مرض میں کمی نہیں
 ہوتی حالانکہ رات دن بیک زبان پر یہ بات آتی ہے کہ آج کل مسلمانوں کو تنزل ہے اور اسکی
 وجہ سبب یہ بتلاتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتفاق نہیں اور اتفاقی کی ضرورت پر ہمیشہ تقریریں
 ہوتی ہیں مگر پھر بھی نا اتفاق در نہیں ہوتی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اس کے ضرر کا
 درجہ معلوم نہیں اس سے اس سے اجتناب کا اہتمام نہیں کیونکہ نفع اندہ ہے کہ اجتناب کا
 اہتمام اسی چیز سے کیا جاتا ہے جس کے ضرر کا درجہ معلوم ہو جائے چنانچہ اگر کسی کو یہ سمجھا
 کہ مضر ہونا تو معلوم ہو مگر درجہ معلوم نہ ہو تو اسکو اس سے اجتناب کرنے کا زیادہ اہتمام نہ تھا
 اور جس کو نہ درجہ معلوم ہو کہ سم قائل ہے وہ اس کے پاس بھی نہ لپکتے گا اس لئے ضرورت سے
 کہ نا اتفاقی کے ضرر کا درجہ معلوم کیا جاوے کیونکہ درجہ معلوم نہ ہونے ہی سے اس سے اجتناب
 کم ہو رہا ہے اور اجتناب کم ہونے کے بعد ارتکاب ہونے لگا اور ارتکاب کے بعد اب یہ حالت ہو گئی
 کہ بعض لوگوں کو نا اتفاقی کی مذمت سے بھی کھیدگی ہوتی ہے کیونکہ اس کو نا اتفاقی کا مزا پڑ گیا
 ہے جو اب صفت لازم ہو گئی اور ایسی صفات کو ذات سے لایعین والا غیر متعلق ہے تو صفت
 بمزلات ذات لے ہو گئی اور اپنی ذات ہر اک کو مجبور ہے اسنے اسکی ذات بھی مجبور ہیں اور
 مجبور کی مذمت کسی کو تو رہا نہیں ہوتی تو اب وہ نا اتفاقی کی طرح کتنا چاستا ہے مگر اسکی
 مذمت کیونکر کرے کیونکہ نا اتفاقی کا مذموم ہونا سب کو مسلم ہے اس کی مذمت کا ایسا رونا

کہہ نہیں سکتا تو اب اس کی کوشش کرتا ہے کہ یہ ثابت کرے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ نا اتفاقی اور فساد ہی نہیں بلکہ اصلاح ہے اب وہ حال ہو جائے گا **وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ** ط جو کہ منافقین کی حالت میں وارد ہوا ہے اب انکو ناجو لیا ہو جاتا ہے اور ناجو لیا کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا مریض اپنے کو مجنون نہیں سمجھا کرتا پھر اس کو درد کیوں کر پلائی جائے اور اسے کیونکر یقین دلایا جائے کہ تو مجنون ہے اور یہ سارا فساد اس کا ہوا کہ اس شخص کو شروع ہی میں نا اتفاقی کے ضرر کا درجہ معلوم نہ ہوا اگر درجہ معلوم ہوتا تو قلتِ اہتمام اور عدم مبالغت اور ارتکابِ فساد کی نوبت ہی نہ آتی اسلئے میں نے اس وقت یہ حدیث اختیار کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اتفاقی کے ضرر کا درجہ بتلایا ہے فرماتے ہیں **إِنَّا كُورُ فُسَادٍ ذَاتَ الْبَلِيَّتِ فَاهَا هِيَ الْحَايِقَةُ** یعنی اپنے کو باہمی فساد سے بچاؤ کیونکہ باہمی فساد مونڈنے والی چیز ہے اس میں اہرام و تفسیر کی بلاغت ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تو عاقبتہ فرمایا جس کو تباہ رہ رہ رہتا ہے کہ فساد کی وجہ سے مرے ہال منڈ جائیں گے پھر سامع کو اس کے مطلب کا انتظار ہو کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ ہم نے باہم نا اتفاقی کی ہے مگر مرے ہال کبھی نہیں کرے تو ایہا سامع کو تفسیر کا مشتاق بنا کھائے فرماتے ہیں **لَا أَقُولُ مُخْلَقُ الشَّعْرِ بَلْ مُخْلَقُ السَّلَاطِينِ** میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے مرے ہال منڈ جائے ہیں بلکہ یہ کہنا ہوں کہ اس سے دین منڈ جاتا ہے اور منڈنا کسے کہتے ہیں منڈنا یہ ہے کہ خربوزہ یا سرخس آئے ہال کا نشان تک نہ رہے تو حاصل یہ ہوا کہ فساد باہمی سے دین کا بالکل صنایا ہو جاتا ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اتفاقی اور فساد باہمی کے ضرر کا درجہ تباہ و تباہی اور واقعی اس سے زیادہ کیا ضرر ہوگا کہ اس سے دین کا صنایا ہی ہو جائے مگر قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کے عتاب میں جی جرت ہے

بوم غفنی وخرسندم عفاک اللہ کو گنتی ۴ جواب تلخی زید لب لعل عکرا

تو اس مقام پر حضور نے فساد باہمی پر بہت بڑی وعید فرمائی ہے مگر ساتھ ساتھ اس میں امید

جب ان اشعار سے کہنا ہوگا تو یہ نا اتفاقی کے درجہ معلوم نہ ہوا اگر درجہ معلوم ہوتا تو قلتِ اہتمام اور عدم مبالغت اور ارتکابِ فساد کی نوبت ہی نہ آتی اسلئے میں نے اس وقت یہ حدیث اختیار کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اتفاقی کے ضرر کا درجہ بتلایا ہے فرماتے ہیں

۳۶۶

کی بھی جھک ہے بالکل ہی ناامید نہیں کیا کیونکہ آپ نے فساد کو حلقہ فرمایا ہے کہ یہ دین کو موثرہ دیتا ہے اور مونڈنیسے اس وقت تو اوپر سے صفایا ہو جاتا ہے مگر اندر جڑ باقی رہ جاتی ہے کہ اگر روز استرو نہ پھیرا جائے تو اگلے دن کھوٹی نکل آتی ہے تو اس میں اس طرف اشارہ فرمادیا کہ اگر کوئی شخص روز زلفہ ڈالنے کا شغل نہ کرے تو چند روز میں کھوٹی نکل آئیگی اس کے بعد بال اور بڑھیں گے پھر زلفیں ایسی ہونگی کہ لوگ ان میں پھنسا کر بیٹھے اور وہ حال ہوگا کہ

ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے

ایک زبان وائے نے اس شعر کا یہ مطلب بیان کیا تھا کہ ہم اور تم اور میر صاحب اس کی زلفوں میں پھنسا کر سب جیل خانہ چلا گیا یہ تو ایک لطیفہ تھا غرض کیا رحمت ہے کہ ایک ہی لفظ میں غضب بھی ہے اور رحمت بھی ہے آپ نے خَلَقَ الدِّينَ فرما کر ڈرایا دھمکا یا بھی ہے اور یہ بھی بتلادیا کہ ناامید ہونا فساد سے دین کی جڑ نہیں جاتی اگر کوشش کر دے تو جڑ سے شاخ اور شاخ سے پھل بھی نکل آدیں گے۔ اے صاحبو! غضب کی حالت میں جس ذات کی یہ رحمت ہے ان کی رحمت تو کیا کچھ ہوگی اسی کو سحری فرماتے ہیں۔

کہ وارد جنیں سید پیشرو

خاندان بھیاں کسے درگرو

ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا فرمایا کرتے تھے اَللّٰهُمَّ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ كَمَا يَعْصِبُونَ نَايَا رَجُلٍ اَذِيَّتُهُ اَوْ شَتْمَتُهُ اَوْ لَعْنَتُهُ فَاجْعَلْهَا صَلَوةً وَرَكْعَةً وَ قُرْآنَةً لِّقُرْآنٍ بَھَا لِيْكَ اے اللہ میں بشر ہوں مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے جیسا اوروں کو غصہ آتا ہے تو جس شخص کو (جس غضب میں) میں کچھ ایسا دوں یا برا چلا ہوں یا بد دعا کروں تو ان سب کو اس کے حق میں رحمت خاص اور سبب تزکیہ اور موجب قربت بنا دیجیے جس سے آپ اسکو اپنا مقرب بنا لیں) سبحان اللہ کیا رحمت ہے فرماتے ہیں کہ اے اللہ میری بد دعا بھی دعا ہی ہو کر گئے تو اپنی عجیب شان سے کہ غضب میں بھی آپ رحمت ہی فرماتے ہیں اس پر شاید کوئی غور نہیں ہو

کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا بھی ہو کر گئی ہے تو اب جتنی وعیدیں حضور نے بیان فرمائی ہیں سب سے ہینکری ہے کیونکہ آپ کی وعیدیں بھی عید ہوتی ہے ذرا کوئی اردو خوان جو قرآن و حدیث و مسائل فقہ کا ترجمہ دیکھ کر علماء سے اپنے کو مستثنی سمجھتے ہیں اس اشکال کا جواب تو دیدیں انشاء اللہ منہ ہی نکلتے رہیں گے اور کچھ جواب نہ آئے گا بات یہ ہے کہ محض ترجمہ دیکھنے سے مضمون کی حقیقت منکشف نہیں ہوتی اور جب تک حقیقت منکشف نہ ہو اس وقت تک اشکالات کا جواب بھی سمجھ میں نہیں آتا چنانچہ آپ نے اردو کتاب میں تو دینیات کی بہت پڑی ہوئی مگر ذرا اس کا جواب دیجئے۔ صاحب حقیقت کا انکشاف محققین کے پاس رکھا کرتا ہے لیجئے میں اس شبہ کا جواب دیتا ہوں۔ جواب یہ ہے کہ یہ حدیث انہی بددعاؤں کے متعلق ہے جو غلبہ بشریت سے بحالت غضب نکل جائیں چنانچہ خود شروع میں اَنَا الْبَشَرُ کا لفظ خود اس پر دال ہے کہ یہ ان بددعاؤں کے متعلق ہے جن کا منشا بشریت ہے اور بددعا بغلبہ عقل تبلیغ کی حالت میں صادر ہو ان کے بارے میں تو ایک حدیث میں یہ وارد ہے يَسْتَنُّ لَعْنَتُهُمْ وَلَعْنَهُمُ اللّٰهُ وَكُلُّ بَنِي اٰدَمَ يَلْعَنُ لَعْنَةً سَوَاءً اَلْبَيْهَقِي فِي الْاَلْحِلِّ وَرَزِينُ فِي كِتَابِهِمْ شَكْوَةٌ بِابِ الْاِيْمَانِ بِالْقَدَرِ کہ چھ شخصوں پر میں نے لعنت کی ہے اور خدا تعالیٰ بھی لعنت کرتا ہے اور ہر نبی کی دشمنی قبول ہوتی ہے، آحرہ اس میں تصریح ہے کہ میری بددعا لعنت قبول ہوگی اور ان پر خدا تعالیٰ کی بھی لعنت ہوگی غرض مخالفت احکام کے سبب سے جو بددعا ہوگی اس کی یہ شان ہوگی

گفتہ او گفتہ اللہ بود
گر بہ از خلقم عبد اللہ بود

اور یہ شان ہوئی ہے

۲۴۸

در پس آئینہ طوطی صفتم داشتہ اندونہ انچہ استاد ازل گفت بگوئی گویم
اور جب آپ کی بددعا حق تعالیٰ کی بددعا سے تو گویا یہ دعا خود حق تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں
اور اس کی یہ شان ہوگی ہے

جول خدا از خود سوال و گد گند
میں دعائے غولیشن چون رد گند

و مولانا یہ بہ اشکال نہ کیا جائے کہ حضور کی بددعا کو حق تعالیٰ کی بددعا اور از خود سوال کہ کر دیا

کہتے کہ یا قرآن میں اس کی تفسیر موجود ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں **فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْمِعْ** قرآنہ جس کی تفسیر معسرین وہ انہی سے کہ اس نے سنی یہ میں **اِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْمِعْ قُرْآنُہ** یہاں حق تعالیٰ جبریل کی قرأت کو اپنی قرأت فرما رہے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا جبریل علیہ السلام سے کچھ کم میں اگر آپ کے فعل دعا کو حق تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا جائے تو بوجہ کیا ہے۔ لوگ صوفیوں پر سننا وعدہ الوجود میں اعتراض کرتے ہیں وہ فرما مبتدائیں کہ صوفیہ نے کیا جو سہ ملا نہ یہ وہ بھی وہی کہتے ہیں جو حق تعالیٰ فرما رہے ہیں **فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْمِعْ قُرْآنُہ** مگر صوفی بیچارے ہر زمانہ میں بدنام رہے ہیں کیونکہ وہ خاموش اور صابر ہونے میں اور زمانہ کا قاعدہ ہے کہ لوگ صبر کر نیوالوں کو زیادہ دہاتے ہیں اور جو سامنے تنکر کھڑا ہو جائے اس سے بچتے ہیں مگر معایم بھی ہے وہ صبر کیوں کرتے ہیں وہ صبر کر کے حق تعالیٰ کو اپنے ساتھ کرتے ہیں کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنا انتقام خود لے لیتا ہے تو حق تعالیٰ سائل کو اسی کے سپرد کر دیتے ہیں اور جو صبر کرتا ہے اس کی طرف سے حق تعالیٰ خود انتقام لیتے ہیں پھر وہ انتقام کیسا ہو گا اس کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے لئے ایسے غضبناک ہوتے ہیں جیسے شیر اپنے بچوں کے لئے غضبناک ہو اکترا ہے پھر کبھی تو دنیا میں بھی مڑا چکھا دیتے ہیں اور کبھی آخرت پر پوری سزا کو ملتوی دیکھتے ہیں اور دنیا میں کبھی تو ایسی سزا دیتے ہیں جسکو یہ شخص بھی مڑا سمجھتا ہے اور کبھی اس طرح میٹھی مار دیتے ہیں کہ برا سکوا انجام سمجھتا ہے چنانچہ ایک مجذوب کے کسی سپاہی نے ایک ہنٹوار دیا مجذوب نے بد دعا دی کہ اسے اللہ اس کو قحط نہ وار کر دے نہ چند ہی روز میں قحط نہ وار ہو گیا اب تو بڑا خوش ہوا کہ مجذوب کی دعا قبول ہو گئی چل کر اس سے اپنی خطا معاف کرانا چاہیے اور کچھ ہدیہ پیش کرنا چاہیے چنانچہ ٹھکانی لیکر گیا غنیمت ہے کہ اس نے دوسرا ہنٹوار مارا اور نہ آجکل کے عقار تو شاید ایسا ہی کہنے کہ جب اس کے ایک ہنٹوار نے سے یہ عہدہ ملا تو شاید اور مارنے سے کوئی دوسرا بڑا عہدہ مل جائے گا عرض جب وہ ٹھکانی لیکر گیا اور کہا جی آپ کی دعا سے مجھے وہی عہدہ مل گیا جو آپ نے فرمایا تھا اس کی خوشی میں یہ ہدیہ لایا ہوں اور اپنی گستاخ سے شرمندہ ہوں کہ میں نے بڑائی کی اور آپ نے بھلائی کی دعا کی اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے

میں نے یہ سنا ہے کہ جو شخص اپنے انتقام خود لے لیتا ہے تو حق تعالیٰ سائل کو اسی کے سپرد کر دیتے ہیں اور جو صبر کرتا ہے اس کی طرف سے حق تعالیٰ خود انتقام لیتے ہیں پھر وہ انتقام کیسا ہو گا اس کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے لئے ایسے غضبناک ہوتے ہیں جیسے شیر اپنے بچوں کے لئے غضبناک ہو اکترا ہے پھر کبھی تو دنیا میں بھی مڑا چکھا دیتے ہیں اور کبھی آخرت پر پوری سزا کو ملتوی دیکھتے ہیں اور دنیا میں کبھی تو ایسی سزا دیتے ہیں جسکو یہ شخص بھی مڑا سمجھتا ہے اور کبھی اس طرح میٹھی مار دیتے ہیں کہ برا سکوا انجام سمجھتا ہے چنانچہ ایک مجذوب کے کسی سپاہی نے ایک ہنٹوار دیا مجذوب نے بد دعا دی کہ اسے اللہ اس کو قحط نہ وار کر دے نہ چند ہی روز میں قحط نہ وار ہو گیا اب تو بڑا خوش ہوا کہ مجذوب کی دعا قبول ہو گئی چل کر اس سے اپنی خطا معاف کرانا چاہیے اور کچھ ہدیہ پیش کرنا چاہیے چنانچہ ٹھکانی لیکر گیا غنیمت ہے کہ اس نے دوسرا ہنٹوار مارا اور نہ آجکل کے عقار تو شاید ایسا ہی کہنے کہ جب اس کے ایک ہنٹوار نے سے یہ عہدہ ملا تو شاید اور مارنے سے کوئی دوسرا بڑا عہدہ مل جائے گا عرض جب وہ ٹھکانی لیکر گیا اور کہا جی آپ کی دعا سے مجھے وہی عہدہ مل گیا جو آپ نے فرمایا تھا اس کی خوشی میں یہ ہدیہ لایا ہوں اور اپنی گستاخ سے شرمندہ ہوں کہ میں نے بڑائی کی اور آپ نے بھلائی کی دعا کی اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے

کچھ خدمت لیجئے مجذوب نے کہا ہم کو ایسے بچھو لا دو جو کالے ہوں اور ایک ایک بالشت لائے ہوں اس نے کئی روز بعد اگر کہا حضور ایسے بچھو تو بٹے نہیں مجذوب نے کہا چل میں بتلاؤں ایک قبر پر لے گیا اور اس کو رکھ دیا تو ایسے ایسے بیکڑوں بچھو اسی لاش کو لپیٹے ہوئے دیکھے دیکھے ہر گز گیا اور معلوم ہوا کہ یہ ایک ظالم تھا نہ دار کی قبر سے اس وقت مجذوب نے کہا بچے میں نے دعا نہیں دی تھی یہ بد دعا دی تھی کہ بچھو بھی ایسی ہی مزار لے۔ کیونکہ اب تو حکومت کر کے مخلوق پر ظلم کرے گا تو قبر میں بالشت بھر لے بچھو تجھے پیش گئے تو یہ سمجھا کہ میں نے تیرے واسطے بھلائی کی دعا کی تھی۔ تو صاحبو! اہل اللہ کی ایذا رسانی سے حق تعالیٰ ایسی مٹی سزا بھی دیا کرتے ہیں جسکو آپ نعمت سمجھتے ہیں اور حقیقت میں وہ زبال جان ہے پس اہل اللہ کو تکلیف پہونچا کر مطمئن نہ رہنا چاہیے الغرض صوفیہ چونکہ صابر ہوتے ہیں اس لئے ان پر سب اعتراض کرتے ہیں وہ نہ ان کا یہ قول (یعنی وحدۃ الوجود کا مسئلہ) شریعت کے خلاف نہیں اگر وقت میں بخائش ہوتی تو میں اس کو ذرا بسط کے ساتھ بیان کرتا مگر اس وقت ایک ہی آیت پر اکتفا کرتا ہوں ہر حال تبلیغ کے ذیل میں جو وعیدیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں وہ سب حق تعالیٰ کی طرف سے ہیں لہذا ان سے بیفکر نہ ہونا چاہئے انہی وعیدوں میں سے ایک وعید یہ ہے جو حضور نے فساد ذات البین کے تعلق بیان فرمائی ہے مگر عارفین کا مسلک ہے کہ وہ وعید کا بیان کرنے سے ناامید نہیں کیا کرتے کیونکہ وعید کا جو مقصود ہے یعنی آئندہ کیلئے زجر اور اصلاح و ناسخ و ایفاء کرنے سے فوت ہو جانا ہے سونا ایہی سے اول تعطل کی نوبت آتی ہے کہ آدمی غلبہ حزن کی وجہ سے کام نہیں کر سکتا پھر تعطل کے بعد گناہوں پر مجرمات ہوتی ہے اور بعض دفعہ وعید خالص کے سننے سے آدمی مر رہی جاتا ہے چنانچہ حضرت غوث اعظم کا واقعہ ہے کہ آپ نے چالیس سال تک رحمت حق کا بیان فرمایا پھر خیال ہوا کہ شاید لوگوں کو اعمال سے بیفکری ہونے لگی ہوگی اسلئے اسکے بعد آپ نے ایک دن خالص تر سبب کا بیان فرما دیا اس کا یہ اثر ہوا کہ مجلس وعظ میں سے ہی جنازے اٹھائے گئے وہ بیان سنکر ان کے دل پھٹ گئے الہام ہوا کہ اے عبدالقادر کیا ہماری رحمت اتنی ہی تھی کہ چالیس برس میں اس کا بیان ختم ہو گیا ہمارے بندوں کو مار دیا اسی لئے

مقتضی غضب کے ساتھ رحمت کا بیان بھی کرتے ہیں اور وعید کے ساتھ امید کو بھی ملا دیتے ہیں تاکہ ناامیدی نہ ہو اور نوبت بھلاک نہ پہنچے چنانچہ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فسادات العین پر جو وعید بیان فرمائی ہے اس میں لفظ خلق اختیار فرمایا ہے جس میں وعید کے ساتھ امید بھی ملی ہوئی ہے کہ اس سے دین منڈتا ہی ہے جس سے ذال نہیں ہوتا کہ کیونکہ مونڈنے سے پھر بھی بال نکل آتے ہیں بلکہ بعض دفعہ پہلے سے ہی سخت نکلتے ہیں مگر خدا کے لئے تم اس غرض سے مونڈنے کا ارادہ نہ کیو کیونکہ شاید اسی دن خاتمہ ہو جائے تو منڈنے کے منڈے ہی رہ جاؤ گے پس اس وعید سے ڈرنا چاہیے اور تصدقاً اتفاقاً پر اقدام نہ کرنا چاہئے اور اگر بھی صادر ہو جائے تو اصلاح سے ناامید بھی نہ ہونا چاہئے۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور مستطیع ہوا وہ یہ کہ بھل جو عموماً اتفاق کے فضائل اور اتفاق کی مطلقاً مذمت بیان کی جاتی ہے اور عموماً بھی عموماً اس مرض میں مبتلا ہیں یہ غلط ہے کیونکہ حدیث سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اتفاق اس واسطے مذموم ہے کہ یہ دین کو مضرمے۔ اور اگر دین کو مضید ہو گو دنیا کو مضرمے ہو گو وہ مذموم نہیں چنانچہ ایک اتفاق وہ بھی ہے جسکو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا تھا حق تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمَا نَعْبُدُكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَلْنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْهَدَاةَ وَالْبَعْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ الْآيَةُ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے تابعین نے انہی قوم سے صاف کہہ دیا کہ ہم میں اور تم میں عداوت و بغض ہمیشہ کے لئے پیدا ہو چکا ہے جب تک کہ تم اللہ وحدہ پر ایمان نہ لاؤ تو کیا اس اتفاق کی کو بھی کوئی بھی مذموم کہتا ہے ہرگز نہیں اسی طرح اس کے مقابل میں ایک اتفاق وہ تھا جسکے بارہ میں ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَدْنَا مَأْوَدةً يٰكُفَرُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ تُوَفَّى الْقِيَمَةُ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَا لَكُمْ لِمَا شَرُّ عَجَسٍ سے صاف معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے مقابل میں جو کفار تھے ان میں باہم اتفاق و اتحاد کامل تھا مگر کیا اس اتفاق کو کوئی محمود کہہ سکتا ہے ہرگز نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اتفاق کی بنیادیں اکھاڑ کر ٹھیکہ دی تھیں کیونکہ یہ

۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

الفاق خلاف حق پر غنا پس تو بکچھ لو کہ اتفاق صرف اسی وقت مطلوب و محمود ہے جب کہ دین کو
غیر ہوا و نہ اتفاق چھی مذموم ہے کہ دین کو مضر ہو اور اگر اتفاق دین کو مضر اور نہ اتفاق
دین کو مہند ہو تو اس وقت وہ نہ اتفاق مطلوب ہوگی۔ بل دین ایک اپنے معاملات
میں اسکو خوب سمجھتے ہیں چنانچہ جب کسی مقدمہ میں مدعی اور مدعی علیہ عدالت سے ملوثہ
کرتے ہیں تو اس وقت دونوں سے کبھی نہیں کہا جاتا کہ تم دونوں اپنے اپنے دعوے سے
دستبردار ہو جاؤ کیونکہ اس دعوے سے تمہارے اندر نہ اتفاق پیدا ہوگئی ہے اور
نہ اتفاق مذموم ہے بلکہ قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص خلاف حق پر ہو اس سے کہا جاتا ہے کہ
تم حق کی طرف رجوع کرو اور نا حق پر اصرار کو چھوڑ دو بلکہ بعض معاملات میں اگر کبھی جتنا
حق دعوے سے دستبردار بھی ہو جائے تو گورنٹ مدعی ہو جاتی ہے اور وہ حق کی حمایت
کرتی ہے۔ صاحب اگر نہ اتفاق مطلقاً مذموم ہے تو چاہئے کہ جب کوئی مدعی عدالت میں
دائر ہو تو ج مدعی اور مدعی علیہ دونوں کو سزا کر دیا کرے کیونکہ نہ اتفاق کے مجرم دونوں
میں مگر ایسا کبھی نہیں ہوتا اور نہ عقلاً ایسی رائے دے سکے ہیں بلکہ یہاں سب یہ کہتے ہیں
کہ نہ اتفاق دونوں طرف سے ہے مگر ایک طرف سے حمایت حق کیلئے ہے اور دوسری
طرف سے حمایت باطل کیلئے پس تعقیب و تحقیق کے بعد جو شخص حق پر ہو اس کی ڈگر ہونا
چاہئے۔ اور عدالت کو اس کا ساتھ دینا چاہئے یہاں تو سب کا اتفاق ہے کہ نہ اتفاق
مطلقاً مذموم نہیں مگر افسوس دین کے معاملہ میں اس قاعدہ سے کام نہیں لیا
جاتا بلکہ یہاں دونوں سے کہتے ہیں کہ نہ اتفاق چھوڑ دو اور اتفاق پیدا کرو۔ صاحبو
آخر یہاں یہ کیوں نہیں دیکھا جاتا کہ ان دونوں میں سے کس کی نہ اتفاق حمایت حق
کے لئے ہے اور کس کی حمایت باطل کیلئے پھر جو حق پر ہو اس کا ساتھ دیا جائے اور
جو باطل پر ہو صرف اسی کو رد کیا جائے اور آپ جو دونوں کو اتفاق کا امر کرنے میں نوبت
و صاحب حق صاحب باطل کی مانند کیوں نہ اتفاق کرتے۔ دونوں طرف سے اگر اتفاق ہو گیا
تو عیناً اس کی نہیں صورتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ صاحب حق حق کو چھوڑ دے اور
باطل پر ہو جائے یعنی دین اور دین کو چھوڑ کر بدین ہو جائے ایک یہ کہ بدین دار کو بدین

۳۷۲

پرفایم دسہ اور بدین بدینی چھوڑ دے تیسری صورت یہ ہے کہ کچھ تو دینداروں کو چھوڑ دے اور کچھ بدین بدینی کو چھوڑ دے اس طرح دونوں طرف سے اتفاق ہو سکتا ہے اب غلط فہمی کو دیکھ کر میں کہ ان میں سے کوئی صورت عقل کے مطابق ہے یقیناً صرف دوسری ہی صورت کو عقل کے مطابق کہا جاوے گا کہ دیندار تو دین پر قائم رہے اور بدین بدینی کو چھوڑ دے اور اس کا حاصل یہ ہے کہ دیندار کو تو بدینی سے نا اتفاقی کا حق ہے مگر بدین کو دیندار سے نا اتفاقی کا حق نہیں بلکہ اس کو دیندار کے ساتھ اتفاق کرنا چاہیے۔

صاحبو! یہ وہ افتراق ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں پیدا کیا ہے کیونکہ آپ کی نبوت سے پہلے سب لوگ کفر متفق تھے آپ نے آکر اس اتفاق کو توڑ دیا اور باپ بیٹوں کو باہم جدا کر دیا اور یہ وہ افتراق ہے جس کو حق تعالیٰ بشارت کے طور پر بیان فرماتے ہیں **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تَقَعُ اللَّهُ يُجْعِلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَ يَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ** آیت میں حق تعالیٰ نے فرقان کو بشارت بتلایا ہے جس کو تقویٰ پر مرتب فرمایا ہے اور اسی لئے قرآن کا ایک لقب فرقان ہی ہے جس سے معلوم ہوا کہ قرآن ہمیشہ جوڑتا ہی نہیں بلکہ کہیں جوڑتا ہے اور کہیں توڑتا ہے جو لوگ حق پر ہوں ان کے ساتھ وصل کا حکم ہے اور جو باطل پر ہوں ان کی ساتھ تفصل کا حکم ہے پس یہ سخت غلطی ہے جس میں لوگ آجکل مبتلا ہیں کہ جہاں دو جماعتوں میں اختلاف دیکھتے ہیں دونوں کو مورد ملامت بنانے لگتے ہیں کہ تم کیسے مسلمان ہو کہ آپس میں اختلاف کرتے ہو اور دونوں کو باہم اتفاق پر مجبور کرتے ہیں جس کا مطلب سوا اس کے اور کیا ہے کہ دیندار کو دین چھوڑ کر بدین ہو جانا چاہئے اور صاحب حق کو چھوڑ کر باطل طریقہ اختیار کر لے اور اس کا غلط ہونا ظاہر ہے بلکہ متفقانے عقل یہ ہے کہ جب دو جماعتوں یا دو شخصوں میں اختلاف ہو تو اول یہ معلوم کیا جائے کہ حق پر کون ہے اور ناحق پر کون جب حق متعین ہو جائے تو صاحب حق سے کچھ نہ کہا جائے بلکہ اس کا ساتھ دیا جائے اور صاحب باطل کو اس کی مخالفت سے روکا جائے قرآن میں اس پر ایک جگہ نص ہے **فَقَاتِلُوا آلَ لَيْسَىٰ نَجَبٍ حَتَّىٰ تَخْرُجُوا إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ** اور اگر آپ کو تحقیق حق کی

اسے بیان نہ کر سکتے ہیں تو اس سے روک دے کہ یہ کتب کی تفسیر اور قرآن کی تفسیر کر دے کہ یہاں۔

فرصت یا یا قت نہیں تو آپ سے دخل و معقول دینے کو کس نے کہا ہے اپنے گھر بیٹے اور تحقیق سے پہلے کسی کو برا نہ کہئے جب یہ معلوم ہو گیا کہ نہ اتفاق مطلقاً نہ دوست اور نہ اختلاف مطلقاً مذموم ہے تو اب اس حدیث پر یہ سوال وارد ہو گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایا کفر و فساد ذات البین ہی کیوں فرمایا کسی جگہ ایا کفر و صلاح ذات البین بھی فرماتا چاہئے تھا اس کا جواب یہ ہے کہ زیادہ تر مشائخ اتفاق سے ہوتا ہے اتفاق فساد کم ہوتا ہے کیونکہ اتفاق کی حالت میں تو اسے سببہ بہیمیہ کو سکون ہوتا ہے میجان نہیں ہوتا اور معاصی زیادہ تر قوی بہیمیہ کے میجان ہی سے ہوتے ہیں تو جب ان کو سکون ہو گا اس وقت معاصی کا صدور کم ہو گا اور نا اتفاق میں ان قوی کے اندر استعمال و میجان ہوتا ہے اس وقت زیادہ گڑبڑ ہوتی ہے اسلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اَلَا هُمْ قَالَا هُمْ کے لحاظ سے فساد ذات البین کے ضرر پر خصوصیت کے کیسا حد متنبہ فرمایا کیونکہ اس سے واقعی دین کا صفایا ہو جاتا ہے اور اتفاق اگر معصیت میں بھی ہو تو خاص اس کام میں وہ اہل اتفاق کو ضرر پہنچا دے گا مگر اس کا ضرر دوسروں تک متعدی نہ ہو گا اور پھر وہ ضرر مقصود بھی ایک دوسرے سے ارادۃ و قصداً نہ پہنچے گا بلکہ اس دوستی کی وہ مثال ہوگی جیسے ایک شخص نے زچہ سے دوستی کی کہ تعلیم سے اس کو جذب بنایا تھا یہاں تک کہ آقا صاحب سو جائے تو زچہ کھڑا ہو کر نیکیا جھلتا لوگول نے منع کیا کہ میاں جانور جاؤ رہی ہے اس کا کچھ اعتبار نہیں سونے کی حالت میں اس سے خدمت لینا مناسبت نہیں اس نے کہا واہ میرا کچھ تعلیم یافتہ ہے اس سے کچھ اندیشہ نہیں کچھ

عہ اس پر آپ کا حاصل غلطہ اشکال کو تسلیم کر کے جواب دیا ہے نشاء اشکال یہ تھا کہ سائل نے غلط فساد کو اعتقاد اور افتراق کا ہم سہی جملہ اسلئے ذیلتا ہے کہ حدیث صرف افتراق ہی سے بچنے کی تاکید کیوں ہے حضرت حکیم الامت نے ایک دوسرے وعظ میں اس شبہ کا جواب نشاء اشکال کو منع کر کے ہی دیا ہے کہ سائل کا فساد کو افتراق و اختلاف کا مراد سمجھنا غلط ہے بلکہ فساد کے معنی ہیں مصلحت کا اعتدال شرعی سے نکل جانا اور یہ افتراق ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ کسی اتفاق سے بھی فساد ہوتا ہے اس وعظ میں خلاف ذات البین کے بیانے حدیث میں فسائے ذات البین وارد ہونے سے ہی یہ مسئلہ مستطیع کیا گیا ہے کہ اختلاف فی نفس مذموم نہیں بلکہ فساد مذموم ہے پس اگر کی وقت اتفاق سے فساد ہونے لگے اس وقت وہ اتفاق بھی مذموم ہو جائے گا فلینبہ ۱۲۔

کے تعلیم یافتہ ہونے پر ایک اور لطیفہ یاد آیا رڑکی میں ہمارے ماموں صاحب نے ہارش
اور کچھ لڑکے دن ایک صاحب کو دیکھا کہ پھرک پھرک پھری کے ساتھ چل رہے ہیں ماموں صاحب
نے کہا صاحب فوراً سنبھل کر چلے کچھ زیادہ ہے کہا میں اقلیدس کے قاعدہ سے چل رہا ہوں
میں گری نہیں سکتا یہ کھارے تھوڑی دور چلے گئے کہ دھڑام سے گرے ماموں صاحب نے فرمایا کچھ
صاحب اب اقلیدس کی کوئی شکل بنی بچائے کھسایا ہے ہو گئے تو جیسے کچھ تعلیم یافتہ تھا ایسے ہی
ان حضرت کے پیر تعلیم یافتہ تھے پھر جس طرح ان کے پیروں نے دھوکہ دیا ایسے ہی رکھنے
دھوکہ دیا کہ ایک دن آقا صاحب سو رہے تھے اور کچھ بیکھا بھل رہا تھا کہ ایک کبھی تاک پر آکر
بیشی رکھنے اس کو اڑا دیا وہ پھر آٹھ بیٹی رکھنے اڑا دیا بعض کبھی بڑی لپٹھو قی بکٹنا ہی اڑا
پھر آٹھ بیٹی ہے یہاں تک رکھ اڑنا اڑنا عاجزا گیا اور غصہ میں ایک پتھر اٹھا کر ہاتھ جو کبھی
آکر بیٹی لے تاک کرتا کہ پتھر مارا کبھی تو نہ معلوم مری یا لڑکی مگر تاک کے بھیجے کا بھڑتا ہو گیا تو جو
لوگ کسی گناہ کے کام میں اتفاق کرتے ہیں ان کی دوستی ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ ضرور پہونچائے کا قصد
تو ان میں کرتے جیسا رکھنے اتفاق کے مارنیکا قصد نہ کیا تھا بلکہ اس نے اتفاق کے دشمن کو مارنا چاہا تھا مگر
بدون ارادہ کہ ان کے ہاتھ سے ضرور پہونچ جاتا ہے اور ان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ ہم سے کیا ضرور
پہونچا خصوصاً یہ علماء و مشائخ کے دوست تو ان کا سنیا ناس کر دیتے ہیں خادم منہ پر تعریف
کرتے ہیں اور بزرگ صاحب بھنگرتے ہیں اسی کو مولا فرماتے ہیں یہ

نق قفس نکل ست اما خار جان	از فریب و اخلان و خارجان
اینست گوید نے منم انبار تو	بخت گوید نے منم ہمدان تو
اوپو منید خلق را منست خویش	از کبر می رود از دست خویش

یہ تو شہرت سے دینی ضرور ہوتا ہے آگے فرماتے ہیں کہ اس سے دینی ضروری ہوتا ہے وہ یہ کہ
شہر و دینی پر مخلوق کا طعن و حسد اور رشک اور غصہ اس طرح برستا ہے جیسے مشک کے دھان
سے پانی گرتا ہے

چشمہا و خشبہا و رشکها بر سر تریز و چو آب از رشکها
آگے گمانی کی ترغیب دیتے ہیں کہ جہاں تک ہو شہرت سے بچو اور اس طرح دھوکہ کوئی نکلے

جاتے بھی نہیں

اشتہار خلق بند حکم است
بند اور اند آہن کے کم است
نوش راز خور ساز و زار
تا تیروں گند از اشتہار

مگر یہ وہ شہرت ہے جو اختیار اور طلب سے حاصل ہوا اور جو شہرت غیر اختیار ہی ہو وہ نعمت ہے بعضے الشرح کے بندے کم نام ہونا چاہتے ہیں اور اپنے کو مٹاتے رہتے ہیں مگر مقناوہ اپنے کو مٹاتے ہیں اور زیادہ شہور ہو جاتے ہیں ان کو شہرت سے ضرر نہیں ہوتا کیونکہ اس صورت میں حق تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے ہر حال مذموم اتفاق کے یہ دوست بہت مضر ہوتے ہیں مگر بائیسہ دوستی کے مفاسد بہ نسبت اس دشمنی کے جو ان اتفاق میں ہوتی ہے بہت کم ہیں مثلاً دوستی میں ایک دوسرے کی غیبت نہیں ہوتی اور دشمنی میں غیبت کا بازار گرم ہوتا ہے یہ خود بھی ضرر ہوا پھر یہ بیچ کے نام اس آتشیں حمام کو دوسرے کے پاس لے جاتے ہیں اور ان باتوں کو مع حاشیہ کے جو بالکل غیر واقعی ہوتا ہے اس کے سامنے نقل کرتے ہیں اب تو متن کیلئے حاشیہ ضروری ہی ہو گیا ہے اور ان حواشی کے غیر واقعی ہونے کا بخلاؤ استقدر تجزیہ ہو گیا ہے کہ میں نے جب کسی واقعہ کی تحقیق کی ہے تو بات اتنی نہیں نکلتی جتنی کسی بھی پھر باوجودیکہ ہر تجزیہ کار کا اس اتفاق ہے کہ نقل کر نہ لے حاشیہ چڑھا کر بات کو نقل کرتے ہیں مگر پھر بھی سنی سنی بات پر اعتماد کر لیا جاتا ہے اور اس کی تحقیق کوئی نہیں کرتا بلکہ بعض کو تحقیق سے لگتے ہیں تاکہ یہ بات کہیں جھوٹی ثابت نہ ہو جائے پھر سارا ضرر ہی جانا رہے گا اب غیبت سے دوسرے تک بات پہونچی اور اس کے دل میں اولی گبیدگی پیدا ہوتی پھر وہ بھی اس کی غیبت کرتا ہے اور وہ بھی بیچ والوں کی بدولت پہلے شخص تک پہونچ جاتی ہے اس سے عداوت میں اور ترقی ہو جاتی ہے تو غیبت عداوت کا باپ بھی ہے اور بیٹا بھی یعنی کبھی عداوت سے غیبت پیدا ہو جاتی ہے اور کبھی غیبت سے عداوت پیدا ہو جاتی ہے جس کا نسب ایسا پہو وہ ہوا کسی بیہودگی کیلئے ہی بات کافی ہے پھر جب کوئی کسی کے درپے ہو جاتا ہے تو مشاہدہ ہے کہ وہیں کا خیال بالکل نہیں رہتا اب نہ ایذا سے دریغ ہے نہ جھوٹ اور فریب سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دشمن کو صدمہ پہونچ جائے چاہے اسکی ساتھ ہمارا بھی خاتمہ کیوں نہ ہو جائے

پھر اس کے لئے ہر ممکن تدبیر سوچی جاتی ہے خواہ دین اور حیا اس کی اجازت یا نہ دے کیونکہ
 آجکل شرافت تو رہی نہیں ہمارے ماموں صاحب کا اس کے تعلق خوب شرع سے
 ہے شرافت تو کہاں بس شرافت ہے پست ریاست سے کیا صرف باقی ہو
 اگر انسان میں دین بھی نہ ہو مگر شرافت ہو تو جب بھی بہت سے بیہودہ کاموں سے بچا رہتا ہے
 اور جب نہ دین ہو نہ شرافت تو اب اس سے کسی کام سے رکنے کی امید نہیں آجکل شرافت
 سب گویا قی ہے مگر شرافت اخلاق نہیں رہی اسی لئے دشمن میں انسان کسی قسم کی حرکتوں
 باز نہیں آتا خصوصاً عورتوں میں تو یہ مرض بہت زیادہ ہے گو ان کی دشمنی شدید تو
 نہیں ہوتی کیونکہ یہ دشمنی میں کسی کا خون نہیں کرتیں بدانت نہیں کرتیں مگر یہ ان کا کمال نہیں
 بلکہ پردہ کا کمال ہے جس کی وجہ سے ان کی چادر سے باہر نکالنے کی قوت نہیں اور اسی
 میں خیر ہے اگر پردہ نہ ہو تو پھر آپ دیکھیں یہ کیا ستم ڈھاتی ہیں آجکل لوگ اس پردہ کے بہت
 پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن میں اس کا ثبوت کہاں ہے میں اس وقت تک
 وقت کے سبب آپ کے سامنے حدیث و قرآن تو پیش نہیں کرتا مگر ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ خدا
 کیلئے اس پردہ کو نہ اٹھائیے ورنہ وہ مفاسد پیدا ہوں گے جن کا انداز قبضہ سے باہر
 ہو جائیگا پھر آپ تجھ کے بعد خود پردہ کرنا چائیں گے مگر اس وقت ناکامی ہوگی میں آپ سے
 ایک موٹی بات کہتا ہوں وہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے جنکو مجنون بنایا ہے ان کو آپ خود قید کر دیتے
 ہیں اس سے معلوم ہوا کہ نقص عقل موجب قید ہے جب یہ بات مسلم ہو گئی تو عورتوں
 کے لئے بھی اسی وجہ سے قید پردہ کی ضرورت ہے کیونکہ ان کا بھی ناقص العقل ہونا
 مسلم ہے ہاں یہ فرق ضرور ہونا چاہئے کہ جیسا نقص ہو ویسی ہی قید ہو مجنون کا مل کے لئے
 قید بھی کامل ہوتی ہے کہ ایک کوٹھڑی میں بند کر دیتے ہیں ہاتھ پیر باندھ دیتے ہیں اور مجنون
 ناقص کے لئے قید ناقص ہونا چاہیئے کہ اسکو بلا اجازت گھر سے نکلنے کا اختیار نہ دیا جائے
 اور جب جائے ڈولی یا گاڑی میں جائے باقی تعلیم کے لئے پردہ توڑنے کی کیا ضرورت
 ہے تعلیم پردہ میں بھی ہو سکتی ہے اگر بے پردہ ہو تو تعلیم میں دخل ہوتا تو ساری باہر پھرنے والیاں
 تعلیم یافتہ ہوتیں مگر تجربہ یہ ہے کہ وہ تعلیم میں کسی پردہ والی کی برابر بھی نہیں اور اگر کسی

خاص قوم میں باہر پھرنے والیاں تعلیم یافتہ ہوں تو اول تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ان کی عورتوں پر بے پردگی کی وجہ سے کوئی برا اثر نہیں ہوا تحقیق کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ اس آزادی نے ان کے اخلاق و عفت پر کتنا برا اثر ڈالا ہے پھر ایسی تعلیم کو لیکر کیا چلے میں ڈالے دوسرے وہاں باہر پھرنے کو تعلیم میں دخل نہیں ہوا بلکہ تعلیم میں دخل اس بات کو ہے کہ اس قوم کو تعلیم سنواں کا اہتمام ہے انہوں نے اپنی عورتوں کو تعلیم کی عرض سے بے پردہ نہیں کیا بلکہ وہ تو بے پردہ پہلے ہی سے تھیں کیونکہ اس قوم میں ہمیشہ ہی سے بے پردگی کا رواج ہے اگر بے پردگی کو تعلیم میں دخل ہوتا تو چاہیے تھا کہ ان کی عورتیں ہمیشہ ہی سے تعلیم یافتہ ہوتیں حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ اب ہی کچھ زمانہ سے ان میں تعلیم پیدا ہوئی ہے جب سے ان کو تعلیم کا اہتمام ہوا ہے اور اس سے پہلے عورتیں تو کیا ان کے مرد بھی جاہل و حشی تھے جس کا تاریخ اس پر شاہد ہے پس معلوم ہوا کہ تعلیم کا اصل مدار اہتمام پر ہے تو آپ بھی اہتمام کیجئے اور پردہ میں رکھ کر ہی اپنی عورتوں کو پڑھائیے یقیناً تعلیم یافتہ ہو جائیں گی آخر ایک زمانہ میں مسلمانوں کی عورتیں بھی تو بہت تعلیم یافتہ ہو چکی ہیں حالانکہ اس وقت بھی پردہ موجود تھا تاہم اٹھ کر نہ کیجیو تو معلوم ہوگا کہ اسلامی عروج کے زمانہ میں کتنی عورتیں محدث اور مفسر اور ادیب عالم ہونی میں ۱۲ جامع، مگر عورتوں کو پردہ میں رکھ کر بھی صرف دینیات کی تعلیم دینا چاہیے جعفر فیہ اور تاریخ نہ پڑھانا چاہیے ورنہ ان کو بھانگنے کے راستہ معلوم ہو جائیں گے پھر وہ گھر سے باہر جائیں گی کہ پتہ بھی نہ دے دیں عورتوں کی وجہ سے عورتوں کی نا اتفاقی شدید تو نہیں ہوتی مگر مدید ہوتی ہے کہ ان میں باہم کشیدگی ہوتی ہے تو زمانہ واز تک اس کا سلسلہ چلتا ہے نیز ان میں ایک ایسی بری عادت ہے کہ جب کسی بات پر لڑائی ہوگی تو پہلے مردے اکھڑے جاتے ہیں مردوں میں یہ مرض کم ہے مگر عورتوں میں بالوں کی صفائی بھی کر چکتی ہیں دوبارہ لڑائی کے موقع پر پہلی بالوں کو پھرد و ہراتی ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کا معاملہ اگر فی نفسہ خفیف بھی ہو تو پہلی بالوں کی یاد دہانی سے سنگین بن جاتا ہے خصوصاً جبکہ یاد دہانی بھی دلخراش الفاظ سے جس میں عورتوں کو خاص ملکہ ہے یہ وطن کے موقع پر اپنے احسان کو بھی ایسے عنوان سے

جھٹلاتی ہیں جس سے دوسرے کا کلبہ پاش پاش ہو جاتا ہے چنانچہ ہمارے قصبہ میں ایک خاندان میں نکاح کی تقریب تھی اور صاحب تقریب کی بھارت بہت مجلس تھی مگر اس نے قرض اور ادھار کو کے اس موقعہ کے لئے جوڑے تیار کئے اور صرف دلہن ہی کا جوڑا نہیں بلکہ سب گھر والوں کے لئے جوڑے تیار کئے گو وہ بڑھیا تو نہ تھے مگر نام کرنے کو کافی تھے چنانچہ اس نے امید سے زیادہ کام کر کے دکھلادیا پھر کسی موقعہ پر بھارت اور نند میں تکرار ہوا تو بھارت کی گتھی سے کہ اسے میں تو وہ ہوں کہ میں نے نہ ہوت میں بھی تمہارے وقت میں سارے خاندان پر کفن ڈالا تھا دیکھتے اس نے جوڑے دینے کو کس لفظ سے ادا کیا کہ ساری کمشنری بھی ایسا لفظ نہ نکال سکتی مگر ان کی خرائی باتوں ہی باتوں میں ہوتی ہے اس سے آگے یہ کہہ نہیں کر سکتیں البتہ ایک طرح ان کا فساد شدید بھی ہوا تاکہ بعض دفعہ یہ اپنے آپ کے تکرار کو مردوں سے بیان کر دیتی ہیں کہ خلاتی نے مجھے یوں کہا اور کہیں یہ کہا مردوں میں حرارت ہوتی ہے ان پر زیادہ اثر ہوتا ہے پھر یہ بات نہ ہی کہہ نہیں رہتے بلکہ ہاتھ سے بھی بدل لیتے ہیں جس سے خون تک ہو جاتے ہیں اسی لئے مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کی باتوں پر اعتماد نہ کیا کریں اور عورتوں کو بھی لازم ہے کہ ایسی باتیں مردوں سے نہ کیا کریں اس کی ایک تدبیر عمدہ یہ ہے کہ چند خاندان ایک گھر میں اکٹھے نہ رہا کریں کیونکہ چند عورتوں کا ایک مکان میں رہنا ہی زیادہ فساد کا سبب ہے میرٹھ میں ایک باپ بیٹے ایک ہی گھر میں رہتے تھے بیٹے کو بچہ سے تعلق تھا ان کا ایک خط میرے پاس آیا جس کا خلاصہ دو مضمون تھے ایک یہ کہ میں بعضی خلاف شرع باتوں پر والد صاحب وغیرہ کو نصیحت کرتا ہوں وہ نہیں مانتے اور خلاف شرع کام کرتے ہیں دوسرا مضمون یہ تھا کہ والد صاحب اور میں دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اس لئے بعض شکایات پیدا ہو جاتی ہیں میں نے سارے خط کے جواب میں ایک شعر لکھ دیا کہ خود کن کا رہیگا نہ مکن۔ یہ تو پہلی بات کا جواب تھا کہ جب وہ نہیں مانتے تو تم اپنے کام میں لگو آئیندہ ان سے تعرض نہ کرو اور وہ در زمین دیگران خانہ مکن۔ یہ دوسری بات کا جواب تھا کہ مکان بدل دو اور الگ مکان لیکر رہو۔ چنانچہ انہوں نے اس پر عمل کیا پھر جو خط آیا تو اس میں

لکھا تھا کہ مکان بدلتے کے بعد ہی سے تمام پریشانیوں رفع ہو گئیں اور اب ہمارے تعلقات
 مختلف ہو گئے صاحبزادہ میراجت رہے کہ آجکل الگ الگ رہنا زیادہ موجب امن ہے نیز کل
 امر بالمعروف اس طرح کرنا کہ کسی سے پیچھے ہی پڑ جائے مفید نہیں آستے میں نے ان کو لکھا کہ جب
 امر بالمعروف کا اثر نہیں ہوتا تو تم اپنے والد صاحب سے کچھ تعرض نہ کرو اب تم پر امر بالمعروف
 واجب نہیں رہتا تو فتویٰ کا اور دو سرا جملہ مشورہ کے طور پر تھا کہ تم الگ مکان لیکر ہو کیونکہ
 آجکل ساتھ مل کر رہنے کا زمانہ نہیں بس اتنا زیادہ وقت تنہائی میں گزارنا چاہیے اسی
 راحت ہے جیسا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں سہ جدے کن دیار دم فانا بنشین : با صدق
 صفا : (مراد شیخ عارف) سہ یا با صنم لطیف و رعنا بنشین : یا شرم جیاد (مراد وزیر عقیفہ) سہ
 زیں ہر دو اگر کیے سیر نشود : از طالع خویش : اوقات کن ضائع و تنہا بنشین : و زیادہ خدا
 اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل ہی وحشی بن جاؤ بلکہ مطلب یہ ہے کہ بے ضرورت نہ ملو کہ وقت
 زیادہ ملتا تمام مفاسد کی جڑ ہے حتیٰ کہ آجکل جو بنائیں قائم ہوتی ہیں اور ناکام رہتی ہیں
 ان کا زیادہ تر سبب یہی ہے کہ یہ زمانہ مل کر کام کرنے کا نہیں ہے کیونکہ آجکل ہر کسی
 دوسروں سے اپنی رائے کا اتباع چاہتا ہے اور جہاں بظاہر کثرت رائے پر فیصلہ کا مدار
 ہے جس سے شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ نفع اختلاط کا ایسا ہے جو خلوت و وحدت میں نہیں وہ کثرت
 بھی حقیقت میں وحدت ہی ہوتی ہے کیونکہ وہاں ایک ہی شخص اپنے اثر سے اپنی تائید
 کے لئے پہلے سے ایسے لوگوں کو سبق پڑھا کر ہاکر لاتا ہے جنکو اس معامیہ کی سمجھ لو کیسا
 ہوتی ہے لفظ بولنا بھی نہیں آتا پس کثرت رائے نام ہی ہوتی ہے پھر اس کثرت کا مدار
 بھی کسی یقین پر نہیں ہوتا محض تنول پر ہوتا ہے یعنی اپنے مفاد و آرام کی تائید بھی ایسے
 لوگوں سے کرائی جاتی ہے جو زیادہ مالدار ہوں حالانکہ اس کے لئے اصل ضرورت
 فہم کی ہے اسی طرح آجکل صدارت بھی مالداروں کو دی جاتی ہے چاہے وہ یہ بھی نہ جانتے
 ہوں کہ صدر کہتے کس کو ہیں کا پور میں ایک جلسہ تھا ایک صاحب کو اس میں اپنی رائے
 کو قوت دینا تھا تو وہ اپنی تابعدار کے لئے ایک میز کو ساتھ لائے اور ان کو راستہ میں خوب
 پڑھا دیا کہ جب میں تقریر کر چکوں تو تم کھڑے ہو کر آٹا کھدینا کہ میں اس کی تابعدار کرنا چاہتا

وہ بیچارے جابل تھا تاں لفظ ہی سے نہ مانغا اسکو ٹٹا اور یاد کرنا ہوتا کہ ذہن کو نہ نکل جائے اور دھیس دھا
 کرتا ہوگا کہ تقریر جلد ہی ختم ہو تو میں اسکو نقد کواد کر کے چین ہی بیٹھوں چنانچہ خدا خدا کر کے تقریر ختم ہوئی
 تو بیٹھ صاحب کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ میں بھی اسکی تردید کرتا ہوں۔ سب کو بجائے تاہم یہ کہ
 تردید یاد رہ گیا اس پر مقرر نے چیخ کر کہا کہ نہیں تاہم یہ تو اپنے کہا میں اسکی ہمید کرتا ہوں یہ بالکل بچھل
 لفظ تھا مقرر نے پھر قلم دیا کہ تاہم یہ تاہم تو آپ نے تیسری دفعہ تاکید کہا خیر اس کو لوگوں نے
 غصہ سے سمجھا کیونکہ یہ تاہم کے قریب ہی تھا تو صاحبو اول تو کثرت رائے میں محققوں کو جمع
 کیا جاتا ہے ان کی کثرت تو حماقت ہی کی طرف ہوگی پھر ان سے بھی پہلے انہی رائے منوالی جاتی ہی
 اور سبق کی طرح پڑھا دیا جاتا ہے کہ ہم یوں کہیں گے تم یوں کہہ دینا جیسے وکیل گواہوں کو پڑہا یا
 کرتے ہیں اب وہ کثرت کیا خاک ہوئی وہ تو ایک ہی شخص کی رائے ہوتی جس کے اب لوگ متعلق ہوئے
 ہیں باقی مشرعت میں تو کثرت رائے کوئی چیز نہیں۔ وقت میں جس کا ش نہیں ورنہ اسکو بھی بیان
 کر دیتا۔ تو آجکل شخص اپنی رائے کا اتباع دوسروں سے کرنا چاہتا ہے اسی لئے انجنوں کا کام نہیں
 چلتا کیونکہ اگر انہیں جو اوزوں سے اپنا ابتداء کرنا چاہتے ہیں اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اخلاق کی صلاح
 نہیں ہوتی ان میں کوئی کسی سے چھوٹا نہ کہ بڑا ہونا گوارا نہیں کرتا اسلئے بہت جگہ میں اختلاف ہو جاتا
 ہے پھر ہر ایک اپنی رائے پر ضد کرتا ہے تو چاروں ہی میں انہیں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اسلئے میں تو یہ
 کہتا ہوں کہ جو کام تنہا ہو سکے وہ مجمع کے ساتھ ص کر ہرگز نہ کرو اکثر دیکھا ہے کہ مجمع میں کام بگڑ جاتا
 ہے۔ دیوئی کامیابی بھی اکثر نہیں ہوتی اور اگر کبھی کچھ دنیا مل بھی گئی تو دین کا تو ستیا ناس ہی ہو جاتا
 ہے اور جو کام تنہا ہونے کے مجمع ہی کے ساتھ ہو سکے اس کے لئے اگر دینداروں کا مجمع میسر
 ہو جائے تو کہ وہ بشرطیکہ سب دیندار ہوں یا دینداروں کا غلبہ ہو اور اگر غلبہ دینداروں کا
 ہو اور دیندار غلوب یا تاج ہوں تو ایسے مجمع کے ساتھ مل کر کام کرنا واجب نہیں اس وقت
 آپ اس کام کے مکلف ہی نہ رہیں گے کیونکہ یہ مجمع بظاہر مجمع ہے۔ حقیقت میں یہاں تشدد
 سے ہی حال ہوگا کہ **مَنْ تَحَبَّهٖ جَمِيعًا وَتَلَقَّوْهُمُ شَتًى** تو لوں کہنا چاہیے کہ مجمع میسر ہی نہیں پھر جو کام
 اس پر موقوف تھا وہ واجب یا فرض کیونکر ہوگا میں سچ کہتا ہوں کہ آجکل وہ تقریروں میں
 کہا جاتا ہے کہ اتفاق کرو اتفاق کرو اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ سب میرے ساتھ

۳۸۱

مجمع
 اگر ان کی تشدد
 ہو جائے تو کہ
 وہ بشرطیکہ
 سب دیندار ہوں

اتفاق کریں ہر شخص اپنی رائے پر اتفاق کی دعوت دیتا ہے اور اس صورت میں قیامت تک اتفاق قائم نہیں ہو سکتا بلکہ قیام اتفاق کی صورت یہ ہے کہ ہر شخص اس کے لئے آمادہ ہو کہ اگر کوئی میرا اتباع نہ کرے گا تو میں اس کا اتباع کر لوں گا بشرطیکہ خلاف شرع کام نہ کرے حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کہ یہ جمل لوگ اتفاق پر تو بہت زور دیتے ہیں مگر اس کی جرأت نہیں دیکھتے اتفاق کی جڑ تو واضح یہ ایک حجرہ نشین صوفی کی تحقیق ہے جسکے سامنے تمام تحقیقات فلسفہ گرد ہیں آپ نے ایک صوفی کی تحقیق تو سنی ذرا اس پر عمل کر کے اتفاق کیجئے دیکھئے کیا فی ہوتی ہے یا نہیں عمل کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ حقیقی فلسفی ہی لوگ ہیں یہ حضرات مسافری کے ان خواص کو سمجھتے ہیں جنکا حکماء کو مہیا نہیں لگی اس کا تجربہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ نفسی کو کسی محقق صوفی کے پاس چھ مہینے کیلئے چھوڑ دیکھئے انشاء اللہ وہ خود اپنے کو احق کہہ کر اٹھ گیا افلاطون کیسی نے خواب میں دیکھا تھا اس سے دل مشاہد حکماء کے متعلق پوچھا سب کو لاشہ مبتلا یا پھر صوفیہ اسلام ضعیف اور شبلی وغیرہم کے متعلق پوچھا اس نے کہا اُولَئِکَ نَفَمُ الْفَلَاحِ سَفَہٌ حَقًّا کہ کچھ فلسفی ہی لوگ ہیں۔ میں جو لوگ اتفاق کے طالب ہیں اور مل کر ناچتے ہیں ان کو پیٹنے اپنے اندر تواضع پیدا کرنا چاہیے اور تواضع کیلئے پیدا ہوگی اس کے جواب میں تحقیق و دلائل کا نو وقت نہیں مگر تقلید امان لیجئے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تال را بگذارد در حال شد پیش مرد کاٹے پا مال شد تواضع حاصل کرنے کے لئے کسی کا اس کے قدموں میں پا مال ہونے کی ضرورت ہے کہ نفس نتوان گشت الاقل پیر دامن آں نفس کش راحت گسر سخت گیر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکام کا اتباع کرو اور اس کی بات بات پر ناک نہ چڑھاؤ ورنہ وہی حال ہوگا جو اس شخص کا ہوا تھا جس نے ایک گودنے والے سے کہا کہ میری پشت پر شیش کی تصویر بناوے اس نے ایک جگہ سوئی چھوٹی تو اس نے آہ کی اور پوچھا کیا بناتے ہو کہا پیٹ بنا رہا ہوں کہنے لگا اس کو کہا نا فتوڑا ہی رہ گیا ہے۔ پیٹ کو دہنے دواس نے دوسری جگہ سوئی چھوٹی اس نے پھر آہ کی اور پوچھا کیا بناتے ہو کہا دم کہنے لگا کہ شہر دم کٹا بھی تو ہوتا ہے اسکو دم کٹا ہی رہے دواس نے قیسری جگہ سوئی چھوٹی اس نے پھر آہ کی اور پوچھا کیا بناتے ہو کہا کان کہنے لگا شیر لگا چھوٹی تو ہوتا ہے

اسکو بوجای رہنے دو اس نے چوتھی جگہ سوئی لگائی آپ نے پھر آہ کی اور پوچھا اب کیا بنا رہے ہو کہا
 مر رہے لگا اسکو بھی رہنے دو یہ شیرے مری ہی ہو تو دے دے اسے بے جھلا کر سوئی پھینک دی ۔ اور کہا اس
 شیرے کو شوشی و سر و شکم کہ دیدہ این چنین شیرے خدا ہم کو نصیب دے آگے مولانا فرماتے ہیں یہ چانداری
 طاقت سوزن زدن و از جنس شیر زیاں بس دم مزین ۔ تو اسی طرح جسکو شیخ کی سختی کا تحمل ہوا ہو
 بات بات پر ناک چڑھائے اسکو اصلاح نفس کا نام ہی نہ لینا چاہیے وہاں تو اس کی ضرورت ہے یہ
 گرم گوید سخت گوید خوش بگیزد تجربہ یہ ہے جس طرح اولاد بدون نکاح کے نہیں ہوتی اسی طرح اصلاح
 اخلاق بدون کسی شیخ کے پاس پامال ہونے کے نہیں ہوتی اسی کو فرماتے ہیں یہ گرم ہوئے اس سفوداری
 زلاہ دامن رہبر گیر دس ہر پادشاہ را تنہا مروی ہے قلادہ اندر بس صحرا مرویہ اور بعض بزرگوں کی
 بابت جو سنا جاتا ہے کہ وہ بیرون کسی شیخ کے کامل ہو گئے مولانا نے اسکی بھی حقیقت تھائی ہے فرماتے ہیں
 ہر کہ تنہا نہ را پس راہ بر بند ہم بعون ہمت مرداں رسید یعنی وہ بھی کسی کا ملکی توجہ اور دعا ہی سے
 واصل ہوئے میں کو ظاہر میں کسی سے بیعت نہ دے میں نہ کسی کی صحبت میں رہے ہوں اسکی صورت یہ
 ہوتی ہے کہ کسی اہل اللہ نے ایک شخص کو دین کے کام میں لگا ہوا دیکھا اس سے جی خوش ہوا انہوں نے
 دعا اور توجہ کر دی مگر برکت سے وہ واصل ہو گیا ۔ اگر اس کے لئے اسکی ضرورت ہے کہ اگر محبت اولیاء اللہ
 نہ ہو تو کم از کم ان پر انکار بھی نہ ہو ورنہ توجہ کیسے ہوگی پس یہ ہے تامل کے اتفاق کے حدوث و بقا کی کہ
 اتفاق کا مدار تواضع پر ہے اور تواضع موقوف ہے اصلاح نفس پر اور اصلاح نفس موقوف ہے
 شیخ کامل کی صحبت پر یا کم از کم عدم انکار ہی ہو کہ ان کی غیبت و شکایت تو نہ کیا کریں نیز اتفاق میں
 علاوہ ان شرائط کے اسکی بھی ضرورت ہے کہ اتنا اعتدال بھی نہ ہو کہ اپنے خاص امراء و مروجوں سے ظاہر
 کر دے کہ چونکہ ممکن ہے کسی وقت یقین نہ رہے تو پھر ان امراء کے اظہار پر پرتی پا کرے گا حدیث میں آتا ہے
 احْبِبْ حَبِيبَكَ هُوَ مَا عَسَىٰ اَنْ يَكُوْنَ بَعْضُكَ يَوْمًا وَاَوْ اَبْغَضُكَ هُوَ مَا عَسَىٰ اَنْ يَكُوْنَ بَعْضُكَ يَوْمًا
 یعنی دوست سے سنبھل کر دوستی کرو ورنہ وہ گھال میں نہ کر و شاید کسی دن
 دشمنی ہو جائے تو گھر کے بھیدی کی دشمنی بہت ضرورتی ہے اور اگر کسی کو اپنے دوست کی نسبت عداوت
 کا احتمال نہ ہو تو وہ اپنی ہی نسبت یا خصال رکھے کہ شاید کسی دن میں ہی بدل جاؤں اس لئے اتفاق میں
 بھی احتیاط کی ضرورت ہے اسی طرح اگر کسی سے عداوت کرو تو وہاں بھی حد کا اندر عداوت

کرنا چاہیے حد سے نہ بڑھے کیونکہ کیا خبر ہے کسی وقت پر دست کر نی کر نی عزت ہو تو اس وقت آنکھیں
 ملنے کرنے سے جاوڑیں گیر ہوگی اور جس کی دوستی اور دشمنی اختلاف سے ہوگی اسکو کسی وقت بھی پریشانی
 نہ ہوگی۔ یہ تو اتفاق کے حدود و اسباب تھے اور میں بتلا چکا ہوں کہ ایک درجہ نا اتفاقی کا بھی مطلوب
 ہے وہ کہ کسی جماعت نے معصیت پر اتفاق کیا ہو تو ان کی مخالفت اور ان سے علیحدگی شرعاً مطلوب
 ہے یا اتفاق تو معصیت پر نہ ہوا تھا لیکن اتفاق کے بعد وہ لوگ معاصی اختیار کرنے لگے تو اس وقت
 دینداروں کو ان سے الگ ہو جانا چاہیے۔ مگر افسوس ہے کہ جہاں وہیں ازاں اور بے دین لوگ
 کسی کام میں اتفاق کرتے ہیں وہاں بے دین لڑا اپنے طریقہ پر چلے جاتے ہیں اور نہ معلوم دیندار
 کیوں ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ بے دین تو وہی کرتے ہیں جو ان کے مذاق کے موافق ہو اور ان کے مذہب
 کے موافق ہو اور ان کی رائے میں مفید ہو اور دیندار باوجود یہ جان لینے کے کہ یہ کام ہمارے
 مذہب میں ناجائز یا حرام ہے یا یہ طریقہ ہمارے نزدیک مضرب مفید نہیں یا یہ کام ہماری جماعت
 کے مذاق کے خلاف ہے پھر بھی بیدنیوں کی ہاں میں ہاں ملائے جاتے ہیں تاکہ اتفاق میں فتور نہ آئے
 سبحان اللہ صاحبو! اتفاق تو طرفین سے ہو کرتا ہے جب دوسری جماعت آپ کے جذبات کی رفتار
 نہیں کرتی تو اب وہ اتفاق ہی کہاں رہا بس یوں کہو کہ تم ان کی محض خوشامد کر رہے ہو اگر
 اتفاق ہوتا تو دوسرے بھی تو تمہاری کچھ رعایت کرتے مگر لوگوں نے آجکل خوشامد کا نام
 اتفاق رکھ دیا ہے اسلئے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ مخلوق طعن کرے گی کہ انہوں نے
 اتفاق میں کھنڈت ڈال دی میں کہتا ہوں کہ تم اس طعن سے کیوں ڈرتے ہو صاف کہہ دو کہ ہاں ہم نے
 اتفاق کو توڑ دیا اسلئے کہ اتفاق مطلقاً محمود و مطلوب نہیں بلکہ بعض دفعہ نا اتفاقی بھی مطلوب
 ہے جبکہ اتفاق سے دین کو ضرر پہنچ رہا ہو بس اب میں ختم کرتا ہوں کیونکہ بقدر ضرورت میں نے
 اختلاف کے مفاسد اور اتفاق و نا اتفاقی کے حدود بیان کر دیے ہیں اب دعا کیجئے کہ حق
 تعالیٰ ہم کو ہم سلیم عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق دیں آمین۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس
 وعظ کا نام الانصار والافتاد رکھ دیا جائے۔ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 وَأَهْلِهِ أَجْمَعِينَ وَأَخْرَجُوا آيَاتِ الْكُرْآنِ الْعَلَمِينَ اشرف علی
 الانبعا کا رسالہ اس دسمبر ۱۹۸۷ء کے رسالہ پر ختم ہو گیا براہ کرم ۱۹۸۸ء کے رسالے
 تیسری روپیہ آج ہی ارسال فرما دیں وگرنہ پچاس روپیہ کا اپنا خرچہ چاہیں

(ابو شامک حلی)